

ڈاکٹر ذاکر حسین لائبریری

DR. ZAKIR HUSAIN LIBRARY

JAMIA MILLIA ISLAMIA
JAMIA NAGAR

NEW DELHI

CALL NO. 921- 2095403 16866

Accession No. ... 16268 ----

901.9095403
Call No... 168.516 Acc. No.... 16968.....

--	--	--

انگریزی عہد میں ہندوستان کے
تمدن کی تاریخ

انگریزی عہد میں ہندوستان کے تمدن کی تاریخ

مستند

علامہ عبداللہ یوسف علی صاحب

سی - بی - ای - ایم - اے ' ایل ایل - ایم -

الہ آباد :

ہندوستانی اکیڈمی - ۷۶ - بی -

۱۹۳۶ع

Published by
THE HINDUSTANI ACADEMY U. P.
ALLAHABAD.

FIRST EDITION :
Price Paper Rs. 3-8-0
" Cloth Rs. 4-0-0

Printed by
S. GHULAM ASGHAR, AT THE CITY PRESS,
ALLAHABAD.

فہرست مضامین

صفحہ

الف ...

...

دیباچہ

پہلا حصہ

عین مقابل کے حالات

پہلا باب : انگریزوں نے ہندوستان میں کیسا تمدن پایا ؟ —

۳	بے شروع ہونا ہے
۴	سنہ ۱۷۵۰ع لغایت سنہ ۱۷۸۰ع کے نمایاں واقعات کا اصلی راز
"	پانچہ تخت دہلی کا زوال
۵	ہنگال کی سیاسی حالت
۶	حکومت انگریزی کی تعمیر
۷	نہذیب ، اور اخلاقی و معاشرتی زندگی کی تباہی
۹	اقتصادی تباہی سے معاشرتی اور اخلاقی تباہی بھی ہوئی ...
	سوداگری اور تجارت کے برے استعمال کی وجہ سے اور بھی
۱۱	بدتر حالت
"	ایک اجارہ کے اندر کئی اور اجارے
۱۲	بے قاعدہ اقتصادی تشدد
۱۳	اس جبر و تشدد کے ہتھیار
"	ان کی ساخت اور پرداخت
۱۴	ہندوستانی اور صنعت و حرفت کا زوال
	ہندوستانیوں اور انگریزوں میں ایک دوسرے کی محبت اور
"	عزت کا فقدان
۱۵	عیسائی مبلغین کا نقطہ نظر : (۱) پروتستانٹ فرقہ
۱۶	(۲) کیتھولک عیسائیوں کا نقطہ نظر

صفحہ

۵۲	ایشہاتک سوسائٹی آف بنگال
"	مشرق کے متعلق سر ولیم جونز کا تصور
۵۴	اہم اور دور رس نتائج : ہندوستان میں اس سوسائٹی کا اثر
۵۵	مطالعہ اور تحقیق کے لئے وسیع تجاویز
۵۶	کپلہروک : بیکاری کے مسئلہ میں اُن کی بصیرت
۵۷	افلاس اور صلیحت و تمدن کا زوال
۵۸	سلسکرت زبان کے مطالعہ اور تحقیق میں ترقی
۵۹	ہندوستان کا قانونی علم
۶۰	ہندوستانی قانون نئے نظام میں کس طرح پھوست کیا گیا ؟
"	ہندو قوانین کا مجموعہ
۶۱	اسلامی قانون
۶۲	بہن الاقوامی قوانین کا مطالعہ
۶۳	قانون اور تمدنی ارتقا
			تیسرا باب : آداب معاشرت ، اخلاق اور فلون لطیفہ : —
۶۵	قدیم برطانوی حکام کی سہرت اور اُنکا عام اخلاق
۶۶	اخلاقیات : تمار ہاری اور لائری
۶۷	عہد اور علاج
۶۸	ہندوستانی سہرت پر ہوسٹنگز کی رائے
"	تمدن کے ارتقا کے متعلق سر ولیم جونز کا تصور
۶۹	گورنمنٹ راجی اور رعایا کے باہمی فائدے کے لئے ہونی چاہئے ...
۷۰	بصیرت کے دائرے کی وسعت
"	قانون کی ابتدائی عدالتیں
۷۱	سنگھن اور غیر مساوی سزائیں
۷۲	سپریم کورٹ کی سزائیں
"	عدالتوں کے مضروب اخلاق پہلو
۷۳	پولیس اور قانونی عدالتیں : ان کے بااثر ہونے کی شرائط
۷۴	ہندوستانی اخلاق کی تصویر کا پہلو کیوں تاریک ہے ؟
۷۶	عہدہ داروں اور مشنریوں نے کیا کیا دیکھا ؟

صفحہ

۷۷	...	قہر جانب دار روشن خیال آدمیوں نے کیا کیا دیکھا ؟
۷۸	...	دہلی کا دربار
"	...	ہندوؤں اور مسلمانوں کی پوشاک
۷۹	...	ان کا باہمی احترام
"	...	سلطنت مغلیہ کا رعب اور اقتدار
۸۰	...	ایک مصور کا بیان
۸۱	...	تعلیمی درس گاہیں : دیہاتی زندگی
"	...	انگلستان سے جو مصور آئے
۸۲	...	مغربی مصوروں میں ہندوستان کی تصویروں کا رواج
۸۳	...	انسانی تصویر کھینچنے کا فن
"	...	فن تعمیر
۸۷	...	کامیابی کی شرائط
"	...	اس زمانہ کی بعض عمدہ عمارتیں
۸۸	...	لکھنؤ کا فن تعمیر
		امام بازارہ کلں جو اُس وقت اور اُس مقام کی تمدنی ضروریات
۸۹	...	کا مظہر ہے
۹۰	...	ریذیڈنسی اور مارٹینر
"	...	آرائشی اور کار آمد فلین
۹۱	...	دربار کا ساز و سامان
۹۲	...	جہاز سازی
۹۳	...	جہاز سازی اور جہازی نقشہ کشی کے پارسی ماہر
۹۴	...	موسیقی
		چونکہ باب : علم ، تعلیم ، اخبار نویسی اور علم ادب :—
۹۷	...	مشرق میں بھی اچھا مفید علم تھا
۹۸	...	قیمتی دوائیوں اور چھپک کے تیکے کا علم...
۹۹	...	ہندوستانی جلدے حکمران طاقت کو خوش کرنے کے لئے دیئے گئے
۱۰۰	...	ہندو کس طرح چھپک کا تیکہ لگاتے ہیں ؟
"	...	چھپک کا نیا تیکہ فوراً مقبول ہو گیا

مضمون

- آشوب چشم اور موتیابند کا ہندوستانی علاج : ایک انگریز
 ۱۰۱ ڈاکٹر کی شہادت
 ۱۰۲ ... پرانا علم کھوں قدامت کے راستے میں محدود ہو گیا تھا ؟
 ۱۰۳ عطیات اور تازہ علم کا فقدان
 " ہندوستان میں سنسکرت کالج
 ۱۰۵ سنسکرت کالج کے کارنامے کے مختلف رنگ...
 ۱۰۶ مشرقی علوم کی کو ترقی کی پالیسی پر تبصرہ
 ... دیسی زبانوں کی کامیابی کے مقابلے میں قدیم مشرقی تعلیم
 ۱۰۷ کی ناکامی
 " فورٹ ولیم کالج
 ۱۰۸ فورٹ ولیم کالج کی مختصر زندگی
 ۱۰۹ ہندوستانی زبان کا مطالعہ
 ۱۱۰ کہا فورٹ ولیم کالج اردو نثر کا گہوارہ تھا ؟
 ۱۱۱ اردو نثر کی حقیقی نشو و نما کس طرح ہوئی
 ... تمام ہندوستان میں کوئی ایک دیسی زبان مشترکہ زبان نہ
 " ہو سکی
 ۱۱۳ ناکامی کے اسباب اور مستقبل کے امکانات ...
 ۱۱۴ ہنگالی زبان اور سہرا مہور کے ہمسائی مشنری
 ۱۱۵ کھری اور تعلیم
 ۱۱۶ مارشمن اور ہنگالی اخبار نویسی
 ۱۱۷ وارد اور فن طباعت
 ۱۱۸ حق طباعت کے اجرا سے پہلے کے اختیارات
 ۱۱۹ وہ مقامات جہاں سے خبریں آتی تھیں
 " انگریزی اخبارات : ہنگال گزٹ
 ۱۲۰ " ایشیاٹک مسیہیلی
 ۱۲۱ کلکتہ گزٹ اور دیگر اخبارات
 ۱۲۳ ہندوستان میں برطانوی اخبار نویسوں کی مشکلات
 ۱۲۴ فارسی اور ہنگالی کے اخبارات جو قانپ میں چھپتے تھے

صفحہ

۱۲۶	ہنگامی ، فارسی اور اردو کے اخبارات
۱۲۷	تجرباتی اخبار نویسی کے فارسی موجد
۱۲۸	کامیاب اخبار نویسی کے لئے شرائط
۱۲۹	ادبی ہندوستان : تین آراء
"	قریب بمرگ ہندوستان کی نظم
۱۳۰	دیار مغرب کے متعلق ایک ہندوستانی سیاح کی نثر
۱۳۱	انگلستان کے متعلق مرزا ابوطالب خان کے خیالات
۱۳۳	انگلستان کے باشندوں کے متعلق مرزا صاحب کے خیالات
۱۳۴	لکھنؤ کی شاعری
"	انشا کے غیر معمولی کمالات
۱۳۶	دہلی اور لکھنؤ میں انشا کا دور
"	انشا کی طباعی
۱۳۷	ہندوستانی نثر جس میں فارسی یا عربی کے الفاظ قطعی نہ تھے
۱۳۸	روز مرہ استعمال کے عام الفاظ : انگریزی الفاظ
	شعر میں خاص مفہوم کے اظہار کے لئے بصر اور وزن کا آزادانہ
۱۳۹	استعمال
۱۴۰	نظیر : عوام کا شاعر

تیسرا حصہ

قیما نظام بتدویرج اثر انداز هوتا ہے

سنة ۸۱۸ع تا سنة ۸۵۷ع

صفحہ

پانچواں باب : تعلیم عمومی کا آثار :—

۱۴۵	اس دور کی سرگرمیوں کا مرکز تعلیم ہے
"	التصانیف اور ادب
۱۴۶	ہنگال کی فوجیت : ایک متوسط طبقے کی پیدائش
	قدیم زبانوں کی تعلیم کی مانگ میں کمی - دیسی زبان اور
۱۴۷	انگریزی کی خواہش میں اضافہ
۱۴۸	دیسی زبانوں کے مدارس اور دیہاتی مدارس
۱۴۹	مشرقی ، حکومت اور عہد سرکاری ادارات
	مقامی ، دائرۂ تعلیم اور طریقہ ہائے تعلیم میں توسیع :
۱۵۰	مدرسین کی تربیت
۱۵۱	ہنگالی رہنماؤں کی سرگرمیاں : ہندو کالج کا قیام
۱۵۲	انگریزی زبان اور انگریزی خیالات کا فلبہ
۱۵۳	سلسلہ کی تعلیم کے خلاف رام موہن رائے کا احتجاج
"	قدیم تعلیم اور نئی ضروریات کا مقابلہ
۱۵۴	سائنس کے حقوق
"	ہندو کالج اور سلسلہ کی ایک ہی عبارت میں
۱۵۵	اورینٹل سمیٹری : قدیم مذہبی خیالات کے لوگوں کا کالج
"	مغربی تعلیم کے اثرات
۱۵۷	مجلس تعلیمات عامہ اور اس کا نظام کار
۱۵۸	قدیم مشرقی تعلیم کی ناکامی : انگریزی کی مانگ
	سنة ۱۸۳۵ع کی تجاویز کوئی نئی بات نہ تھی - بلکہ انگریزی
۱۵۹	کی زبردست مانگ کا ایک ثبوت تھا

مضمون

- انگریزی زبان نے ہندوستان کی مشترکہ زبان بن کر
 ۱۵۹ ... ہندوستانی خیالات میں کھونکر تبدیلی پیدا کی
 انگریزی زبان کو بالائی صوبجات کی نسبت کلکتہ میں کہیں کر
 ۱۶۰ ... جلد غلبہ حاصل ہو گیا
 ۱۶۱ ... مکالمے کے خیالات
 ۱۶۲ ... سرکاری روپیہ صرف انگریزی تعلیم پر خرچ کرنے کا فیصلہ
 ۱۶۳ ... اعلیٰ طبقہ کی تعلیم
 ” ... قانونی تعلیم میں جدید حالات کے مطابق تغیر و تبدل
 ” ... طبی تعلیم میں جدید حالات کے مطابق تعمیر و تبدل
 ۱۶۴ ... دیوتہ دھر : ان کی شخصیت
 ۱۶۵ ... دیسی زبانوں کے ذریعہ عام تعلیم
 ” ... کارآمد تعلیم کی اشاعت رک گئی جس سے فلوں لطیفہ
 ۱۶۷ ... اور دستکاریوں کو نقصان پہنچا
 ۱۶۸ ... انگریزی اور دیسی زبانوں کی تعلیم کا نمونہ...
 ” ... صوبجات متحدہ میں قدیم مشرقی زبانوں ‘ اردو ‘ ہندی اور
 ۱۶۹ ... انگریزی کے تعلقات
 ” ... باضابطہ دیہاتی تعلیم : دیسی زبانوں کے ذریعے سے کارآمد
 ۱۷۰ ... تعلیم کی اشاعت
 ” ... جہل خانوں میں تعلیم
 ۱۷۱ ... دیہاتی یا خلیقہ ہندی مدارس
 ” ... کیا وجہ تھی کہ صوبجات متحدہ نے دیسی زبان کی تعلیم
 ” ... میں تو دوسرے صوبوں کی دہلمانی کی لیکن عام تعلیم
 ۱۷۲ ... میں پھیلنے لگے
 ۱۷۳ ... دیسی زبانوں کی تعلیم پر انگریزی تعلیم کا رد عمل
 ۱۷۴ ... سر چارلس وٹ کی تجویز : سنہ ۱۸۵۴ع
 ” ... چھٹا باب : مذہب اور ادب میں نئی طاقتوں کا ظہور :-
 ۱۷۷ ... قانون کا مذہب پر کیا اثر ہوا
 ۱۷۸ ... مغرب کے معاشرتی ، ادبی اور فلسفی خیالات

محتصہ

۱۷۹	عہد سائنس مشنری
"	دنہوی اثرات
۱۸۰	فردی مہسن
۱۸۱	راجہ رام موہن رائے : ادبی تعلیم اور بہت پرستی پر اُن کے حملے
۱۸۲	اُن کے کارنامے اور زندگی کے آخری ایام
۱۸۳	مذہبی اصلاح مختلف لوگوں کے نقطہ نظر سے
۱۸۴	ہوائے کے مذہب کی ترقی : برہمن سماج کا آغاز
۱۸۵	سہارشی دیوندرو ناتھ ٹیگور
۱۸۷	ان کے عقائد اور طریقہ تعلیم
"	دیگر تحریکات
۱۸۸	پرائے خیالات کے ہندو
۱۸۹	مسلمانوں میں مذہبی تحریکات : سید احمد سریلوی
۱۹۰	قرآن شریف کا اردو ترجمہ
۱۹۱	کرامت علی : مشرقی ہنگال میں عوام میں تبلیغ
۱۹۲	مرتبہ اور ڈراما کی ادبی ترقی
۱۹۳	لکھنؤ میں مرتبہ کی ترقی کے اسباب : انیس اور دہر
۱۹۴	انہوں نے مرتبہ کی شاعری کا مرتبہ کس طرح بلند کیا
۱۹۵	انیس کی منظر نگاری : شاہ دین کے لشکر میں صبح کا نظارہ
۱۹۶	شہدا پر آب و دانہ بلند ہونے کی صبح
"	بہتے کی محنت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں
"	محنت اور قربانی
۱۹۷	شاعر کی شخصیت اور موضوعات کا تلوغ
"	ہندوستانی قراما
۱۹۸	واجد علی شاہ کا دربار
۱۹۹	موسیقی اور رقص : ہندو اور مسلم روایات
"	امانت کی اندر سبھا
۲۰۰	بعد کے واقعات : ہنگالی قراما کی نہرو و نما

صفحہ

ساتواں باب : اخبار نویسی ، معاشرتی اصلاح ، اقتصادیات اور سیاسیات :—

۲۰۳	اس دور میں بلنگال کا تمدنی ترقی
"	نئی زبان اور نئے ادب کی ترقی کے اسباب
۲۰۴	لٹریچر گرافی (پتھر کی چھپائی)
۲۰۵	لٹریچر گرافی میں تازہ ترقیاں
			طباعت ، عام تعلیم ، اخبار نویسی اور زندگی عامہ کا باہمی
۲۰۶	رد عمل
"	ادب میں ادبی نثر کا ظہور
۲۰۷	سر سید احمد خاں کی ابتدائی اور بعد کی نثر
"	اودو اخبار نویسی
			ہندوستان کے شمالی مغربی صوبہات میں انگریزی
۲۰۸	اخبار نویسی
"	بلنگال میں اخبار نویسی
۲۰۹	اخبارات کی آزادی اور ان پر پابندیاں
۲۱۱	معاشرتی ترقی کے چار اسباب
"	مختلف شہروں کی آبادی کا مقابلہ
۲۱۲	ملک کی حالت : زراعت اور صنعت و حرفت
۲۱۳	معاشرتی طبقات میں تغیر و تبدل اور ان کی نئی ترقی
۲۱۴	تجارت کی داستان : رام دو لال دے ، کروڑ پتی
۲۱۶	نئے ملکوں کی سہاگت کی داستان : ملشی موہن لال
۲۱۷	تھپو سلطان کا فرزند ، انگلستان اور ہندوستان میں
۲۱۸	دفاخی جہازوں کا سلسلہ
۲۱۹	ہندوستان میں دیہاتوں اور کونٹے کی کانوں کا کام
۲۲۰	تار برقی اور بھری تار
۲۲۱	دآک کی آڑاں سہولتیں
"	نئی اور اصلاح یافتہ فصلیں
۲۲۳	روشلی دیہہ والی چھڑیں
۲۲۴	انگریزی فیشن اور ان کی وجہ سے تغیر و تبدل
۲۲۵	اودو کے دربار میں انگریز حجام

صفحہ

۲۲۶ اہل علم طبقہ کے نئے اشغال اور فیشن
"	سعی کے متعلق جدید خیالات ' اور اس کی تعداد میں اضافہ ' "
۲۲۷ سٹی کی قانونی ممانعت
۲۲۸ معاشرتی اصلاح کے متعلق دیگر مسائل
" غلامی
	اہل ہند سے طلب مشورہ ' اور عدالتی و انتظامی امور میں
۲۳۰ اہل ہند کی شرکت
"	پارلیمنٹری کمیٹی کے دو برو راجہ رام موہن رائے کی شہادت...
۲۳۱ عوام الناس ' اور حکومت کے متعلق ان کے خیالات
۲۳۲ عام صحت

چوتھا حصہ

پرانے نظام کی آخری کشمکش

سنہ ۸-۱۸۵۷ع

صفحہ

آٹھواں باب : غدر کی تمدنی اہمیت :—

۲۳۷ ...	غدر کے متعلق تین مختلف بیانات
...	برطانوی بیانات ، لیکن ان کے مقابلے میں مفتوحین کی طرف
" ...	سے امراض و مقاصد کی کوئی تشریح موجود نہیں
۲۳۸ ...	برطانوی مورخوں کے قیاسی مسلمات
۲۳۹ ...	نسلی تعصب و منافرت
۲۴۱ ...	تمدنی کشمکش کا مفہوم
...	بغاوت اسی وقت ہوتی ہے جب طرز حکومت لوگوں کی زندگی
۲۴۲ ...	کے مختلف ہو
۲۴۳ ...	شاہان اودہ کا اپنی رعیت پر تمدنی اثر و اقتدار
...	غدر کی وجہ نہ تو بہادر شاہ کی سیاسی اقتدار کی حرص
۲۴۴ ...	تھی اور نہ انکا مذہبی تعصب
۲۴۵ ...	اہل ہند کے کس طبقہ نے بغاوت کی اور کیوں ؟
" ...	افسروں اور سپاہیوں میں اتحاد و اعتماد کا نہ ہونا
۲۴۶ ...	سول حکومت میں امتیازیات
" ...	"وجہ معاص" بحیثیت اصول حکومت...
...	اعلیٰ قابلیت کے ہندوستانیوں کے لئے تربیت کا کوئی موقعہ
۲۴۷ ...	نہ تھا
" ...	نسلی منافرت
...	شاہنشاہ کے وقار میں تلزل : لوگوں میں بے چہلی اور خوف
۲۴۸ ...	و ہراس

صفحہ

لوگوں کو حکومت بغیر کسی ایسی وجہ کے چھیلے گئے جسے لوگ	۲۴۹
معتدل سمجھتے
لوگوں کے دل میں عم و فصہ کی لہر اور بے انصافی کی شکایت	۲۵۰
اہل ہند کے جذبات و احساسات سے عدم واقفیت	۲۵۲
بعد کا خوف و ہراس
ایام قدر میں اردو اخبارات	۲۵۳
ہافہوں کی دہمائی اور اُن میں اشتراک عمل کا رشتہ	۲۵۴
ہامہوں کے ادارات و تنظیم	۲۵۵
انگریزی خیالات کے حامی	۲۵۶
لوگوں کو حکومت کے کاروبار میں شریک کرنے کی ضرورت	۲۵۷
برطانیہ اور ہندوستان کے لئے سبق

پانچواں حصہ

انگریزی خیالات کا غلبہ

سنہ ۸۵—۱۸۵۸ع

صفحہ

- نواں باب : اس دور کی اہم ترین خصوصیات : مذہب ، تعلیم اور ادب :—
- ۲۶۱ ... ادب اور مذہبی تنظیم میں نئے خیالات کی فوہیت
- کس طرح انگریزی تعلیم نے جماعتوں ، فرقوں ، حرفوں اور
- ۲۶۲ ... یہوشوں میں حد فاصل قائم کی ؟
- ۲۶۳ ... مذہبی ترقی کے چار پہلو
- ۳ ... برہمو سماج : کیشب چندر سہن کی مہارشی سے علیحدگی
- ۲۶۴ ... کیشب کے اصول
- ۲۶۵ ... کیشب کی تبلیغی سرگرمی : جدید عقیدے کا اعلان
- ۲۶۶ ... برہمنال کے باہر برہمو اصول کی تحریک
- ۲۶۷ ... آریہ سماج اور اُس کا بانی
- ۲۶۸ ... سوامی دیانند کی تعلیم
- ۲۶۹ ... سماج کی تنظیم
- ۳ ... سماج کی تعلیمی سرگرمیاں اور بعد کی تاریخ
- ۲۷۰ ... مہاراج کا مقدمہ ازالہ حیثیت عرفی
- ۲۷۱ ... مسلمانوں کی اصلاحی تحریک کے جلیل القدر علمبردار
- ۳ ... مولوی چراغ علی اور اُن کا کام
- ۲۷۲ ... سرسید احمد خاں : اُن کی زندگی
- ۲۷۳ ... سرسید کے مذہبی خیالات
- ۲۷۵ ... مذہب سے بے پروائی اور فرقہ بندی کی ترقی
- ۲۷۶ ... تعلیم : یونیورسٹیاں اور کالج
- ۲۷۷ ... مسلمانوں کی تعلیم : سرسید کا کام علیحدہ میں
- ۲۷۸ ... تعلیم کے عام پہلو

صفحہ

۲۸۰ ...	علم ادب : اس زمانے کی ادبی خصوصیات
” ...	جدید بلکالی قواما : مائیکل مدهوسدن دت
۲۸۱ ...	گریہیں چندرا گھوش اور دین بلدھو مترا ...
۲۸۳ ...	یہ قافیہ نظم میں بلکالی کاویہ (kavya) ...
۲۸۴ ...	ساو کی صنف : بلکم چندر چتر جی ...
۲۸۵ ...	اردو لٹریچر : اس کی نئی تحریکیں ...
” ...	غالب : مکتوب نویسی بھٹیہیت ایک ادبی فن کے
	آزاد اور حالی : شاعری ، تاریخی تحقیق ، اور ادبی اعتقاد
۲۸۷ ...	کی نئی تحریکیں ...
۲۸۸ ...	سرشار ، نول کشور پریس اور اودہ پنچ ...
۲۹۰ ...	مولانا ذکاء اللہ ...
۲۹۱ ...	مولانا رفیع احمد ...
” ...	نور ووت ...
۲۹۲ ...	گریہیں چندر ...
	دسواں باب : اخبار نویسی ، حیات عامہ ، مالیات اور اقتصادیات :—
	انگریزی اخبارات کا عروج جن کے مالک اور ایڈیٹر
۲۹۳ ...	ہندوستانی تھے ...
	گریہیں چندر گھوش اور کرسٹو داس پال : اخبارات ” ہندو
” ...	پہتریٹ “ ، ” بلکالی “ ، ” اندین مرر “
۲۹۵ ...	رئیس اور رعیت اور ” امرتا بازار پترکا “ ...
۲۹۶ ...	مدراس کا اخبار ” ہندو “ ...
” ...	بمبئی اور شمالی ہند کی اخبار نویسی : ” اندین سپکٹور ”
	کس طرح حیات عامہ میں تین مرحلوں پر شدید احساس
۲۹۷ ...	پیدا ہوا ؟ ...
” ...	عدالتی انتظام کی ترقی ...
۲۹۹ ...	قانون کا مجموعہ مرتب کرنا اور اس کے تمدنی نتائج
” ...	مجالس وضع قوانین میں ہندوستانیوں کی شرکت
۳۰۱ ...	اعلیٰ انتظامی عہدوں میں شرکت ...

صفحہ

۳۰۱	دوسرے شعبوں میں ترقی
۳۰۲	بمبلی کے ڈاکٹر بہار واجی
۳۰۳	علیحدہ کالج کے علاوہ دیگر اسلامی تحریکیں
۳۰۴	رجعت پسندانہ دور اور تلخی
۳۰۵	لارڈ رین کی ہمدردانہ حکومت
۳۰۶	لارڈ رین کی حکومت کے تمدنی پہلو
۳۰۷	لوکل سیلف گورنمنٹ کی بدھاد : انتخابات اور ذمہ داری
۳۰۸	مالیات کے متعلق گورنمنٹ کی پالیسی
۳۰۹	ان دفتروں کی کوئی بااثر روک نہ تھی
۳۱۰	ویلڈے کے متعلق حکومت کی پالیسی
۳۱۱	زراعت اور اعداد و شمار
۳۱۲	چائے ، قہوہ ، سلکونا اور نیل
		سن اس کی صنعت کا نمو و نما اور اس کا اثر ہندوستانی
۳۱۳	مزدوروں اور خانگی حرفت پر
۳۱۵	روٹی : اٹھارویں صدی میں کیا صورت تھی ؟
"	قابل ذکر اختراعات
۳۱۶	اٹھسویں صدی میں سوت کے لحاظ سے ہندوستان کی حیثیت
۳۱۸	روٹی کے کارخانوں کی ترقی
۳۱۹	ہندوستان میں حرکتی انقلاب

چھٹا حصہ

قومی احساس کی بیداری : ہندوؤں اور مسلمانوں کے تفرقے میں اضافہ
 سہ ۱۸۸۵ء تا ۱۹۰۷ء

صفحہ

گھاڑھواں باب : سیاسیات ، مذہب ، تعلیم ، اور ادب : —

۳۲۳ ...	ہندوستان کی تعلیمیاتی جماعت کا احساس
۳۲۴ ...	کن ذرائع سے یہ اثر پہنچا ؟
۳۲۵ ...	حکام پر حملے : پبلک جلسے اور پوسٹ قہمت والے اخبارات
۳۲۶ ...	سیاسی پریہنگندا مذہبی صورت میں
۳۲۷ ...	تحریر کے ابتدائی مدارج
۳۲۸ ...	کانگریس کی تحریر کے برطانوی موجدین
۳۲۹ ...	ہندوستان میں کو انگریزوں ناموں سے کس قدر رنجیت تھی ؟
۳۳۰ ..	کن مضامین میں تجویزیں پاس کی گئیں ؟
۳۳۱ ...	ہندو مسلم تعلقات
۳۳۲ ...	انگریزوں سے کانگریس کی ابتدائی موافقت کہوں بدل گئی ؟
۳۳۳ ...	گرتہ کوزن کی روش اور پالیسی
۳۳۴ ...	تقسیم بنگال : سودیشی اور ہائیکٹ
۳۳۵ ...	کانگریس میں پھرت : کوکھلے کی انجمن خادمان ہند
۳۳۶ ...	سہ ۱۹۰۷ء کا سیاسی طوفان
" ...	دوبکا نلد اور بہن نمیدتا
۳۳۹ ...	پہنکتی اور گھتا کی تحریریں
" ...	تھاسوفی اور مسز بھسنت
۳۴۱ ...	کانگریسی یا احمدیہ تحریر
۳۴۲ ...	تعلیمی ترقی کے پہلو
" ...	پنجاب اور آلہ آباد کی دو نئی یونیورسٹیاں : فرقہ واران اور
" ...	مذہبی تعلیم

مستند

۳۴۳	قدیم یونیورسٹیاں : دیگر تمدنی اثرات
۳۴۵	دوی ووما کا خدا داد ہنر
۳۴۶	سلہ ۱۹۰۴ء میں تعلیمی پالیسی
"	تعلیم میں "اپلی مدد آپ" کا جذبہ
۳۴۸	ہنگال میں ادبی تحریکات
۳۴۹	اردو میں جدید خمیر
"	مولانا شبلی نعمانی
۳۵۰	شرر : ان کی زندگی کے دلچسپ پہلو
۳۵۱	ان کے تاریخی ناول
۳۵۳	اکبر الہ آبادی : ان کا انداز کلام اور ظرافت کے مضامین

ساتواں حصہ

تازہ ترین واقعات

سنہ ۱۹۰۸ء تا سنہ ۱۹۳۱ء

صفحہ

بارہواں باب : سہاسیات ، اقتصادیات ، تعلیم ، قانون لطیفہ اور ادب :—	
کانگریس سے اعتدال پسندوں کی علیحدگی	۳۵۷ ...
ہندوستان کی سہاسیات میں مسلم اور غیر سرکاری یورپین	
خداات کی نئی صورتیں	۳۵۸ ...
ہندوستانی ریاستوں کا رجحان
ملتو مارلے اصلاحات کے تمدنی پہلو	۳۵۹ ...
سنہ ۱۹۱۱ء کا شاہی دربار	۳۶۰ ...
برطانیہ کے خلاف جذبہ ، اور ہندو مسلم ارتباط	۳۶۱ ...
جنگ عظیم کے دوران میں جذبات کی حالت	۳۶۲ ...
مانٹیکو چیمبرفہ اصلاحات	۳۶۳ ...
ہندوستان کے اندرونی اور بیرونی واقعات : اصلاحات کی ناکامی	
کے اسباب	۳۶۵ ...
مہاتما گاندھی کے اصول	۳۶۶ ...
تحریرک عدم تعاون کی مختلف صورتیں ، اور اس کا رد عمل	" ..
سائمن رپورٹ : گول میز کانفرنس اور موجودہ خیالات	۳۶۷ ...
سہاسیات کے سوا دیگر امور کے متعلق مغربی اثر کے مانتھت	
بہداری	۳۶۹ ...
سہاسی بے چہلی کی تہ میں اقتصادی اسباب	۳۷۰ ...
خام اشیاء کی پیداوار میں بھی رکاوٹ : ہندوستان کی	
ملتہیں پر دھاوا	" ...
اقتصادی ترقی کے لئے حکومت کی تدابیر	۳۷۱ ...
قوانین متعلقہ مزدوری	۳۷۳ ...

مضمون

- ۲۷۴ ... وہیلے کمیشن متعلقہ اصلاحات مزدوری ...
- سرکاری کارروائی کے علاوہ دیگر کوششیں : عورتوں کی تحریکات
- ۲۷۵ ... معاشرتی خدمات ، تعلیم یافتہ جماعتوں میں بیکاری
- جمشید جی ٹاٹا اور وسیع صنعتوں کی داستان : بنگلور
- ۳۷۶ انسٹی ٹیوٹ آف سائنس ، جمشید پور ، اور لوہے کا کارخانہ ...
- ۳۷۸ ہائیڈرو الیکٹرک سکیم : مزدوروں کی بہبود ، خہرات ...
- ۳۷۹ حکومت کی تعلیمی پالیسی کی نئی تشریح ...
- تعلیمی اخراجات میں کثیر اضافہ کے باوجود ناکامی کے اسباب ، ۳۸۰
- ۳۸۱ غیر سرکاری کوششیں اور عوام کی تعلیم ...
- ۳۸۳ نئی یونیورسٹیاں ...
- تعلیم اور تحقیق و تدقیق کے دیگر ادارات ۳۸۵ ...
- ۳۸۶ ممتاز سائنسدان اور ماہرین ریاضی ...
- ۳۸۷ مصوری کے نئے اسلوب ...
- ۳۸۸ فن تعمیر میں تسلی بخش ترقی نہیں ہوئی ...
- ۳۸۹ ادبی رجحانات ...
- تھگور : ہنگالی ڈراما : نذرالاسلام ۳۹۰ ...
- ۳۹۱ اردو ادب : ناول اور شاعری ، سر محمد اقبال
- ۳۹۲ اردو ڈراما : آفا حشر کا شکوہ ...
- ۳۹۳ سٹیج کیسے آزاد ہو سکتا ہے ...
- عہد ماضی کا سبق اور مستقبل کے لئے روشنی " ...
- ۳۹۷ ضمیمہ ...

دیباچہ

انگریزی مہد میں ہندوستان کے تمدنی ارتقاء کے مختلف مدارج پر آئندہ صفحات میں روشنی ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تمدن ایک ایسا لفظ ہے جس کی مکمل تصریح بہت مشکل ہے۔ لیکن میں نے اس لفظ کو اس کے وسیع ترین معنوں میں استعمال کیا ہے جس میں وہ تمام تحریکات شامل ہیں جن کا کسی قوم کے طبیعی رجحانات اور معاشرتی نظام سے تعلق ہوتا ہے۔ اطوار و اخلاق، اخبار نویس، اور ادب، تعلیم اور زندگی عامہ، مذہبی اور معاشرتی خیالات کا تغیر و تبدل، اقتصادیات، فنون لطیفہ اور صنعت و حرکت..... عرض کل مباحث پر توجہ کی گئی ہے اور سیاسیات پر بھی اس حد تک نظر ڈالی گئی ہے جہاں تک کہ ان کا تعلق امور متنازعہ فہم کی بجائے تعمیری خیالات سے ہے۔ لیکن ان تمام امور کے متعلق بحث و مباحثہ میں تناسب و سوز و گمشت کا لڑسی طور پر خیال رکھا گیا ہے۔ یہ کتاب سیاسی، ادبی، مذہبی یا معاشرتی تاریخ نہیں ہے۔ ہم یہاں تعلیم، اخبار نویس، فنون لطیفہ، اقتصادیات یا صنعت و حرکت کی تاریخ نہیں لکھ رہے ہیں بلکہ ہمارا مقصد ان تمام تجربات پر ایک سرسری نظر ڈالنا ہے جو ہمارے تمدن کی تشکیل میں کارفرما رہے ہیں۔

جن امور پر ہم نے بحث کی ہے ان پر ہندوستان کی کتب تاریخ میں بہت کم توجہ کی گئی ہے اور اگر کبھی کوئی اس طرف متوجہ بھی ہوا ہے تو اس نے ایسے نقطہ نظر سے بحث کی ہے کہ انسانی زندگی سے اس کا تعلق بالکل نظر انداز ہو گیا ہے۔ لیکن باوجود ان باتوں کے تاریخ ان ہی چیزوں پر مشتمل ہے۔ اگر ہمیں یورپ یا امریکہ کے کسی ملک کے متعلق لکھنا ہوتا تو ان امور میں سے ہر ایک پر الگ الگ متعدد تبصرے دستیاب ہو جاتے جن سے ہمیں اچھے اجتماعی تذکرے میں مدد ملتی۔ ہندوستان کے متعلق لکھتے وقت ہمیں اس قسم کی کوئی امداد نہیں ملتی۔ اس میں ہم کو ہر معاملے کے متعلق ”ہلو، رو، اول“ کا سامنا ہوتا ہے۔ ہمیں اس

صارت کے لئے نہ صرف خاکہ تیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ، بلکہ خام مصالح بھی تلاش کرنا پڑتا ہے ۔ صارت کی زمین خود صاف کرنا پڑتی ہے ایلٹیں اور گارا بھی خود تیار کرنا پڑتا ہے بلکہ اوزار کے لئے دھاتیں بھی خود ہی کانوں سے نکالنا پڑتی ہوں ۔ اس قسم کے کاموں میں جس قدر سخت محنت اور وقت صرف کرنا پڑتا ہے ، اس کا احساس انہیں لوگوں کو ہوسکتا ہے جنہیں کبھی اس طرح تحقیق اور تدقیق کے لئے مختلف زبانوں کی کتابوں ، اخبارات اور قلمی مسودات کی روق گردانی کا تجربہ ہوا ہو جن سے امور مطلوبہ کے متعلق محض خال خال اشارات حاصل ہوتے ہوں ۔ اس کے علاوہ مہری راہ میں یہ ایک اور مشکل حائل تھی کہ مجھے یہ مسحات ہندوستان سے باہر سفر و سہاحت کی مصروف زندگی اور گونا گوں مشاغل کے انہماک کی حالت میں لکھنے پڑے ۔ جہاں تک ممکن ہوا میں نے واقعات کے اصلی ماخذوں اور اُن کے زمانہ وقوع کی تحریروں سے براہ راست استفادہ کیا ہے ۔ ان اوراق کے سپرد قلم کرنے میں میرے پیش نظر یہ مقصد تھا کہ اردو داں پبلک کے سامنے وہ امور پیش کئے جائیں جن پر عموماً ان کی توجہ مبذول نہیں کرائی جاتی ۔ اس کتاب میں ناظرین، بعض ایسے امور کا ذکر پائیں گے جو ابھی تک غیر مانوس تھے ۔ غیر مانوس امور کی تشریح و توضیح میں غیر مانوس الفاظ تراکیب کا استعمال ناگزیر تھا جس کے لئے میں اردو داں پبلک اور خصوصاً اُن اصحاب سے مدد خواہ ہوں جو قدیم روایات اور فرسودہ شاعرانوں کے شہدائی ہوں ۔ نئے اقلیم کی سہاحت کے لئے میں نے اپنے لئے نئی شاہراہیں نکالنے کی جرأت کی ہے کیونکہ میرا عقیدہ ہے کہ ادبی طرزِ تحریر کو جدید خیالات و اسالیب فکر کے ارتقاء میں ان کے دوش بدوش دھنا چاہئے ۔ برطانوی ہند کے تمدنی ارتقاء میں برطانوی خیالات کو علیہ حاصل ہے ۔ اور یہ انداز اُن لوگوں کی مدائے احتجاج میں بھی موجود ہے ۔ جو بقول خود ” غیر ملکی “ خیالات کے خلاف ہر سر پیکار ہوں ۔ جہاں تک مہری راہ کا تعلق ہے میں تو ایک مشہور لاطینی کامنٹی کے ایک شخص کی طرح اس عقیدے کا قائل ہوں کہ کوئی ایسی چیز جس کی بنیاد فطرت انسانی کی مضبوط چٹان پر قائم ہو غیر ملکی نہیں کہہ سکتی ۔

تعمے میں ان کتابوں کی فہرست موجود ہے جن کا میں نے کتاب کے معن میں حوالہ دیا ہے ۔ لیکن حقیقت میں مجھے اس سے بہت زیادہ کتابوں

کا مطالعہ کرنا پڑا ہے ، اور اُن کی تفصیل سے ایک ایسی فہرست مرتب ہو جائیگی جس سے خواہ مخواہ اظہار علم کا شبہ پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہے ۔ اس لئے میں نے اسکی تفصیل ترک کر دی ہے ۔ بعض فروعی معاملات کے متعلق مجھے مختلف حلقوں سے مدد ملی ہے ۔ جن کا میں نے مناسب مقامات پر نوٹ کی صورت میں ذکر کر دیا ہے ۔ میں بالخصوص اس امانت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو مجھے مشرقی تائب کی طباعت کے متعلق برٹش میوزیم کے ماہرین سے اور ہندوستان میں فری مہسن برادری کی تاریخ کے متعلق برطانیہ عظمیٰ میں برادری کے باختیار اصحاب سے حاصل ہوئی ۔ ترجمہ ، نظر ثانی ، اور نقل مسودات کے سلسلے میں پروفیسر سعادت علی خاں مہرے دلی شکرپے کے مستحق ہیں جنہوں نے اپنی تعطیلات کے کل ایام اس مفصلانہ مصلحت کی بذر کر دیے ۔ منجھ خاں صاحب فیروزالدین اور مسٹر وحید خاں کی درستانہ امداد کا بھی اعتراف ہے ۔ ترجمے کے متعلق قابل قدر امداد کے لئے میں چودھری فلام حیدر خاں اور مسٹر ہری چند اختر کا دھین ملت ہوں ۔ جس دلچسپی کا اظہار مہرے احباب نے کیا ہے اگر اس سے اس کتاب کے متعلق عام دلچسپی کا اندازہ کرنا درست ہو تو میں اُمید کر سکتا ہوں کہ اس طرز تحقیق سے اُٹلنے کے لئے زیادہ جامع تصانیف کی شاہراہیں کھل جائیں گی ۔

ستمبر سنہ ۱۹۳۱ء

عبداللہ یوسف علی

پہلا حصہ

عین مقابل کے حالات

پہلا باب: انگریزوں نے ہندوستان میں کھسا تمدن پایا؟

پہلا باب

انگریزوں نے ہندوستان میں کھسا تھن پایا

تمدنی افراض کے لیے ہندوستان میں انگریزی دور
سنہ ۱۷۷۳ع سے شروع ہوتا ہے

تمدنی افراض کے لیے ہم انگریزی اثر کی ابتدا سنہ ۱۷۷۳ع سے شمار کر سکتے ہیں۔ اور اس تاریخ کی ابتدا اس ایکٹ سے شروع ہوتی ہے جو برطانیہ پارلیمینٹ نے اپنی ہندوستانی سیاسیات کے انتظام کے لیے پاس کیا تھا۔ سیاسی امور کے اعتبار سے پلاسی کی جنگ جو سنہ ۱۷۵۷ع میں ہوئی تھی بہت اہم ہے کیونکہ اسی وقت سے انگلستان کے لیے ہندوستان میں حربی سیاسی اور معاملہ دسی کے واقعات کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا۔ مگر انگلستان اور ہندوستان کے مابین تمدنی تعلق پلاسی سے نہیں پیدا ہوا۔ اگرچہ سیاسی اور اقتصادی ہنگامے پیدا ہو گئے اور ان کا اثر اہل ہند کے اخلاق پر ظاہر ہونے لگا۔ پہلے سے جو ابتری ان اخلاق میں نمایاں ہو رہی تھی اس میں اب اور اضافہ ہوا جس سے نئے حاکموں کے دل میں ان کی طرف سے حقارت پیدا ہو گئی اور ہندوؤں اور مسلمانوں میں جو کچھ برادرانہ تعلقات تھے ان میں بھی خلل پڑنے لگا۔ سنہ ۱۸۷۰ع کے ہولناک قحط سے ہلال کا صوبہ قریب قریب اجڑ گیا۔ اس کا اثر قوم کی دماغی اور اخلاقی زندگی پر بھی بہت کچھ ظاہر ہوا۔ ہلال کی تاریخ میں سنہ ۱۷۵۷ع سے سنہ ۱۷۷۳ع تک کے زمانے کو ہم انگریزی حکومت کا عہد نہیں کہہ سکتے۔ اگر ہم اس زمانے کو انگریزی بدنظمی کے عہد سے موسوم کریں تو زیادہ موزوں ہوگا۔ اسی بدنظمی کے مرکزوں میں ایک اور مرکز کا اضافہ ہو گیا جو شاید ہندوستان بھر میں تمام دوسرے مرکزوں سے بڑا تھا۔

سنہ ۱۷۵۰ع لغایت ۱۷۸۰ع کے نمایاں واقعات کا اصلی راز

ہمیں یہ بات مرکز نہ بھولنا چاہئے کہ اٹھارہویں صدی عیسوی ہندوستان کے لئے بدنظمی کا زمانہ تھا۔ وارن ہسٹنگز نے نظام حکومت پر جو تبصرہ ۱۷۸۵ع میں کیا ہے اس میں لکھا ہے کہ بنگال اور بہار کا علاقہ جو حکومت انگریزی کے ماتحت تھا کاشت و زراعت کے اعتبار سے ہندوستان کی دوسری حکومتوں کے زیر اثر علاقوں کے مقابلہ میں زیادہ آباد تھا۔ نیز ان علاقوں کی موجودہ حالت دیوانی حاصل ہونیکے وقت سے بلکہ اس سے پہلے کے زمانے سے ہی بہت کچھ بہتر تھی۔ یہ دعویٰ کسی حد تک درست ہے۔ لیکن یہ مقابلہ ایسے علاقوں اور ایسے زمانے کے ساتھ کیا گیا ہے جن میں غایت درجہ بدنظمی پھیلی ہوئی تھی۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ نہیں کیا جاسکتا کہ ہندوستان کے لوگ خوشحالی یا تمدن و تہذیب اور اخلاق کے لحاظ سے سنہ ۱۷۸۵ع میں بہ نسبت سنہ ۱۵۸۵ع یا ۱۲۸۵ع کے بہتر حالت میں تھے۔ دوسری جانب یہ کہنا بھی کسی طرح درست نہیں کہ ہندوستان کی تاریخ میں انگریزوں کی حکومت سے پہلے ہندوؤں یا مسلمانوں کے دور میں کوئی سہاہہ داغ موجود نہ تھا ' اور یہ کہنا بھی بے بنیاد ہوگا کہ ہندوستان میں انگریزی حکومت کے باعث لوگوں کی حالت درز بروز گرتی چلی گئی اور اب تک گرتی چلی جاتی ہے۔ موجودہ تبصرے میں ہمارا تعلق ہندوستان کے تمدن کی اس اندریستی نشو و نما سے ہے جو انگریزی عہد کے زیر اثر ہوئی اس نشو و نما کی جو متحرک تصویر ہم پیش کرنے والے ہیں اس کے پچھلے حصہ پر ایک سرسری نظر ڈالنا بے سود نہ ہوگا۔ تصویر کا یہ پچھلا حصہ تاریک اور روشن پہلوؤں سے چھائی نہیں۔ مگر نہ تو وہ اتنا تاریک ہے جیسا کہ بعض اوقات خیال کیا جاتا ہے اور بدنظمی سے نہ وہ اتنا روشن ہے جتنا ہم چاہتے ہیں۔ اس پچھلے حصے کو محدود کرنے کے لئے ہم سنہ ۱۷۵۰ع سے سنہ ۱۷۸۰ع تک کے زمانے کو تصویر کا پس منظر قرار دیتے ہیں۔

پایہ تخت دہلی کا زوال

پایہ تخت دہلی میں حکومت کا مرکز روز بروز کمزور ہو رہا تھا۔ اس کے گرد و نواح کے صوبے غیر ملکی حسلوں سے متاثر ہو رہے تھے اور اندرونی ہلکاموں کے باعث حکومت کی بلوائیں کھوکھلی ہو رہی تھیں۔ اکثر صوبہجات کے عامل دہلی

کی سیاسی جماعتوں اور گروہ ہندوؤں کے خلاف بغاوت کا علم بلند کر رہے تھے۔ ان میں سے بعض نے تو اپنا غاصبانہ تسلط قائم کر لیا تھا اور شہنشاہ دہلی کو خراج تک دینا بند کر دیا تھا۔ ان عاملوں کی بغاوت ان کے صوبہجات کے اندر مختلف جماعتوں کی مزید بغاوت کا باعث ہوئی۔ حتیٰ کہ ملک کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک بغاوت کی آگ پھیل گئی۔ دکنی مرہٹے، فرانسہسی، انگریز اور دیگر سیاسی گروہ جو دہلی کی حکومت کے زوال پر اپنے اقتدار کی پلہاویں قائم کرنے میں کوشاں تھے صوبہدار دکن کے درپے ہو رہے تھے اور اس کے اختیار اور مملکت کو بتدریج کم کرتے جارہے تھے۔ مرہٹے تو اپنے اقتدار کے لئے خود پایہ تخت دہلی پر نظریں ڈال رہے تھے۔ مگر پانی پت کی لڑائی جو سنہ ۱۷۶۱ء میں ہوئی مرہٹوں کے سیاسی اقتدار کو بحیثیت ایک متحدہ گروہ کے ہمیشہ کے لئے توڑ دیا۔ پنجاب افغانوں کے پے درپے حملوں کا شکار ہو رہا تھا۔ اور بمصداق -

کس نہ باشد در سر او موش باشد کد خدا

جب افغان اپنے ہی معاملات میں الجھ گئے اور ان کے حملوں سے نجات ملی تو سکھ اپنا سکھ جمانے کی کوشش کرنے لگے۔ مغلیہ سلطنت کے نواب وزیر نے اودھ میں اپنی حکومت قائم کر لی تھی اور دہلی سے اس کے تعلقات محض برائے نام باقی رہ گئے تھے۔ لیکن اسے بھی بلگال کی جانب سے ایک نیا اندیشہ پیدا ہو چلا تھا۔

بلگال کی سیاسی حالت

بلگال میں ایک خاندان نے اپنی غاصبانہ حکومت خوب مستحکم کر لی تھی اور دہلی سے قریب قریب قطع تعلق کر لیا تھا۔ سنہ ۱۷۵۶ء میں وہاں ایک نوجوان اور خودسر نواب مسند نشین ہو گیا۔ لیکن اس کے خلاف بھی خلیفہ سازشوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسے کلاٹو کے ہاتھوں نہایت بری طرح شکست ہوئی اور اس کے جانشین کلاٹو کے ہاتھوں میں کت پتلی کی طرح ٹاچلے لگے۔ انگریزی طاقت نے باوجود جلد ابتدائی ناکامیوں کے تھوڑے ہی عرصہ میں اپنے آپ کو تمام دیگر ملکی طاقتوں سے حکمت عملی جنگ و جدل حتیٰ کہ حیلہ و مکر میں بھی زیادہ زور دار ثابت کر دیا۔ کلکتہ میں انگریزوں نے قائم ہندو شروع کر دی۔

انگریزی جہازوں کا بدو دریا ئے ہو گئی میں پرچم اڑانے لگا اور فرانسیسیوں سے چلندونگر کا شہر فتح کر لیا۔ تمام علاقہ بنگال انگریزوں کے حکومت میں آگیا۔ خاندان مغلیہ کا شہزادہ ولی عہد بنگال میں دوبارہ مغلیہ اقتدار قائم کرنے کے لئے مشرق کی جانب بڑھا مگر اودھ کے نواب وزیر کی غداری اور کلاٹو کی ہوشیاری نے تمام منصوبے بھگا کر دیئے۔ کلاٹو کو نواب بنگال کی طرف سے اس خدمت کے صلے میں ایک شاندار جاگہر عطا ہوئی۔ بنگال میں خفیہ سازشوں کا اضافہ کمپنی اور اس کے ملازموں کے لئے فائدہ کا باعث ہو رہا تھا۔ نواب وزیر بھی اُس الجھن کی لپیٹ میں آگیا، اور شہزادہ ولی عہد کو جو اب شاہ عالم ثانی کے لقب سے تخت نشین ہو چکا تھا نواب وزیر کی معیت میں شکست ہوئی۔ اب کیا تھا؟ شہنشاہ دہلی اور نواب وزیر دونوں انگریزوں کے قابو میں آگئے۔ الفرض سنہ ۱۷۶۵ع میں بنگال، بہار اور آڑیسہ کی دیوانی یعنی اختیار وصول مالگزاری درامی اجارہ داری کے اصول پر شہنشاہ دہلی سے ہمیشہ کے لئے حاصل کر لی گئی اور اس طرح بنگال پر انگریزوں کا قبضہ عہد نامہ کی رو سے بھی قائم ہو گیا۔

حکومت انگریزی کی تعمیر

اس وقت سے بنگال بہ شمول بہار و آڑیسہ مقبوضات انگریزی میں شمار ہونے لگا اور انگلستان کی پارلیمنٹ کی کارروائی میں بھی اس کا ذکر نمایاں طور پر ہونے لگا۔ جب سنہ ۱۷۷۲ع میں کلکتہ کو مرشد آباد کے بجائے مالگزاری اور خزانہ کا صدر مقام قرار دیا گیا تو حکومت میں دو عملی بالکل موقوف کر دی گئی اور کبھی بذات خود ہندوستانی کارپردازوں کی وساطت کے بغیر دیوانی کے فرائض انجام دینے لگے۔ بنگال کی تاریخ میں انگریزی دور دراصل سنہ ۱۷۷۳ع سے شروع ہوتا ہے جب کہ ریگولیتنگ ایکٹ [۱] منظور ہوا۔ یہ ایکٹ سنہ ۱۷۷۳ع میں نافذ ہوا۔ اس کی رو سے ہندوستان کے عمال حکومت پارلیمنٹ اور وزارت انگلستان کے سامنے جوابدہ قرار دیئے گئے۔ اور انگریزی طاقت کو متعدد کرنے کی غرض سے سو بجات بمبئی و مدراس کو بنگال کے ماتحت کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ ابھی براعظم ہند کا اکثر حصہ انگریزی اقتدار سے باہر تھا بلکہ خود بنگال میں انگریزی حکومت

کی حقیقت کو بعض مصلوحی پردوں میں پلہاں دکھا گیا تھا مثلاً کمپنی کے سکے جات شاہ عالم بادشاہ کے نام سے جاری تھے اور بادشاہ کو نذرین دی جاتی تھیں۔ لیکن دھنمائی اور پیشروی کی عداں ہندوستان کے ہاتھوں سے بالکل نکل چکی تھی۔ ہندوستان کے وہ حصے جو ابھی ہندوستانوں ہی کے زیر حکومت تھے سب کے سب باہمی اختلاف و نفاق کا مجبوعہ تھے۔ خواہ وہ حصہ چھوٹے تھے یا بڑے۔ اور خواہ کہنے اور نام مردہ دیاستوں تھیں یا وہاں نئی حکومتیں ایسا سکے جما چکے تھیں یا جانے کی کوششیں میں تھیں۔ ان کی باہمی کشاکش و رقابت اور ان کی شور مستقل گروہ بندیوں اس حد تک پہنچ گئی تھیں کہ ان کی وجہ سے تمدنی بدنظمی میں روز بروز اضافہ ہونا جانا تھا۔ وہ باہمی مناقشات جو امن و صلح کے زمانے میں کوئی اہمیت نہ رکھتے تھے اب بدنظمی کے زمانہ میں ایسی گہرائیوں تک پہنچ گئے کہ وہ رشتہ تعلق منقطع ہونے کے قریب پہنچ گئے۔

تہذیب، اور اخلاقی و معاشرتی زندگی کی تباہی

بلکال کی دو عملی حکومت سنہ ۱۷۲۵ع سے سنہ ۱۷۷۲ع تک ہمارے نقطہ نگاہ سے کسی قدر قابل غور ہے۔ جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے پہلے پہل عداں حکومت ہاتھ میں لی تو اس کے پاس ایسے لوگ بہت کم تھے جو مالکداری کے معاملات سے واقفیت رکھتے اور دیہاتی مفاد سے مصلحانہ پروا کرتے۔ جب تجارتی معاملات ہی میں کمپنی کے ملازم بلند نظری سے عادی تھے تو ان سے ملکی معاملات میں بلند خیالی اور حکمت عملی کی توقع رکھنا بعید از عقل تھا بلکہ بمصادیق ایک انگریزی مثل کے وہ سونے کے انڈے دینے والی مرفی کو ذہن تک کرنے کو تیار ہو جاتے تھے (تویک [۱]، واٹس [۲] اور ہال ویلس [۳] کی طرح کے لوگ خوانچہ فروش اور بساطی کی حیثیت کے تاجر تھے وہ اعلیٰ سیاست دانوں کے درجے کو کب پہنچ سکتے تھے؟ اعلیٰ سیاست کا یہ ایک ضروری اصول ہے کہ لوگ صرف ذاتی مفاد ہی کی تلاش میں نہ رہیں بلکہ اپنے اس بڑے گروہ کے مفاد کا جس کے وہ رکن ہوں ہر وقت خیال رکھیں

Drake—[۱]

Watts—[۲]

Holwells—[۳]

نیز وہ اپنی مطلب پراری کی خاطر ان لوگوں کے نقطہ نگاہ کا بھی خیال رکھیں جن کی جگہ وہ خود لہذا چاہتے ہیں یا جنہیں وہ شکست دینے کے خواہش مند ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ خود گلائو [۱] عالیٰ حوصلگی اور بلند نظری سے کام لینے کے قابل تھا لیکن اس کی شخصیت اور اہمیت ایک فوجی افسر ہونے کی وجہ سے تھی جو بعض مواقع شناسی اور بروقت رائے قائم کر لینے کی صلاحیت کے سبب سے اس رتبہ پر پہنچ گیا تھا۔ وہ اچھے دیگر ہم عصر رفیقوں کی طرح نہایت حریص تھا اور کسی اصول کی پابندی کی پرواہ نہ کرتا تھا۔ اس کی ہر کارروائی کی بہترین فرض یہ تھی کہ کسی طرح کمپنی کی حکومت ہندوستان میں قائم کر دے، بنگال کے مفاد کا خیال نہ خود اسے کبھی آیا اور نہ اس کے رفقاءے کار کو۔ کمپنی کے اکثر عہدہ دار نہایت عامیانہ طبقے کے لوگ تھے اور انہوں نے صرف تجارتی اور کار و بار کی حالات میں پرورہں پائی تھی۔ جب انہوں نے اپنے آپ کو سیاسی اقتدار کے انتہائی زہلے پر پایا تو ان میں ہرگز یہ اہلیت موجود نہ تھی (اور اس لئے خواہ وہ کتنی ہی کوشش کرتے وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے) کہ بہترین اور دیانتدار ہندوستانوں کو مشہور کار بنائیں۔ تمام عہدہ داروں کا مطمح نظر غارتگری تھا۔ لہذا کمپنی کے ادنیٰ ملازم جو اچھے اہلیوں حکام کے نقش قدم پر چلے زیادہ قابل الزام نہیں ہیں۔ ان عہدہ داروں نے اپنے ذاتی مفاد کو کمپنی کے مفاد سے جس کے وہ ملازم تھے کہیں زیادہ مدنظر رکھا۔ چنانچہ کمپنی کے ادنیٰ ملازمین بھی عہدہ داروں کی وفاداری کا اتنا ہی دم بھرتے جتنا انہیں حالات کے مطابق درست نظر آتا۔ جس طرح کمپنی کے انگریز ملازم اچھے انگلستان میں دھلے والے مالکوں کی لاعلمی سے فائدہ اُٹھاتے تھے اسی طرح کمپنی کے ہندوستانی نمائندے اچھے افسران ہلاکی لاعلمی سے اچھے اضراف حاصل کرتے تھے۔ مرشد آباد اور پٹنہ کے نائب دیوانوں پر کلکتہ کے صدر مقام سے کہاں تک نگرانی ہو سکتی تھی۔ جب خود کلکتہ لندن کی نگرانی سے قریب قریب باہر تھا؟ بنگال کے عام لوگوں کے مفاد سے دونوں گروہوں میں سے کسی کو کوئی سروکار ہی نہ تھا۔ تمام ملک میں بد نظمی پھیل گئی۔ لوگوں کی تہذیب ان کے اخلاق اور

معاشرتی زندگی، ملکی تجارت اور کاشت سب چیزیں تھوڑے ہی عرصے میں تباہ و برباد ہو گئیں۔

اقتصادی تباہی سے معاشرتی اور اخلاقی تباہی بھی ہوئی

سیاسی انقلابات کے بعد اقتصادی انقلابات نہایت ہی ہولناک واقع ہوئے اور ان کی اہمیت اور حقیقت کا اظہار صاف صاف الفاظ میں نہیں ہو سکتا ہے۔ بلنگال جو سلطنت مغلیہ کا سب سے زرخیز اور خوشحال صوبہ تھا اور جسے سلطنت ہند کی پیداوار کا ذخیرہ کہا جاتا تھا اس کا اب یہ حال ہو گیا کہ چند ہی دنوں میں فہر آباد ہو کر رہ گیا۔ کاشتکار زمینیں چھوڑ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ زمینداروں کو کاشت کے لئے کاشتکاروں کی خوشامد کرنی پڑتی تھی۔ جدید نظام مالگراوی جس کی رو سے نہایت سخت لگان عاید کیا گیا تھا اور اس پر عمل بھی نہایت سختی سے ہونے لگا تھا جو اکثر زمینداروں کی تباہی کا باعث ہوا۔ ذاتی تعلقات کا لحاظ جو پرانے دستور العمل کی کلیہائی کا راز تھا نئے نظام میں بالکل مفقود تھا۔ سنہ ۱۷۷۰ء کے قحط کا اثر ملک پر کئی سال تک باقی رہا۔ انگلستان کا ایک وکیل، ولیم ہکی [۱]، سنہ ۱۷۸۲ء اور سنہ ۱۸۰۸ء کے درمیان میں تین بار ہندوستان آیا اور آخری مرتبہ قریباً تیرہ لاکھ روپیہ کی رقم خطیر اچھ ساتھ لے گیا۔ اس نے سنہ ۱۷۸۹ء کے قحط کا حال اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ اس قحط کے زمانے میں کلکتہ کے شہر میں بے کس اور لاچار لوگوں کا ایک دریا اُمتدا چلا اڑھا تھا۔ نعرشیں اور سسکتے ہوئے لوگ جا بجا ہر سر راہ پڑے ملتے تھے۔ متواتر کئی ہفتے تک روزانہ پچاس کی اوسط تعداد میں لوگ مرتے رہے۔ لیکن یہ لوگ سخت جان اور صابر و شاکر تھے۔ مصیبتوں کو آف کیے بغیر جھپکتے رہے اور تنگ آمد بچلگ آمد کی مثل کو حرف غلط کی طرح ثابت کر دیا۔ ۱۸ ستمبر سنہ ۱۷۸۹ء کو لارڈ کارنوالس [۲] نے اپنی روئداد میں لکھا ہے کہ ”میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کمپنی کے ہندوستانی مقبوضات کا ایک تہائی حصہ بالکل جنگل اور ویران ہو گیا ہے جو اب صرف وحشی درندوں کا مسکن ہے۔“ کیا دس سال کی اجارہ داری اب کسی زمیندار

[۱]—William Hickey

[۲]—Lord Cornwallis

کو اس بات پر مائل کر سکتی ہے کہ وہ ان جنگلیوں کو کٹ کر کاشتکاروں کی حوصلہ افزائی کرے یا خود اپنی تمام مصلحت و مشقت کے معاوضے کی امیدیں ترک کر دے۔ کیونکہ غالباً اس عرصے کے اختتام پر بھی اسے اپنی مصلحت کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہ حاصل ہوا۔“ کمپنی کے کاغذات میں جا بجا یہ لکھا ملتا ہے کہ تمام خرابیاں صرف اس پرانے دستور العمل کا نتیجہ تھیں جو انہیں مغلوں سے ملا تھا حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ خود اس نظام کو سمجھ ہی نہیں سکے جو اکبر بادشاہ کے زمانے سے نہایت احتیاط سے پلائے ہوئے دستور العمل کی صورت میں چلا آتا تھا۔ بقایا وصول کرتے وقت خاص حالات کا خیال رکھا جاتا تھا اور کاشتکاروں کی حالت بھی سمجھ بھی نہیں نظر رکھی جاتی تھی۔ لیکن اب تو بقایا بہت سختی کے ساتھ وصول کیا جاتا تھا اور اس میں کسی طرح کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی تھی۔ جہاں قبل ازیں نادہند لوگوں سے نرمی یا سختی سے عارضی دباؤ ڈال کر کم لیا جاتا تھا وہاں اب پابندی وقت کے رسم میں زمینیں نسلم کر دی جاتیں اور کاشتکاروں کو مارے مارے پھرنے کے لئے نکال دیا جاتا اور اس زمانے کے لحاظ سے گویا انہیں ذریعہ معاش سے محروم کر دیا جاتا تھا اگرچہ مار دھاڑ اور سختی سے جبراً روپیہ وصول کرنے کا طریقہ پہلے سے چلا آتا تھا، مگر اب تو اس میں دوگلی بلکہ چوگلی سختی ہونے لگی۔ کمپنی کے ادنیٰ ملازم اپنی من مانی کرتے کیونکہ انہیں بخوبی معلوم تھا کہ ان کے غیر ملکی آقا ان کی چالاکوں کے متعلق شبہ تو کر سکتے تھے لیکن ان سے واقف ہونا محال تھا۔ درآنحالیکہ غیر ملکی آقا خود اس اصول پر کاربند تھے کہ جہاں تک جلدی ممکن ہو ملک سے روپیہ اکٹھا کر کے وطن کی راہ لو۔ اعلیٰ حکام اپنے مانتھوں سے کہیں زیادہ حریص تھے۔ اس لئے اپنی حرص پوری کرنے کے لئے انہیں ایسے ذرائع سے بھی دریغ نہ ہوتا جن سے ان کے ماتحت ظلم و جبر سے روپیہ وصول کر سکتے۔ رسم و رواج جو زمینداروں کے مختلف مفاد کے تعلقات میں توازن قائم رکھتے تھے دیہات میں بخوبی سمجھے جاتے تھے۔ مگر نئے نظام میں صرف روپیہ ہی روپیہ وصول کرنے سے غرض تھی اور ان رسوم کو ذرا بھی دخل نہ تھا۔ نئی عدالتوں کی کارروائیوں میں بہت تاخیر ہوتی تھی اور کامیابی یا ناکامی کا لوگوں کو کوئی یقین نہ تھا۔ نیز ضابطہ کارروائی بھی سخت اور دلتی تھا اس لئے بددیانت اکثر بمقابلہ دیانت دار کے فائدہ اٹھا لیتے تھے اور جو لوگ

قائدہ کی پابندی کرنا چاہتے تھے وہ مسند اور چالاک لوگوں کے پہلے دے مہیں
پہنس جاتے تھے -

سوداگری اور تجارت کے برے استعمال کی وجہ سے
اور بھی بدتر حالت

اگرچہ سوداگری اور تجارت کے حالات زراعت کی پستی کے پورے پورے
آئینہ دار تھے مگر ان کے علاوہ کئی ایک اور بھی خرابیاں تھیں جو ایسٹ انڈیا
کمپنی کی حیثیت اور تاریخ ہی کا نتیجہ تھیں - کئی فہر ملکی تجارت
کمپنی کے ہاتھ میں تھی - کمپنی کی حیثیت ایک خاص پہلو رکھتی تھی -
اسے دوکڑنہ اجارہ حاصل تھا - ایک طرف تو اسے اپنے وطن (انگلستان) میں
ہندوستانی تجارت کا مکمل حق فروخت حاصل تھا جو کسی اور کمپنی یا
شخص کو نہ تھا - اس وقت ہندوستان کی تجارت نفیس پارچہ کی تھی جو
انگلستان کی روٹی کے جدید کارخانوں کا مقابلہ کرلی تھی - تھاکہ کی مسلمان
اور ساحل مدراس کے سفید لٹے اپنی نفاست کی وجہ سے مشہور تھے -
سنہ ۱۷۷۴ع میں ان پر انگلستان میں ۴۳ فیصدی محصول لگا دیا گیا -
اور دوسری طرف انگریزی کمپنی نے فرخ سہر کے فرمان سے سنہ ۱۷۱۷ع میں
ہندوستان کے اندر بھی قطعی حق فروخت حاصل کر لیا تھا جس کی وجہ
سے وہ نہ صرف یورپین تاجروں سے سبقت لے گئی بلکہ ہندوستانیوں کے مقابلے
میں بھی اسے ایک شہر معمولی امتیاز حاصل ہو گیا - کلکتہ کے انگریزی
صدر کا دستخط شدہ ” دستک “ تمام ان اشیاء کو جن کا اس میں ذکر ہوتا تھا
چنگی کے متعلق ہر قسم کی روک تھام بلکہ معائنہ سے بھی بری کر دیا تھا -
اس کا جائز استعمال ہی ملک کے لئے کافی مغرت و سہولت تھا مگر یہاں تو اس
کا نہایت ہی بے حرمانی سے ناجائز استعمال کیا جاتا تھا - اور یہی ناجائز
استعمال کمپنی اور نوابان ہنگال کے درمیان مناقشات کی وجہ میں سے ایک
وجہ بنتا رہا - بلکہ کمپنی نے نواب ہنگال کی حکومت کے اس مشورہ کی
بھی مخالفت کی کہ نواب کی رعیت کو بھی محصول وغیرہ سے اسی طرح
معافی دی جائے - جب کمپنی آقا ہی بن بھٹی تو یہ خرابی اور رنگ لائی -

ایک اجارہ کے اندر کئی اور اجارے

لیکن کمپنی کے اس اجارے کے اندر ایک اور اجارہ پیدا ہو گیا - نمک

چھالیا ، تمباکو اور چارل کی ملکی تجارت میں بہت نفع ہوتا تھا کہونکہ یہ عام استعمال اشیاء تھیں ۔ کمپنی کے ملازموں نے اس تجارت پر پورا قبضہ حاصل کر لیا اور نفع سے اپنی جیبوں بھر لے گئے ۔ تھل ، مچھلی ، بھوسا اور باس وغیرہ روزانہ استعمال کی اشیاء کی فہرست میں شامل کر لئے گئے اور قہمت بڑھانے کے لئے ان کی کل ملقدی اپنے ہاتھ میں لے لی گئی ۔ کمپنی کے ملازموں کی مقرر کردہ قیمتوں پر جبری خرید و فروخت کی شکایت اس قدر بڑھ گئی کہ سنہ ۱۷۹۳ء میں کمپنی کے ڈائریکٹروں کو دخل دینا پڑا اور انہوں نے ملازموں کو ذاتی تجارت کی ممانعت کر دی ۔ مگر ملازمان کمپنی بالکل بے پروائی سے ان احکام کی خلاف ورزی کرتے رہے ۔ کمپنی کے اعلیٰ ملازموں نے جن میں کلاٹو بھی شامل تھا ” مجلس تجارت “ کے نام سے ایک جماعت سنہ ۱۷۹۵ء میں قائم کر لی جس کے کاروبار کے لئے نمک ، چھالہ ، اور تمباکو ایسی نفع بخش اشیاء چنی گئیں ۔ یہ اجارہ اس قدر سود مند ثابت ہوا کہ سنہ ۱۷۹۷ء میں کلاٹو نے اپنے پانچ حصے ۳۲ ہزار پونڈ (تقریباً ۳ لاکھ ۲۰ ہزار روپے) کے عوض فروخت کر دیے ۔ یہ حصے کلاٹو کو اس بنا پر ملے تھے کہ وہ اس مجلس کا بانی تھا ۔ اسے گورنر ہونے کے باعث پانچ حصے بحکمیت عہدہ دیئے گئے تھے حالانکہ اس نے فی الواقعہ سرمایہ میں کوئی درجہ ادا نہیں کیا تھا ۔ اس سے پیشتر نمک کے اجارہ میں صرف نو ماہ کے قلیل عرصے میں ۴۵ ہصدی نفع ہو چکا تھا ۔ یہ تجارت نہ تو محض ایک لوت تھی جو ان ذرائع کے مدد سے جاری تھی جو مسلح قوت اور سیاسی غلبے نے ان کے ہاتھ میں دے رکھے تھے ۔

بے قاعدہ اقتصادی تشدد

سنہ ۱۷۷۲ء میں ولیم بولٹ [۱] نے ان افعال بد کی پر زور مذمت شائع کی ۔ وہ لکھتا ہے کہ ” یہ بات اب بلا شبہ کہی جا سکتی ہے کہ ملک کی تمام اندرونی تجارت جس طرح وہ موجودہ صورت میں جاری ہے ایک طویل تشدد کا کارزار بن رہی ہے “ اور یہ صورت خاص طور پر کمپنی کی اس تجارت پر حاوی ہے جس میں نقد سرمایہ سے مال خرید کر ہندوستان سے پھر ملکوں کو بھیجا جاتا ہے ۔ اس کے مشرت وصال اثرات ملک کا ہر پارچہ

ہاف ، جولاہا اور کاریگر بڑی سختی سے متعسوس کر رہا ہے ، کھونکے ہر ایک شے پر کسبلی کو اجارہ حاصل ہے جس میں انگریز اپنے بلبوں اور ہندوستانی گماشتوں کے سانی اپنے حسب خواہش فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کاریگر کسی قدر مال ان کے حوالے کریگا اور اسے کیا قیمت ملیگی ۔“

اس جبر و تشدد کے ہتھیار

یہی بولٹ ایک اور جگہ تشریح کرتا ہے کہ ”لفظ ہلیا اصطلاحی طور پر اس شخص کے لئے استعمال کیا جاتا ہے (ایسے ہلیے خواہ اپنے طور پر خواہ کسی بڑے ہندوستانی تاجر کے گماشتہ کی حیثیت سے کام کرتے ہوں) جس کے ذریعے سے انگریز اپنے تمام تجارتی معاملات سرانجام دیتے ہیں ۔ یہی شخص ان کا ترجمان ، ان کا منہم ، ان کا معتمد اور دلال ہوتا ہے ۔ یہی انہیں نقدی بہم پہنچاتا ہے اور ان کا خزانہ تحویل میں رکھتا ہے اور عموماً رازدار بھی ہوتا ہے ۔ ادنیٰ درجہ کے کرائی (مستور) ، چوکھدار ، خانساماں ، چوہدار ، قاصد ، پیادہ ، مشعلچی ، قندیل دار ، دولی بردار اور دیگر ادنیٰ ملازموں کے گروہ کثیر کا تصور بھی اس کے سپرد ہے ۔ وہ ان سب کی دیانتداری کے لئے ذمہ دار اور جوابدہ قرار دیا جاتا ہے اور اپنے آقا کی تمام تجارت چلانا ہے ۔ اس کے آقا تک کسی ہندوستانی کو رسائی نہیں ہوسکتی سوائے اس صورت کے کہ آقا دیسی زبانوں سے اچھی طرح واقف ہو ۔ فرضیکہ آقا پر اس کا اثر بذات خود اُس اثر سے کئی درجہ زیادہ ہے جو یورپ کے کسی فصول خرچ شریف زادے پر اس کے خانساماں ، قرض خواہ اور اس کی مصوبہ سب کو مل کر حاصل ہوتا ہے ۔ اس کے علاوہ وہ عوام میں بحث و مباحثہ کے موقع پر بعض ایسے اعمال و افعال کے ارتکاب کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لیتا ہے جن کے متعلق ان کا آقا خود اقبال نہیں کرنا چاہتا ۔ ایسے تمام ہلیے جو ہنگال کی ہستیاں ہیں سرکاری دفاتروں اور خانگی معاملات میں انگریزوں کی خدمت کرتے ہیں ایک باہمی رشتہ میں منسلک ہوتے ہیں ۔“

ان کی ساخت و پرداخت

بولٹ دلمطراز ہے کہ ”جب سے اس ملک میں انگریزوں کا اعداد بڑھنا شروع ہوا معزز ہندو گھرانوں میں سے اکثر لوگ اس قرض اور خدمت گزاری کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھانے لگے ، بلکہ بعض اوقات تو وہ کسی انگریزی نوکری

حاصل کرنے کے لئے روپیہ بھی صرف کر دیتے ہیں - مگر عموماً یہ ہاتھ زیادہ تر اثر و رسوخ حاصل کرنے کے لئے ہوتی ہیں جو وہ ان ذرائع سے حاصل کر لیتے ہیں - یا اور دیگر فوائد کے لئے - مثلاً بغیر محصول ادا کئے تجارت کرنے کے وسائل پیدا کر لہذا وغیرہ - کیونکہ انگریز آقا کی "دستک" کی آڑ میں یہ سب باتیں ممکن ہیں - اگرچہ بلنگالی زبان میں بول چال اور لکھنا پڑھنا ایک تاجر کے لئے ضروری ہے مگر اہل یورپ میں کوئی ایسی مثال نظر نہیں آتی جہاں کسی نے زبان میں ایسی مہارت حاصل کی ہو کہ وہ اس قسم کے بلانے کی امداد بغیر اپنا کام چلا سکے [۱] -

ہندو ملندی اور صنعت و حرفت کا زوال

ملکی ہندو ملندی 'صنعت و حرفت اور اقتصادی حالات کی تباہی کا اظہار بولتے ہیں ذیل کے الفاظ میں کیا ہے: "ملک کے کاریگر اور دستکار ایک فوق الادراک ظلم و ستم کا شکار ہیں - درحقیقت کمپنی نے انہیں اپنا زور خرید غلام سمجھ رکھا ہے..... فریب دلاہوں پر طرح طرح کے بے شمار طریقوں سے ظلم کیا جاتا ہے اور اس ظلم کا آغاز کمپنی کے سائنڈے اور گماشتے ہیں - ان بیکیسوں پر جرمانے کئے جاتے ہیں - انہیں قہر کی سزائیں دی جاتی ہیں - انہیں گوزے لگوائے جاتے ہیں اور صرف اسی پر انکما نہیں کیجاسی بلکہ ان سے جبراً تمسک بھی لکھوا لئے جاتے ہیں - الغرض ایسے ہی ظلموں سے ملک میں چولائوں کی تعداد میں سخت کمی واقع ہوگئی ہے اور اس کا اثر بھی نتیجتاً یہ ہوا ہے کہ پارچہ کی تجارت میں مال کی کمی، گرائی اور ایترو واقع ہوگئی ہے - مریدپراں بھی بات مالگواڑی میں ایک ربر دست کمی کا باعث ہوگئی ہے -"

ہندوستانیوں اور انگریزوں میں ایک دوسرے کی محبت اور

عزت کا فقدان

اس قسم کے سماجی اور اقتصادی حالات کی موجودگی میں یہ اُمید کب کی جاسکتی تھی کہ طرفین کے مصلحتوں پر مبنی ترقی کریں یا طرفین کے دلوں میں ایک دوسرے کے لئے توقہر و توصیف کے جذبات پیدا ہوں؟ ہندوستانی

[۱] - بلانے کے متعلق بولتے ہیں اس بیان کا بڑے بڑے اس بیان سے مقابلہ کیا جائے جو اس نے وائن ہسٹنگز کے معصے میں پیش کیا تھا - دیکھو تقریر روز سوم -

چونکہ مندرجہ تھے اس لئے اول تو ان کے کوئی حالات شائع نہیں ہوئے اور اگر کچھ شائع ہوئے بھی ہیں تو ان میں لازمی طور پر عاتعین کا ذکر مؤدیانہ انداز میں کیا ہے۔ لیکن باوجود ان باتوں کے اس میں شک کی گنجائش نہیں کہ ہندوستانی انگریزوں پر بہت نکتہ چینی کرتے تھے۔ چنانچہ سید غلام حسین خاں (صاحب سیر المتاخرین) نے نئی حکومت کے متعلق جلد پرمعلی اشارے کیے ہیں اگرچہ جیسا کہ آئندہ مذکور ہوگا ان کا رویہ انگریزوں کی طرف بالعموم اور وارن ہیسٹنگز کی جانب بالخصوص دوستانہ تھا۔ چوتھے سوچ کی پرستش کرتے والوں سے تو یہ امید ہی نہیں ہوسکتی تھی کہ وہ کھلم کھلا اپنے صفات کے خلاف کچھ کہتے البتہ شاعر میر تقی میر کی خود نوشت سوانح عمری مرسومہ "ذکر میر" میں وارن ہیسٹنگز کے سنہ ۱۷۸۳ع میں کے ورود لکھنؤ کا بیان نہایت دلچسپ ہے۔ میر تقی نواب آصف الدولہ نے مصاحبین میں سے تھے اس لئے قدرتی طور پر ان کی خواہش تھی کہ نواب معزز مہمان کی نسبت جس قدر بہتر کہہ سکتے تھے کہیں۔ چنانچہ وہ استنبال کے تزک و احتشام، آتشبازی کی شان و شوکت اور ہیافتوں کے امہرانہ مصارف کا ذکر نہایت تفصیل سے کرتے ہیں۔ مگر جس وقت اُس اخلاقی اثر کا ذکر آتا ہے جو انگریزوں نے ان کے دل پر کیا اُس وقت اُس اخلاقی اثر معلی رکھتی ہے۔ اُس زمانے کے کچھ عرصہ بعد مہرزادہ ابوالطالب خاں اپنے سفر نامہ مغرب میں اپنے دل کا راز صاف الفاظ میں کہہ سکتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ "انگریزوں کے عام طبقہ کا امتیازی نشان ان کا اہل مشرق کے ساتھ نفرت انگیز اور ناشائستہ برتاؤ ہے"۔

عہد سائی مبلغین کا نقطہ نظر :

(۱) پرتشدد فرقہ

جو انگریز یا یورپی ہندوستان کے متعلق کچھ لکھتے تھے وہ اپنے معلومات دو ذرائع سے حاصل کیا کرتے تھے۔ اول مبلغین کے ذریعے سے اور دوسرے کھلی کے ملازمین سے۔ مبلغین ویسے تو بہت نیک اور سادہ دل انسان ہوتے تھے مگر اُن ابعداؤں ایلم میں ان کے خیالات تلک اور محدود ضرور ہوتے تھے۔ جرمن مبلغ شوارٹز [۱] پہلے پہل سنہ ۱۷۵۰ع میں ساحل کارومندل پر

اہل قنمارک کی آبادی واقع ترائونکور میں پہنچا۔ اس نے ہندوستان آنے سے پہلے تامل زبان پڑھی تھی۔ بعد میں اس نے مدراس کی حکومت کے ماتحت قلعے کی اسلحہ میں پادری کی حیثیت سے ملازمت کر لی اور پھر اہل برطانیہ کے وسیلے سے تلچور کے راجہ کے لڑکے کا اناہق بن گیا۔ وہ لوہن [۱] فرقہ کا پورو تھا۔ دوسرے لوگوں کو وہ ”ہندو مسلمان یا دوسن کہتے تھے۔ انہیں بلکہ بہت پرست‘ موریہ پاپائے روم کے پرستار“ کہا کرتا تھا۔ اس کا یہ نہایت پیغمبر عقیدہ تھا کہ پورٹسٹنٹ عیسائیت کے حلقے کے باہر جو چیز ہے وہ اچھی نہیں ہے۔ اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اسے ہندوستان میں کوئی پہلائی کہوں نظر نہ آئی۔

(۲) کیتھولک عیسائیوں کا نقطہ نظر

کارمیلی پادری فرا پاؤلینو [۲] کو دوسن کیتھولک عیسائیوں سے زیادہ دلچسپی تھی۔ وہ زیادہ عرصہ تک جنوبی ہندوستان میں رہا۔ ہندوستان میں اس کا زمانہ قیام سنہ ۱۷۷۱ع سے سنہ ۱۷۸۹ع تک تھا۔ اس نے جرمن زبان میں ہندوستان کے زمانہ رسم و رواج کے متعلق ایک کتاب لکھی۔ سنہ ۱۷۹۹ع میں اس کتاب کا ترجمہ انگریزی زبان میں کیا گیا۔ اس نے برہمنوں کا ذکر نہایت سچمت الفاظ میں کیا ہے۔ اس کے خیال میں ان کی زندگی کا مقصد محض تجارت تھا۔ اس کو ایسے بہت کم برہمن ملے جو دینی علم تھے یا صاف گوئی سے اس کے سامنے اپنے علم کا اظہار کرتے۔ بلکال میں اہل برطانیہ کو تو ایسا تجربہ نہیں ہوا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس پادری کی برہمنوں کے متعلق کم علمی کا باعث یہی تھا کہ وہ ان سے بالکل الگ تھلک رہتا تھا۔ اور اس لئے برہمن بھی اس کو اپنا رادار نہیں بناتے تھے۔ اس کا سب سے زیادہ دلچسپ بیان دوسن کیتھولک ہندوستانی جماعتوں پر اہل یورپ کے اثر کے متعلق ہے۔ انکا رجحان ایسے سرکشی کی طرف نظر آیا۔ مالابار میں اس کا تجربہ یہ تھا کہ وہ اندرون ملک کی پچاس جماعتوں کو سلندر کے ساحل پر کی دو جماعتوں کی نسبت زیادہ آسانی سے قابو میں رکھ سکتا تھا۔ اس کا سبب ”ساحل پر رہنے والوں کا اہل یورپ کے ساتھ میل جول تھا“۔

Lutheran—[۱]

Fra Paolino Bartolomeo—[۲]

ہندوستانوں کے متعلق حکام کی رائے کہیں اچھی نہ تھی؟

مہلغین ہندوستان کے ایک خاص طبقے میں کام کرتے تھے۔ مگر کمپنی کے حکام کو جن لوگوں سے کام پڑتا تھا وہ اُن سے بہت مختلف ہوتے تھے۔ مہلغین کو عام طور پر اچھوت اقوام سے سابقہ پڑتا تھا۔ لیکن کمپنی کے حکام جن لوگوں سے کار و بار رکھتے تھے وہ یا تو چالاک سوداگر ہوتے تھے، یا وہ ملازمت پیشہ لوگ جو اُس اخلاقی انحطاط کے زمانے میں بد اعمالی اور خود پسندی کا شکار ہو چکے تھے اور جنہیں یورپ کے ان ہوشیار لوگوں کا میل چول صاف گو اور قابل اعتماد نہ بنا سکا۔ مسٹر لہوک سکریٹری [۱] نے جو سنہ ۱۷۵۸ع میں مرشد آباد میں بطور برٹش ریزیڈنٹ مقیم تھے سنہ ۱۷۶۳ع میں اہل ہند کے حالات قلمبند کئے ہیں۔ اگرچہ بعض مقامات پر انہوں نے جلدبازی اور مبالغہ سے کام لیا ہے لیکن عام طور پر ان کے خیالات موزوں اور درست معلوم ہوتے ہیں۔ انہوں نے تو بلکال کے نواب کی حکومت کی فریب کاریوں، اُس کی سازشوں اور خفیہ خبر رسائی کی کارروائیوں کا نقشہ صاف صاف بنا دو و رعایت کھلے الفاظ میں کھینچا ہے۔

وفاداری اور حب الوطنی کے جذبات کا قصہ

وہ لکھتے ہیں کہ ”وفاداری اور حب الوطنی کے وہ پاک جذبات جو انسان کو عظیم الشان اور قابل تعریف کام کرنے کی طرف راغب کرتے ہیں۔ یہاں بالکل معقود ہیں۔ اس لئے جب ان لوگوں کے دلوں سے خوف دور ہو جاتا ہے تو وہ فرمان برداری چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ خوف قائم رکھنے کے لئے حکومت بے شمار جاموس رکھتی ہے، جو لوگوں کے دل سے خدشہ اور وسوسے دور نہیں ہونے دیتے۔ ایسے جاموس ملک کے ہر حصے میں متعین کئے گئے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو امراۓ عظام کے ساتھ وابستہ کر دیتے ہیں۔ اور اگر ان میں سے کوئی امیر کسی سازش میں حصہ لے تو پہلے خود اس کے ساتھ مل کر اُسے جرم کے اوتکاب کے لئے اُکساتے ہیں، اور بعد میں اُسے دھوکا دے کر راز افشا کر دیتے ہیں۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہ انعام کے لالچ کی وجہ سے بے گلاموں کے خلاف جھوٹی اطلاع دے دیتے ہیں۔ اس حالت میں بے گلام اپنی گلو خلاصی کے لئے اپنے دلی دوستوں میں سے کسی کو ملزم ٹھہراتا ہے۔ اس پر چارے کو

کہا خبر کہ اس کے خلاف کسی نے شکایت کی نہ اس طرح دوستوں میں ایک دوسرے کا اعتبار جانا رہتا ہے جس سے معاشرتی زندگی کا شہواہ بکھڑ جاتا ہے، اُن کے دلوں میں کدورت و عناد جو پکڑ لیتے ہوں، اور اُن کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔“

رشوت ستانی

وہ ایک اور جگہ رشوت ستانی کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ مگر اس معاملے میں کمپنی کا نام اعمال بھی پاک نہ تھا۔ چنانچہ وہ اس رشوت کا بھی ذکر کرتے ہیں جو کمپنی نے نواب کے صوبہ دار مسی نندکار کو اس غرض سے دی تھی کہ جب انگریزی افواج چلدر تکر پر حملہ آور ہوں تو وہ قلع چھوڑ کر بھاگ جائے۔

’ وہ ملک جو کبھی سرسبز و شاداب تھا ‘

سکریٹنگن کو تصویر کا یہ رخ سیاہ نظر آیا۔ لیکن سلطنت مغلیہ کے زوال اور بھرونی صوبجات پر اس کا اقتدار عملی طور پر ختم ہونے سے پہلے زمانے کی تصویر انہوں نے اس سے مختلف الفاظ میں کھینچی ہے۔ مغلیہ نظام حکومت کے متعلق وہ لکھتے ہیں کہ نادر شاہ کے سنہ ۱۷۳۹ع کے حملے سے پہلے ”دنیا میں اس سے بہتر کوئی نظام نہ تھا۔ صنعت و حرفت، تجارت اور زراعت کو بے حد ترقی حاصل تھی۔ جبر و استبداد کا شکار صرف وہی لوگ بلے تھے جنہوں نے اُن کی دولت و ثروت کے وجہ سے خطرناک تصور کیا جاتا تھا۔“ زمانہ حال کے ایک مورخ [۱] نے اُسی زمانے کے متعلق زیادہ مختصاط الفاظ میں یوں اظہار خیال کیا ہے۔ ”معاشرتی تاریخ کا ہر طالب علم اس بات کو تسلیم کریگا کہ اٹھارویں صدی کے وسط میں ہنگال کے کسانوں کی حالت فرانسیس اور جرمنی کے کسانوں کے مقابلے میں بری نہ تھی۔“ خیر یہ جملہ معترضہ تھا۔ اب پھر سکریٹنگن کی داستان سلٹے ”جب شاہان مغلیہ کی کمزوری صوبہ داروں پر ظاہر ہو گئی اور وہ اپنے اپنے صوبوں میں خود مختار بن بیٹھے، تو اگرچہ انہوں نے مستقل قوانین میں دست اندازی کرنے کی کوشش نہیں کی، مگر نئے نئے نام وضع کر کے پرانے ٹیکسوں کو دگنا نکلتا

[۱]—دیکھو بنگال سلہ ۷-۱۷۵۶ع میں مصنفہ ایس، سی، ہل - S. O. Hill

ضرور گردیا۔ زمینداروں نے اُن تھکسوں کا بوجھ کاشتکاروں پر ڈال دیا۔ کچھ عرصہ تک تو پہلے جمع کی ہوئی پونجی نے اُس پلندہ بست کو سنبھالے رکھا، لیکن جب وہ ختم ہوگئی اور کاشتکاروں کو زیادہ تھکس دینے پر مجبور کیا گیا تو وہ مہاجروں سے بہت سخت شرح سود پر قرض لیلے لگے۔ حکومت کے مطالبے میں اس دوران میں کچھ کسی واقع نہ ہوئی، اِس لئے مالکان زمین بھی قرض لیلے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن اس اثنا میں زمین کی قیمت میں مطاق ترقی نہ ہوئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مالکان زمین زر رہن کا سود تک ادا نہیں کرسکتے تھے، اور اِس لئے زمین کا کل لگن غاصب مہاجن ہضم کرلیتے۔ جب حکومت نے دیکھا کہ اِس کی مالی آمدنی روز بروز کم ہو رہی ہے، اور وصولی میں بھی بتدریج فرق پڑ رہا ہے تو اُس نے بالآخر خود وصول کرنے والوں اور اجارہ داروں کو صوبجات میں بھیج دیا۔ اِس طرح زمین کے متعلق مالک زمین کا اختیار چھین لیا گیا، اور کسانوں کو ظالم لٹھروں کے رحم پر چھوڑ دیا گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ جس قدر وہ زیادہ کام کرتے ہیں اُسی قدر زیادہ انہیں تھکس کی صورت میں ادا کرنا پڑتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کسان اور دستکار صرف اُسی قدر کام کرتے جس کی آمدنی ان کے بال بچوں کا بیمت پالنے کے لئے کافی ہو۔ اِس قسم کی باتوں سے یہ ملک جو کبھی خوش حال اور مالا مال تھا تھوڑے ہی عرصے میں اِس قدر مفلس ہو گیا کہ اب اِس کے ہزاروں باشندے قحط و فاقہ سے ہلاک ہوتے رہتے ہیں۔“

خوش حالی اور دولت کی مساوی تقسیم

اگے چل کر لکھا ہے کہ ”اِس لئے وہ دولت کی مساوی تقسیم جس سے قوموں خرم حال بنتی ہیں، اور جس سے ہر طبقہ کے لوگوں کو مسرت حاصل ہوتی ہے، اور ضروریات زندگی افراد سے بہم پہنچتی ہیں، اب جانی رہی ہے۔ اور ملک کی دولت ان ایام میں کچھ، تو چند سود خواروں اور لالچی دوبارہوں کے پاس ہے، اور باقی اُن فہر ملکی فوجوں کے فریمے جو صوبہ داروں کی طاقت کو بصال رکھنے کے لئے بھرتی کئے جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں چلی جاتی ہے۔ ایسے اندیا کمپنی کو اِس ہی حالت کا تلخ تجربہ پہلے ہی ہو چکا ہے۔ ان کی تجارت کم ہوگئی ہے۔ اور مصلوہات کی خرید میں بھی انہیں زیادہ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔“

انگریزی عہد میں ہندوستان کے تمدن کی تاریخ

لارڈ کارنوالس کی مالی اصلاحات کس وجہ سے ناگزیر ہوئیں

کمپنی کے ابتدائی زمانہ حکومت میں متذکرہ بالا خرابیوں میں بتدریج نہ ہوتا گیا۔ آخر کار جب لارڈ کارنوالس کی مالی اصلاحات کا اثر پورے طور پر رکارڈ آیا تو حالت سدھرنے لگی۔ اقتصادیات کے ماہرین کو اپنے اپنے خیالات نہاسات کے مطابق ان اصلاحات میں خورا کتنے ہی نقائص نظر آئیں، مگر بقت یہ ہے کہ اُس زمانے کے حالات کے لئے ایسا فیاضانہ لائقہ عمل نہایت ہی تھا جس کے باعث زمین پر سے حکومت کے مطالبہ کا بوجھ کم ہو جائے۔

معاشرتی زندگی کی تصویر سرکیٹن کے موقوفہ سے

سرکیٹن کی داستان کا سلسلہ ختم کرنے سے پہلے اُس تصویر پر ایک قالدہ مناسب ہوگا جس میں انہوں نے ہندوستان کی تہذیب و تمدن کے ن دکھائے ہیں۔ ہندوستان میں بدامنی اور بدنظمی کے زمانے میں بھی اور آنہاشی کے دیگر ذرائع کو حکومت ضرور قائم رکھتی تھی۔ لوٹ مار کم ہوتی تھی۔ اور تو اور جواہرات کے تاجروں کو بھی ہتھیار رکھنے کی ضرورت پڑتی تھی۔ سڑکیں محفوظ تھیں۔ ہر دو تین میل پر مسافروں کے لئے ہس اور آرام گاہیں بنی ہوئی تھیں۔ علم نجوم سے عوام کو دلچسپی تھی۔ ب و کسوف کے اوقات باقاعدہ درج کئے جاتے تھے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ کی بھی بہتات تھی۔ لوگ مہارک اور نکس اوقات معلوم کرنا بد شوق رکھتے تھے۔ ہندوؤں میں شادیوں کا انتظام بچپن ہی میں کر دیا تھا، اور جب لڑکا چودہ برس کا ہوتا اور لڑکی دس گھارہ برس کی تو میں رشتہ ازدواج قائم کر دیا جاتا۔ اکثر دیکھا جاتا تھا کہ بارہ سال کی ماں بنی ہوئی بچے کو گود میں لئے پھرتی تھی۔ گو ہاتھ عورتیں۔ کم تعداد میں تھیں لیکن پھر بھی بچوں کی اصلی تعداد زیادہ نہ تھی۔ وہیں ہی سال میں عورت کا حسن اور شباب تھلنا شروع ہو جاتا تھا۔ سال کی عمر میں تو بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونے لگتے تھے۔ مردوں میں کمزوری سال کے بعد شروع ہوتی تھی۔ سنی کا رواج عام نہ تھا۔ یہ صرف بڑے خاندانوں کی عورتوں تک محدود تھا (نوابوں کے بچے پانچ یا چھ کی عمر تک عورتوں اور بچوں کی صحبت میں رکھے جاتے تھے۔ اس کے انہیں انالہتوں کے سہرہ کیا جاتا تھا جن سے وہ مجلس کے ادب و قواعد سیکھتے)

تھے۔ وہ آداب ظاہری کو ایک خاص اہمیت دیتے تھے، اور نہایت سختی سے انکی پابندی کرتے تھے۔ وہ سواری اور فلون جنگ سیکھتے تھے۔ تلوار، ڈھال اور کمر میں خلیج، یہ اُن کے تین بڑے ہتھیار تھے۔ تیرہ یا چودہ سال کی عمر میں وہ ایسی باتیں سیکھ جاتے تھے جن کا علم انہوں اس عمر میں نہ ہونا چاہیے تھا۔ مہمان نوازی ایک عام صفت تھی۔ مگر خاندانوں کے افراد میں باہمی بدگمانی بڑی حد تک موجود تھی۔ پہانٹک کے باپ اور بھگے کو ایک دوسرے پر بہت کم بھروسا ہوتا تھا۔

طبقت نسواں اور معاشرتی زندگی کے حالات ایک عورت کی زبانی

مسز الٹزائی [۱] کے مکتوبات سے طبقت نسواں کے متعلق اور زیادہ مفصل حالات معلوم ہوتے ہیں۔ بلکال میں ہندو عورتیں اپنے گھروں سے باہر کبھی نہیں دیکھی جاتی تھیں۔ وہ اپنی آرائش میں بہت زیادہ وقت اور توجہ صرف کرتی تھیں۔ بال، بھریں، ابرو، دانت، ہاتھ، ناخن، عجیب و غریب آرائشوں کا تختہ مشق بنائے جاتے تھے۔ جوگی، سلیاسی، فقہر، بھیک مانگنے والے ہر جگہ پائے جاتے تھے۔ جسمانی ریاضت اور چلہ کشی لوگوں میں عام تھی۔ چرک پوجا کے موقع پر جیسا کہ اس زمانے کے مصوروں کی تصویر سے بھی ظاہر ہوتا ہے لوگ کمر میں لوہے کا کلتا اٹکا کر خود التلا لٹک جاتے تھے۔ مدراس میں مسز الٹزائی کو طوائف کا ناچ پسند نہ آیا۔ مدراس کی شعبدہ باریاں اور وزن قائم رکھنے میں اُن کی مہارت انہیں بہت عجیب معلوم ہوئی۔ انہوں نے طوفان کے موقع پر مدراسی ملاحوں کی تھراکی اور اُن کی فہر معمولی بہادری کا ذکر بھی تعریفی الفاظ میں کیا ہے۔

جسمانی تکلیف برداشت کرنے کی طاقت

گو مجموعی طور پر لوگوں کی جسمانی حالت کمزور تھی لیکن سادہ زندگی بسر کرنے کی وجہ سے خاص خاص طبقتوں میں جسمانی تکلیف برداشت کرنے کی خاص طاقت اور دلہری و استقلال پایا جاتا تھا [۲] لکھتے ہیں کہ کپار ایک دن میں پچاس میل کی مسافت طے کر لیتے

تھے۔ اور بیس بیس دن تک متواتر چلتے دھتے تھے۔ ہندوستانی پوادہ پہنچ
یورپین پلٹنوں کی نسبت جب اُن کے پاس کوئی بوجھ نہ ہوتا تھا کہیں
زیادہ تیز چلتی تھی اور انہیں تکان بھی کم ہوتا تھا۔

اولہن اینگلو انڈین لوگوں کے عقوب

۱ کلائو اور اس کے کچھ عرصہ بعد تک ہندوستان میں آنے والے انگریزوں
کے بارے میں انگلستان میں اچھی شہرت نہ تھی، اور ان کے عقوب
ہندوستانیوں کی طرف مذہب کئے جاتے تھے۔ ڈاکٹر سیمونٹل جانسن [۱]
سنہ ۱۷۷۸ع میں کلائو کی خود کشی کا ذکر اپنے عام صاف گو انداز میں یوں
کرتے ہیں۔ ”اس شخص نے اپنی دولت ایسے گناہوں کے ارتکاب سے پیدا کی
تھی جن کے احساس ے اُسے خود اپنا گلا گات لہنے پر مجبور کیا [۲]۔“
انگلستان کی اُس زمانے کی تصانیف میں ان انگریز ”نوابوں“ کا تذکرہ
حقارت آمیز الفاظ میں کیا گیا ہے۔ ان بیانات کے مطابق اُن کے پاس عموماً
ہمیشہ بے شمار زر و مال ہوتا تھا جو وہ ہر جائز و ناجائز ذریعے سے اکٹھا کرتے
تھے۔ وہ حربے قسمت آزمائوں میں سے تھے۔ تہذیب و تربیت اُن کے پاس
تک نہیں پہنچی تھی۔ گنواروں کی سی خودنمایی البتہ اُن میں موجود
تھی۔ وہ خود فرض، تلک، زاج، اور بدچلن ہوتے تھے۔ ان کے دل میں
قانون کی عزت ذرا ہی نہ تھی۔ مختصر یہ کہ ان کی دولت کی وجہ سے
مہذب سوسائٹی انہیں خطرناک نہیں تو کم از کم قابل تضحیک ضرور سمجھتی
ہوئی۔

ان رائوں کا اثر ہندوستانیوں پر

ہمیں یہاں اُس سوال سے سروکار نہیں ہے کہ آیا اینگلو انڈین لوگوں
کی یہ تصویر صحیح ہے یا غلط۔ یہ امر لازمی ہے کہ ایسی مجموعی تصویریں
جن پر مصور نے رنگ آمیزی میں افراط سے کام لیا ہو صحیح نہیں بلکہ
بسی ہلکی اور مضحکہ خیز دکھائی دے گی۔ مگر ان تصویروں سے پتہ چلتا ہے
پتہ چلتا ہے کہ یہ خیال انگریزی مصلحتوں کے ذہن میں ضرور تھا کہ جن
عقوب کا ذکر کیا جاتا تھا وہ ہندوستان کے عقوب تھے اور متعدی امراض کی طرح

[۱]—Lt. Samuel Johnson—

[۲]—جانسن کی سوانحی مکتبہ باصرل، مؤلفہ جی۔ بی۔ ہل، جلد سوم، صفحہ ۳۵۰۔

انگریزوں کو چمت گئے تھے - ہمیں اس بات کی ضرورت تھی کہ آپنا یہ خیال صحیح تھا ؟ اگر یہ صحیح تھا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے اخلاق میں نمایاں ترقی کی ہے ، گو اس خیال سے ہمارے لئے اپنے آپا واجداد پر ناز کرنے کا موقع ملتا ہو جاتا ہے -

لوگ عام طور پر مجلس ، کفایت شعار اور امن پسند تھے

منا کہ اٹھارویں صدی کے آخری حصے کے ہندوستانیوں میں بھی ہماری طرح کچھ عیوب تھیں - اور بہت اچھا ہوا اگر ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ آیا وہ عیوب اب تک ہم میں موجود ہیں یا نہیں ؟ اور اگر ہیں تو اپنے سدھارنے کی جد و جہد کریں ، اور اس طرح اپنے ملک کی خدمت گزاری کے زیادہ اہل بنیں - لیکن پورے خیال میں اٹھارویں صدی کے آخری حصے کے زوال پزیر زمانے میں بھی ایٹکلو انڈین خصوصیات مجبھی طور پر ہندوستانیوں کی خصوصیات سے بالکل متضاد تھیں - ہندوستان کی دولت اُس وقت میں بھی اور اب بھی ایک قصہ کہانی ہے - یہ ممکن ہے کہ ادھر ادھر چند معمول آدمی ہوں ، جیسا کہ بلکال کے جگت سنگھ یا بعض خود فرض نواب - لیکن ہندوستان کے تمدن کی فرض ہندو اور مسلمان دونوں قوموں میں اور ہی قسم کی تھی - دولت کا جمع کرنا کوئی خاص نیک نامی کا باعث نہ تھا - مجبھی طور پر یہاں کے لوگ عریب اور کفایت شعار تھے - اقتصادی نصب العین ضروریات کے تعداد کو گھٹانا تھا نہ کہ دولت کا جمع کرنا - ایک بے اصول دولتمند ہماری قوم میں دوسری قوموں کی بہ نسبت جلدوں نے مادی اصولوں کو تہذیب کا معیار سمجھ لیا ہے کہیں زیادہ حقارت سے دیکھا جاتا ہے - جو دولت کسی کے پاس ہوتی تھی اُس کا صحیح استعمال ہی خیال کیا جاتا تھا کہ وہ اپنے اپنے رشتہ داروں ، دوستوں اور دوسرے لوگوں کی مدد میں مفادمانہ طریقے سے صرف کرے (ظاہری نمائش سے اُس کی عزت میں کچھ اضافہ نہیں ہوتا تھا) حقیقت میں اگر ہم میں غلطی تھی تو یہ تھی کہ ہم اپنے کو عریب اور کفکال ظاہر کرنا اپنا فخر سمجھتے تھے نہ دنیا میں ایسے بہت کم ملک تھے جہاں ہندوستان کی طرح محض دولت کی وجہ سے عزت حاصل کرنا دشوار رہا ہو - ہمارے آپا واجداد کی طبیعتیں

اور عادات دوسرے ملکوں کے لوگوں سے نہ تو زیادہ بری تھیں اور نہ زیادہ اچھی۔
 وارن ہیسٹنگز نے اپنے ریویو آف اینڈملسٹریشن (نظام و نسق پر تبصرہ) میں
 ہمارا ذکر کرتے ہوئے ہمیں فرماں بردار تسلیم کیا ہے۔ اور اس بات کی
 سچائی کا کافی ثبوت موجود ہے کہ ہم سخت سے سخت اشتعال انگیز موقعوں
 پر بھی قانون شکنی سے پرہیز کرتے تھے۔

مرد اور عورت کے تعلقات کا اخلاقی پہلو

مرد اور عورت کے تعلقات کا اخلاقی پہلو ہندوستانی نقطہ نگاہ سے البتہ
 کچھ قابل غور ہے۔ ہماری شریف گھرانے کی عورتوں کی پاکبازی تو ہمیشہ
 شک و شبہ سے بالا تر رہی ہے۔ ہمارے مرد بھی اپنے قائم کردہ اخلاقی اصولوں
 سے دوسرے ملکوں کے مردوں کے بہ نسبت زیادہ ملصرف نہیں۔ برطانوی
 تحریروں سے ہمارے مردوں میں عورتوں کی تعظیم و حرمت کا ثبوت مل سکتا
 ہے۔ جب جون سنہ ۱۷۵۶ع میں سراج الدولہ نے قاسم یار کا انگریزی کارخانہ اپنے
 قبضے میں کیا تو اس کے جمعدار مرزا عمر بیگ نے حرمت و تعظیم کی بنا پر
 سب انگریز عورتوں کو دھا کر دیا یہی نہیں بلکہ انہوں ان کے خاوندوں کے پاس
 پہنچا دیا۔ فرانسیسی ایجنٹ متھم چلدرنگر نے اس معاملے پر یہ رائے ظاہر
 کی ہے کہ ”مرد (مسلمان) عورتوں کا بہت احترام کرتے ہیں۔“ جب اس کے
 بعد نواب نے کلکتہ فتح کیا تو مسز واٹس [۱] کے کمروں کو حرم تصور کیا گیا
 اور کسی شخص کو ان کے اندر جانے کی اجازت نہ دی گئی۔ پھر اُسے اور
 اُس کے بچوں کو بغیر کسی روک ٹوک کے فرانسیسی کارخانے میں جانے کی
 اجازت دی گئی۔ یہ وہی عورت تھی جس نے بیوہ ہو کر دوبارہ شادی کی
 اور بہکم جانسن کے نام سے مشہور ہوئی۔ کلکتے میں اس کے گھر پر زبردست
 مجلسیں ہوتی تھیں۔ اس بات سے ہمیں انکار نہیں کہ ہماری بہت سی رسوم
 اصلاح طلب تھیں۔ مثلاً کئی قسم کی بد چلتی، دیوداسیوں کا رواج، اور مرد
 اور عورت کی ایک دوسرے پر بے اعتمادی۔

جرات اور چلتبازی

موسوز ریسلڈ [۲] فرانسیسی چلتوں نے سہرا المتاخیرین کا انگریزی

Mrs. Watts—[۱]

Monsieur Raymond—[۲]

زبان میں ترجمہ کیا ہے اپنے دیباچے میں ہندوستانی مردوں اور عورتوں کی بہادری کی بہت سی مثالیں دیتے ہیں - انہوں نے اس الزام کا نہایت دندان شکن جواب دیا ہے کہ ہندوستانی قریباً ہوتے ہیں اور اُن سے مردانگی کے بہت کم علامات ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ اس کے خلاف تین زبردست مثالیں پیش کرتے ہیں - حاجی یوسف خاں نے سنہ ۱۷۶۳ء میں مدورا کو بچانے کے لئے نہایت جوش و خروش کے ساتھ انگریزوں کے ساتھ جنگ کی، اور چند ماہ کے عرصے میں انہیں اس قدر تکلیف ہوئی اور اُن کے اس قدر آدمی مارے گئے کہ فرانسیسیوں کے ساتھ کئی سال کی لڑائیوں میں اس قدر نقصان نہ ہوا تھا - اودہ میں گنتی کے بارے راجپوت ایک کچی دیوار والے احاطہ میں پے شمار برطانوی افواج کی گوری اور گالی پلٹوں کے درمیان گھر گئے، مگر انہوں نے بغیر جنگ کئے ہتھیار ڈال دیئے سے انکار کیا - اُن میں سے چھ تو مارے گئے اور باقی چھ لڑتے لڑتے زخمی ہوئے اور قہر کر لئے گئے - وہی فرانسیسی لکھتے ہیں کہ ایسی مثالیں کمابہ نہ تھیں بلکہ اس کثرت سے تھیں کہ وہ ایک ایسی زنجیر کی کڑیاں معلوم ہوتی تھیں جس میں ایک رمانے میں تمام کی تمام قوم بلندی ہوئی تھی - ان مثالوں کے علاوہ اُس بہادر عورت، نازک شاہزادی کی شجاعت کا واقعہ کس قدر سبق آموز ہے، جو اپنی فوج کے بیشتر حصے سے جدا ہو گئی تھی اور جس پر ایک زبردست دشمن نے اچانک حملہ کر دیا تھا - جب اُس کے محافظین مغلوب ہوئے لگے تو اس نے اپنی نقاب اتار پھینکی اور مردوں کی طرح میدان جنگ میں کود کر داد شجاعت دیئے لگی - لڑتی جانی تھی اور اپنے ہمراہیوں سے کہتی جانی تھی: ”دیکھو اگر تم نے عورتوں کا سا رویہ اختیار کیا تو میں تم کو بتلاؤں گی کہ عورتیں مردوں کی طرح دلہری کا جوہر دکھلا سکتی ہیں“ -

فوجی قابلیت کا جوہر

برطانوی ذرائع سے ہم یہ بھی ثابت کر سکتے ہیں کہ اتھارویں صدی کے وسط میں ہندوستان کے لوگوں میں جنگی قابلیت اور مردانگی کے جوہر موجود تھے - مسٹر ایس ' سی ' ہل [۱] نے حکومت ہند کے سرکاری دفتر کی مدد سے

یوسف خاں کمانڈانٹ کی روانہ سمیری تیار کی ہے - یوسف خاں قسمت کا دھلی تھا - اپنے ابتدائی عمر میں ترجاپلی میں (سنہ ۳-۱۷۵۲ع) نکاح اور مدواس میں (سنہ ۹-۱۷۵۸ع) تک انگریزوں کی طرف سے نہایت جانفشانی کے ساتھ لڑا - مستر ہل اس کی عادت اور حالات کا خلاصہ اُن الفاظ میں پیش کرتے ہیں : ”وہ ابتدا میں ایک غریب کسان تھا - پھر اپنی جنگی قابلیت کی وجہ سے ایسٹ انڈیا کمپنی کی افواج میں اُس نے عالی مرتبہ پایا - اس کے بعد اُس نے اپنے حسن انتظام سے جنوبی ہند کے دو سرگھس تریں صوبوں یعنی مدورا اور تداولی میں امن قائم کیا - اور آخر کار جھسا کہ جھمڑ مل [۱] لکھتے ہیں جب وہ ارکات کے نواب کے خلاف باہمی ہونے پر مجبور ہو گیا ، تو دو سال تک اُس زبردست بادشاہ اور اس کے معین انگریزوں کی متحدہ طاقتوں کا مقابلہ کرتا رہا - اور اس طویل مدت کے بعد جب وہ سنہ ۱۷۶۴ع میں مغلوب ہوا تو اپنے دشمنوں کی افواج کے حصاروں سے نہیں بلکہ اپنے سپاہیوں کی فداوی کی وجہ سے [۲] - ” مستر ہل لکھتے ہیں کہ آخری مقابلہ میں وہ نہایت بہادری سے لڑتا ہوا مارا گیا ، اور اس کے ہم عصر انگریز سپاہی اس کی قابلیت ، مستقل مزاجی ، انصاف پسندی اور شجاعت کے مداح تھے ، اور اُس کے انسوسناک انجام پر اظہار تاسف کرتے تھے -

پاس کی کرشمہ سازیاں

اس طرح تصویر میں سفید اور سیاہ دونوں رخ موجود تھے - (ایک طرف ہمارے جنگجو مرد اور عورتیں بہادری کے کارنامے دکھاتے تھے -) (دوسری طرف خارجی حالات کی وجہ سے کسانوں کے استقلال میں فرق آنا جانا تھا اور بلند طبقے کے لوگوں کے دل میں ہراس پیدا ہونا جاتا تھا - درباروں میں دھوکے بازی اور فداوی کا دور درور تھا) سازشیں ہو رہی تھیں - ملک میں خانہ جنگی جاری تھی - باہر سے حملے کا خوف لگا ہوا تھا - فرہنگ ہمارے (ملکی اور معاشرتی حالات میں انتشار کا عالم تھا) اور بدنظمی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی - (ابھی نئے قانون اور نظم و نسق ، نئے معاشرتی اور سیاسی ادارے ، نئے مذہبی اور اخلاقی خیالات ، نئے

James Mill—[۱]

[۲]—پاس ، سی ، ہل کی تصنیف ”یوسف خاں“ مقدمہ : صفحہ ۱۰ -

اے ہی اور فلی نظریوں ، کا آفتاب طلوع نہیں ہوا تھا) اس عرصے کے دوران میں (ہمارے شعرا اور حکما مختلف پہچیدگیوں میں پھنسے ہوئے تھے) (ایک مستقل اندر دگی اور جذبہ یاس ان کے دلوں پر طاری تھا - دہلی کے حادثوں نے ان کے تمام پرانے نشانات یک قلم مٹا دیے تھے - گریہ و غم علمی اور روحانی طور پر بے خانماں ہو گئے -) (اردو شاعری کے پرانے دور کے آخری ایام میں اُس کا سرمایہ منحصر یاس اور نا اُمیدی رہ گیا تھا - ہمیں اس زمانے کے دو بہترین شاعروں ، یعنی مرزا محمد رفیع سودا اور میر تقی میر ، کے کلام میں یہی بات نظر آتی ہے -)

سودا اور اُس کی ہجوئیں

سودا (سنہ ۸۰۰-۱۷۱۳ع) اُس زمانے میں دہلی میں پیدا ہوئے جبکہ وہاں فرخ سیر کی تخت نشینی کے متعلق جھگڑے ہو رہے تھے ، اور لوگ مختلف گروہوں میں منقسم تھے - انہوں نے زندگی کو ہر پہلو سے دیکھا - ان کی زمانہ پختگی کی لکھی ہوئی ہجوئیں اُس زمانے کی ابتری اور بد حالی کا پتہ چلتا ہے - انہوں نے ہر قسم کے لوگوں کی ہجو لکھی ہے - تلک نظر ملا ، پورے امیر ، پنجابی گنوار ، اطبا ، شعرا ، کلموے باز ، کم سن لوگوں کے سعید ریہں دولہا ، اور ان کے علاوہ کئی اور طبقوں کے لوگ بھی ان کے تیر ہجو کا نشانہ بنے ہیں - ایک ملا کے متعلق کہتے ہیں :

فرشتے داڑھی کو ان کی لگاتے ہیں مندل
کرے ہے طائفہ حوروں کا اُگل افشانی

دہلی کی اُس ابتر حالت میں مال و زر کی اُس قدر قلت تھی کہ امرا اپنے متوسلین کے اخراجات تک برداشت نہیں کوسکتے تھے - چنانچہ سودا لکھتے ہیں :

گھوڑا لے کے اگر نوکری کرتے ہیں کسو کی
تلفواہ کا پھر عالم بالا یہ نشان ہے

پنجابیوں کا ان کی اپنی مخصوص زبان میں خاکہ اڑایا ہے - اطبا اور شعر باروں کی خاص طور پر دھجھان اڑائی ہیں - وہ قلم جس سے اطبا نسخے لکھا کرتے ہیں اُس کے متعلق فرمایا ہے :

خسامہ نہیں خلیج پر برلی ہے وہ
 قسائل ہندو و مسلمان ہے وہ
 شاعر کی بے وقوفی پر خفا ہو کر یوں مضحکہ اڑایا ہے :
 جو کہہ ہے اُسے کچھ نہیں اُس پر دھیان
 جسے سمجھ ہے وہ ہوتا ہے اسکو سن حیران
 ”آوارہ کو بہ کو“

اُن کے مستشرق مہن توشی بھی پائی جاتی ہے ۔ اور اُس مہن شک نہیں کہ ایسے صاحب فہم اور احساس کے لئے اُس زمانے کی دھلی کی حالت نہایت ناخوشگوار ہوگی ۔ شاہ عالم جو سنہ ۱۷۹۰ع میں تخت نشین ہوئے ، اور جن کی حکومت انگریزی راج کے شروع ہونے سے پہلے ہی آہستہ آہستہ گھٹ گئی تھی ، اُن کی بہت خاطر و دلچسپی کیا کرتے تھے ۔ انہوں نے سودا کو اپنا ملک الشعرا بلانا چاہا ۔ سودا نے کہا کہ مجھے شاہشاہ نہیں بلکہ خود میرا کلام ملک الشعرا بنانا تھا ۔ یہ اُس زمانے کی بات ہے جبکہ انہوں نے اپنی مشہور نظم موسوم بہ ”شہر آشوب“ لکھی تھی ۔ یہ نظم اردو شاعری کے ہر مجسموعے میں درج ہے ۔ یہ دھلی اور سلطنت مغلیہ کے زوال پر نہایت درد ناک مرنہہ ہے ۔ نواب وزیر شجاع الدولہ کو جو سنہ ۱۷۵۳-۷۵ع میں حکمراں تھے ، اور جو فیض آباد میں فوت ہوئے ، اپنے دربار میں قابل آدمی جمع کرنے کا شوق تھا ۔ انہوں نے سودا کو وہاں آنے کی دعوت دی ۔ مگر سودا افسردہ خاطر تھے اور دھلی سے جانا نہیں چاہتے تھے ۔ چنانچہ مندرجہ ذیل الفاظ میں جواب بھیجا :

سودا پئے دنیا تو پھر سو کب تک
 آوارہ ازیں کوچہ باں کو کب تک
 حاصل بھی اُس سے نہ کہ دنیا ہووے
 بالمرض ہوا ہوں بھی تو پھر تو کب تک

دربار اودہ میں

بعد میں انہوں نے اپنا ارادہ تبدیل کر دیا ، اور سنہ ۱۷۷۱ع کے قریب شجاع الدولہ کے دربار میں پہنچ گئے ۔ چار سال کے اندر اندر شجاع الدولہ

انتقال ہو گیا ' اور اُن کے لڑکے آصف الدولہ (سنہ ۹۷-۱۷۷۵ع) تخت نشین ہوئے - انہوں نے اپنا دربار لکھنؤ میں منتقل کر دیا - اب لکھنؤ ہندوستان کا علمی مرکز بن گیا - لکھنؤ کو نئی تہذیب سے بھی جس کی کرنیں کلکتہ سے آہستہ آہستہ پہنچ رہی تھیں تھوڑا بہت مس تھا - ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں جس کی بنا پر ہم کہہ سکیں کہ سودا ایسے سخت قدامت پسندہ پر نئی تہذیب کا کچھ اثر ہوا تھا یا نہیں - وہ سنہ ۱۷۸۰ع میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ' اور انہوں نے انگریزی گورنر جنرل کا لکھنؤ میں آنا بھی نہ دیکھا -

ہندوستان میں مایوسی کا نظارہ

" شہر آشوب " کے چند مندرجہ ذیل اشعار ظاہر کرتے ہیں کہ ہندوستان پر مایوسی کے کس قدر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے - شاہنشاہ ہر قسم کی کمزوریوں کا شکار ہے - اس کی فوج میں بدنظمی پھیلی ہوئی ہے - اور اس کے بے جان شہر پر بربادی اور خاموشی طاری ہے :

پڑے جو کام انہیں تب نکل کے کھائی سے
دیکھیں وہ فوج جو مڑتی پھرے لڑائی سے
پہادے ہیں سو قدیں سر ملداتے نائی سے
سوار گر پڑیں سوتے میں چارپائی سے

کرے جو خواب میں گھوڑا کسی کے نیچے فول

* * * *

سٹخن جو شہر کی ویرانی سے کروں آغاز
تو اس کو سن کے کسریں ہر ش چنڈ کے پرواز
نہیں وہ گھر نہ ہو جس میں شغال کی آواز
کسوٹی جو شام کو مسجد میں جائے بھر نماز

تو وہ چراغ نہیں ہے بجو چراغ فول

* * * *

خواب ہیں وہ عبارات کہا کہیں تجھ پاس
کہ جس کے دیکھے سے جانی رہے تھی بھوک اور پیاس

اور اب جو دیکھو تو دل ہووے زندگی سے اداس
بجائے گل ' چمنوں میں کمر کمر ہے گھاس
کہیں سگون پڑا ہے کہیں پڑے مڑھول

* * * *

جہان آباد ' تو کب اس ستم کے قابل تھا ؟
مگر کہو کسی عاشق کا یہ نگر دل تھا
کہ یوں مٹا دیا گویا کہ نقص باطل تھا
عجب طرح کا یہ بحر جہان میں ساحل تھا
کہ جس کی خاک سے لپکتی تھی خلق موتی روں

* * * *

بس اب خموش ہو سودا کہ آگے تاب نہیں
وہ دل نہیں کہ اب اس عم سے جو کباب نہیں
کسی کی چشم نہ ہوئی کہ وہ پر آب نہیں
سوائے اس کے تری بات کا جواب نہیں
کہ یہ زمانہ ہے اک طرح کا زیادہ نہ بول

میر تقی میر

میر (سنہ ۱۸۱۰-۱۷۴۴) آگرہ میں پیدا ہوئے ' اور سودا سے عمر میں
تقریباً گیارہ برس چھوٹے تھے - ان کا مذاق شعر بہت جلد انہیں دہلی لے آیا ،
اور انہوں نے بھی دوسرے دلی والوں کی طرح قسمت کا مد و جزر دیکھا - لیکن
بمقابلہ اوروں کے انہیں یہ مزید دقت پہنچی تھی کہ ان کا وطن دہلی نہ تھا -
سودا کی یہ نسبت ان میں نہک نفسی زیادہ تھی ' اور مذہب کی طرف بھی
ان کا رجحان زیادہ تھا - دہلی کی خستہ حالت کو سودا کی طرح میر نے بھی
بہان کیا ہے - ان دنوں کے بیانات کا موازنہ کرنا دلچسپ ہوگا - میر بھی سودا
کی طرح مایوسی کا شکار ہیں ' مگر ان کے قلم سے تشری کی نسبت درد زیادہ
تھکتا ہے - وہ سادگی زیادہ پسند کرتے ہیں اور ان کے کلام میں تصنع کم ہوتا ہے -
لیکن پھر بھی وہ متحسوس کرتے ہیں کہ وہ اس محبوب شہر میں تسکین قلب
نہیں پاتے - ان کی درد انگیز حالت اس سادہ مصرعہ سے ظاہر ہو رہی ہے :

ایسی صحبت میں ہم نہ ہوتے کاش !

لکھنؤ کا تعلق

سنہ ۱۷۸۲ء کے قریب سودا کی موت کے بعد (سنہ ۱۷۸۰ء) اور وارن ہیسٹنگز کے لکھنؤ آنے سے پہلے (سنہ ۱۷۸۳ء) وہ آصف الدولہ کی دعوت پر لکھنؤ چلے آئے۔ وہ تنہائی پسند تھے۔ نہ تو وہ درباروں کی حاضری کی پروا کرتے تھے، اور نہ خوشامد سے انعام و اکرام پانے کی کوشش ہی کرتے تھے۔ انہوں نے لکھنؤ میں انگریزوں کے اثر کو ضرور دیکھا ہوگا، گو وہ خود اس قدر عمر رسیدہ ہو چکے تھے کہ ان پر اس کا شاید ہی کچھ اثر ہوا ہو۔ جب سنہ ۱۸۰۰ء میں کلکتہ میں فورٹ ولیم کالج کی بنیاد ڈالی گئی، اور یہ کوشش ہوئی کہ اردو زبان کے بہترین ماہروں کو وہاں جمع کیا جائے تو ابتدائی امور کے طے کرنے کے وقت میر کا ذکر بھی کیا گیا۔ لیکن میر کی عمر اس وقت ۷۶ شمشعی سال کی تھی۔ اس لئے ان کی بجائے ایک نسبتاً کم عمر ماضی شہر علی انیسویں کو بھیجا گیا۔ یہ ہرگز قرین تھاس نہیں کہ میر کلکتہ میں خوش رہتے۔ اردو زبان کے ایک مشہور ماہر کے لئے کلکتہ کی بود و باہی ناقابل برداشت جلاوطنی تھی۔ دہلی سے لکھنؤ پہنچ کر بھی میر محسوس کیا کرتے تھے کہ وہ وہاں اجنبی ہیں، حالانکہ دہلی کے اکثر مشاہیر اہل قلم لکھنؤ آچکے تھے۔ اس ترقی پذیر شہر میں لباس، عادات، اور طرز زندگی وغیرہ دہلی سے سب مختلف تھا۔ لکھنؤ کا دربار ان آدمیوں کو ایک نو عروج دربار معلوم ہوتا تھا، جس کی روایات ابھی تشنہ تکمیل تھیں، اگرچہ دولت کے لحاظ سے اسے ثروت تھی۔ اردو ادب کی جو نئی شاہراہ قائم ہو رہی تھی اس میں تصنیف اور بناوٹ کا بہت سا حصہ تھا۔ یہ تصنیف دربار کے آداب و تواضع اور فن تعمیر میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ دہلی کے استاد یہاں معزز مہمانوں کی طرح رہتے تھے، مگر انہوں نے کوئی نئی طرح نہ ڈالی۔ ان کے خیالات اور طریقہ ایک ایسے دور کے ساتھ وابستہ تھے جو قریب ختم تھا، اور جس کے دوبارہ زندہ ہونے کی امید نہیں کی جاسکتی تھی۔

میر کے درد ناک نالے

ان کے وہ اشعار جن میں انہوں نے اہل لکھنؤ (ساکنان مشرق) کو مخاطب کیا ہے بہت مشہور ہیں :

کہا بود و باہی پوچھو ہو یورپ کے ساکنو
ہم کو قریب جان کے ہنس ہنس پکار کے

دلی جہ ایک شہر تھا عالم میں انتخاب
وہم تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے
اس کو ملک نے لوٹ کے ویران کر دیا
ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے
دہلی کی زوال پذیر تہذیب

اس طرز کی تہ میں یہ نظر آتا ہے کہ نواب وزیر کے مدعو کئے ہوئے دہلی کے استعادوں اور لکھنؤ کے ترقی پذیر موجدوں میں کچھ زیادہ اُنس نہ تھا۔ دہلی والوں کے صبر کا پیمانہ لہریہ ہو چکا تھا۔ انہوں نے جان لیا کہ جب انہوں نے دہلی میں اپنا روحانی گھر کھودیا تو ان کے لئے دنیا میں اور کوئی گھر نہ رہا۔ نئے دستور کے ساتھ نئے آدمی پیدا ہو گئے، لیکن ان پرانے زمانے نے برہمنوں کے لئے انقلاب پنیر دنیا پر جس کا رخ سمجھنا محال تھا نئی اسودیں قائم کرنا ایک سعی لاحاصل تھا۔ مہر ان تمام باتوں کے باوجود خود مختار رہے۔ ان کے اشعار درد ناک مگر شہریں ہوں، سادہ ہوں مگر پرچوش، اور ان میں کسی قدر توکل کی بو پائی جاتی ہے۔ بہر حال سودا کے دل آزار تمسخر سے جو وہ بالکل مختلف خصوصیات، یعنی حرد غرضی اور خود پسندی پر مبنی تھا، مبرا ہیں۔ مہر کے ملدوجہ ذیل اشعار جو ضرب المثل بن گئے ہیں اُن کے جذبات کی اور دہلی کی مٹی ہوئی تہذیب کی روح ہوں:

ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھتے ہوتا ہے کیا
قافلے میں صبح کے اک شور ہے یعنی عادل ہم چلے سوتا ہے کیا
سبز ہوئی ہی نہیں یہ سر رہیں تخم خواہش دل میں تو ہوتا ہے کیا
یہ نشان عشق ہیں جاتے نہیں داغ چھاتی کے عیب دھوتا ہے کیا

ہندو مسلم اتحاد اور رواداری

مہر نے ایک نہایت مختصر مگر قیمتی خود نوشت سوانح عمری یادگار چھوڑی ہے۔ اُس میں انہوں نے ضلّی اچھے زمانے کے حالات لکھے ہیں۔ یہ سوانح عمری تھوڑی مدت ہوئی مرہوی عبدالحق، سکریٹری، ایجنٹ ترقی اردو، اورنگ آباد، نے مرتب کی ہے، اور اس کے ساتھ ایک ناقدانہ مقدمہ بھی لکھا ہے۔ یہ بات خاص طور پر قابل غور ہے کہ مہر کو اپنی رنگا رنگ

زندگی میں ہندو مسلم سوال موجودہ صورت میں نظر نہ آیا - فارسی زبان میں تاریخ لکھنے والوں میں سے بہت سے نام ہندوؤں کے نظر آتے ہیں جیسا کہ سر ہنری ایلینٹ [۱] کی کتاب "ہندوستانی مورخین" کی آٹھویں جلد سے پایا جاتا ہے - ہندو مسلمان مورخین کی طرح واقعات بیان کرتے ہیں - اور اُس زمانے کے حالات اور مذہبی امور کا ذکر کرتے ہوئے بھی ایسے ہی الفاظ استعمال کرتے ہیں جیسے مسلمان مورخین کی تصانیف میں پائے جاتے ہیں -

جب ہم ہندوستان کی فارسی تصانیف کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دونوں قوموں کی ذہنیت میں بھی چلداں فرق نہیں دیکھتے - دیگر معاملات میں بھی "ذکر مہر" سے پتا چلتا ہے کہ ان کے تعلقات مذہب پر نہیں بلکہ اور چیزوں کی بنا پر قائم تھے -

"مذہبی تعصب سے اُن کے سہلے پاک تھے"

ذکر مہر میں جہاں اُس زمانے کی معاشرت اور حکومت کے بہت سے واقعات ملتے ہیں وہاں ایک یہ بات بھی صاف نظر آتی ہے کہ اُس زمانے میں ہندو مسلم سوال نابود تھا - اُس سے بدتر کونسا زمانہ ہوگا جب کے ملک میں ہر طرف خود غرضی، خانہ جنگی، لوٹ مار کی وبا پھیلی ہوئی تھی اور زوال اور انحطاط کا انتہائی وقت آگیا تھا، تاہم ہندو مسلمانوں کے باہمی تعلقات بھائیوں جیسے تھے - وہ لڑتے ہی تھے، ملتے بھی تھے، مگر اُس دوستی و محبت اور لڑائی بھڑائی میں مذہب و ملت کو کوئی دخل نہ تھا - یہ آفت ان دونوں قوموں کی مشترکہ بدبختی کے زمانے میں پیدا ہوئی ہے - اس کا انجام سب سمجھ ہوئے ہیں مگر اپنے وہم خود داری کے ہاتھوں لچار ہیں - خود مہر صاحب کلی راجاؤں کے متوسل تھے - اُن کی مروت اور انسانیت کا ذکر کس محبت اور عزت سے کرتے ہیں: "راجہ ناگرمل کی شرافت اور وضع داری دیکھئے، جاٹوں کی چہرہ دستی اور مردم آزاری سے آزردہ ہوکر دہرائے قلعہ چھوڑ باہر نکل کر جاتے ہیں، تو اپنے ساتھ بھس ہزار گھروں کو جو انہیں کے وجہ سے آباد تھے، اور اکثر اُن کے متوسل تھے، اور جن میں

ہندو مسلمان سب شامل تھے، ساتھ لے کر جاتے ہیں انگریزوں کے ملک کی حالت بہت خراب، خستہ اور ابتر تھی، عام و خاص، نواب اور راجہ، سب خود غرضی میں مبتلا اور ناعانتیت اندیشی میں گرفتار تھے، مگر پرانی وضع داریاں برابر چلی جا رہی تھیں۔ بزم ہو یا رزم، قم ہو یا شادی، معاملات ہوں یا مطالبات، ان میں وہ تنگ دلی اور تعصب نہ تھا جس کا جلوہ ہمیں آج کل نظر آتا ہے۔ بد اخلاقی ان میں بھی تھی، بد معاملگی اُس وقت بھی تھی، غداری اور بے وفائی سے وہ زمانہ خالی نہ تھا مگر سب سے بڑا عیب جسے مذہبی تعصب کہتے ہیں، اُس سے اُن کے سہلے پاک تھے۔“

ایک انگریز مصنف کی شہادت

ہم اُس زمانے کے ایک انگریز کی تحریر بطور شہادت پیش کر سکتے ہیں۔ اُن کا نام جیمز فاربس تھا [۱]۔ وہ ایک عالم اور فاضل منتظم تھے، اور ممتاز شخصیت رکھتے تھے۔ وہ ہندوستان میں سترہ سال ایک اعلیٰ عہدہ پر فائز رہے۔ پہرچ کے متعلق سنہ ۱۷۷۸ع میں لکھتے ہوئے حواری کا اظہار کرتے ہیں کہ وہاں ہندو مسلمانوں میں کوئی تفریق نہیں، گو یہ عجیب بات تھی کہ پارسیوں میں جو اُس شہر میں کافی تعداد میں رہتے تھے انہیں تفرقہ خطر آیا۔ وہ اپنی کتاب مرسومہ ”مشرقی سوانح“ میں لکھتے ہیں کہ ”با بارہاں سنہ ۱۷۷۸ع اور اس کے بعد کے حکمرانوں کے عہد میں خواہ ہندو مسلمانوں میں کچھ عداوت پائی جاتی ہو، مگر یہ پتیلی امر ہے کہ اب اُن دونوں مذاہب کے پیرو ایک دوسرے کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں۔“ دو اس قدر مختلف مذہبی اصولوں کے ماننے والوں میں اتنی روانداری کی مثال یہاں کے سوا اور کہیں ملنی بہت مشکل ہے۔“

دوسرا حصہ

دو تہذیبوں کا باہمی تقرب
سنہ ۱۷۷۳ع تا سنہ ۱۸۱۸ع

دوسرا باب : انگریزوں نے اپنے ابتدائی دور میں ہندوستانی تمدن کے
اوتقا میں کیا حصہ لیا ؟

تیسرا باب : آداب معاشرت ، اخلاق اور فنون لطیفہ -

چوتھا باب : علم ، تعلیم ، اخبار نویسی اور علم ادب -

دوسرا باب

انگریزوں نے اپنے ابتدائی دور میں ہندوستانی تہذیب کے ارتقا میں کیا حصہ لیا ؟

ہندوستان کی قدیم اور مستند زبانوں کا انحطاط

(سنہ ۱۷۷۳ء سے سنہ ۱۸۱۸ء تک وہ زمانہ ہے جب کے سیاسی پہلو سے ہندوستان میں انگریزی سلطنت کی بنیاد مستحکم ہوگئی) اور تمام ملک پر اس کی فضیلت اور برتری کا علم لہرائے لگا۔ اس دور میں اس کے مفاد زیادہ تر سیاسی تھے اور ان مفاد کا خاص پہلو یہ تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے مقبوضات بڑھائے جائیں۔ لیکن اسی کے ساتھ (اس زمانے میں تمدنی پہلو سے نہایت اہم اصلاحات رونما ہوئے) نئے حالات نے ہندوؤں اور مسلمانوں میں ایک جدید قسم کا اختلاف پیدا کر دیا۔ اس زمانے نے دونوں قوموں کی توجہ کو ان کی قدیم اور مستند روایات سے بھر دیا۔ ان روایات پر بحیثیت مجبوری نظر ڈالنے سے واضع ہوتا ہے کہ دونوں قوموں میں باہمی اتحاد و اتفاق کس قدر پیدا ہوگیا تھا، اور دونوں قوموں کے درمیان سات صدیوں کے ملاپ اور تصادم میں معاملات کے تصفیہ تک باہمی مفاہمت کی صورت بھی پیدا ہوگئی تھی۔ (اس تغیر نے ہندوستان کی سوسائٹی میں ان ممتاز لوگوں کی حیثیت کم کر دی جو پرانی وضع اور قدیم روایات کے پابند تھے) اور اقتصادی اور تمدنی پہلو سے نئی جماعتوں کے ان افراد کا حوصلہ بڑھا دیا جن میں انگریزی اثر کو قبول کرنے اور برطانوی تجارتی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا مادہ زیادہ نظر آیا۔)

مختلف زبانوں میں ہندوستان کی عام زبان

(ہندوستان کی دیسی زبانوں نے بتدریج ایک ادبی حیثیت اختیار کر لی اور لوگوں میں تفریق کی ایک ایسی حد فاصل قائم کر دی جس کا ہندوستان کے ہندوؤں یا مسلمانوں کو اس درجہ تک کبھی پہلے تجربہ نہ ہوا تھا)۔ آٹھویں صدی عیسوی میں شکر اچاریہ کو ہندوستان کے شمالی جنوبی، مشرقی اور مغربی حصوں میں سیاحت کرنے میں زبان کے اعتبار سے کوئی دقت پڑی نہ آئی۔ انہوں نے اپنی لمبھیانہ تعلیم کے چار مرکز قائم کئے، شمال میں بمقام بدوی ناتھ (ہمالیہ)، جنوب میں سریلنگی (موجودہ ریاست مہسور)، مشرق میں پوری اور مغرب میں دوارکا۔ چودھویں صدی عیسوی میں خواجہ بندہ نوار گیسو دراز اسلام کے ایک مشہور ولی گزرے ہیں۔ آپ بمقام دہلی پیدا ہوئے تھے۔ جب سن شعور کو پہنچے تو آپ نے سیاحت شروع کی اور تمام ملک میں اپنے پلند و وعظ سے لوگوں کی رہنمائی کی۔ آپ کا مزار دہلی کے قلعہ میں ہے جو اس زمانے میں اعلیٰ حضرت حضور نظام کی قلمرو کا ایک صوبہ ہے۔ (مغلوں کے زمانے میں فارسی زبان ہر ادیب و عالم کی زبان تھی اور اس وجہ سے ملک کے طول و عرض میں ہر سیاح کے لئے یہ زبان مفید ثابت ہوتی تھی) خواجہ مسلمان ہو یا ایسا ہندو جس پر اسلامی تمدن کا اثر پڑ چکا ہو۔ (اس جدید دور میں لین دین اور کاروبار میں دیسی زبانیں اظہار خیالات کا ذریعہ بننے لگیں۔ ان زبانوں کی جدید نشو و نما نے رفتہ رفتہ ان قدیم اور مستند زبانوں کو جو عالمگیر شہرت رکھتی تھیں علما کی ایک خاص جماعت تک محدود کر دیا۔ اور لسانی تقسیم کا اثر غور و فکر کرنے والی جماعتوں میں نمایاں طور پر نظر آنے لگا) یہ عمل گلی پہلوؤں سے یورپ کی چودھویں، پندرھویں اور سولہویں صدی عیسوی کے واقعات سے ملتا جلتا ہے۔ ان صدیوں میں لاطینی زبان رفتہ رفتہ کمزور ہوتی گئی اور یورپ کی موجودہ دیسی زبانیں عروج پکڑتی گئیں۔ ایک زمانہ تھا کہ یورپ میں ایسے لوگ موجود تھے جو ایک عالمگیر سلطنت یا عالمگیر کلیسا کا خواب دیکھا کرتے تھے، لیکن مذکورہ بالا عمل کی بدولت یورپ کی قوموں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ مگر ہندوستان میں اس عمل نے ایک نئی صورت اختیار کی۔ گو ہندوستان کی بہت سی دیسی زبانوں نے ترقی اور

حکومت کے مدارج طے کر لئے، مہیں لیکن وہ انگریزی کا جو نئے حکمرانوں کی زبان ہے مقابلہ نہ کر سکوں۔ ہم پانچویں باب مہیں انگریزی تعلیم کا ذکر کرتے ہوئے پھر اس بحث کو چھیڑیں گے۔ مگر اس امر کا اظہار بیجا نہ ہوگا کہ ہندوستان مہیں تعلیم یافتہ لوگوں کے لئے علم زبان کا مسئلہ ایسا نہیں ہے جو صرف نصب العین یا آرزو ہی تک محدود رہا ہے۔ بلکہ یہ ہمیشہ ایک زندہ حقیقت کی حیثیت رکھتا ہے۔ سنسکرت، فارسی، ہندوستانی (ایک حد تک) اور اب انگریزی، اس حقیقت کی شاہد مہیں۔

روشن خیال آدمی جو یورپ سے ہندوستان آئے

سنہ ۱۷۷۴ع سے پہلے ہندوستان مہیں ایسے روشن خیال انگریز نہیں آئے جن کا اقتدار اس ملک مہیں مؤثر ہوتا۔ گو یہ صحیح ہے کہ سنہ ۱۸—۱۷۱۵ع مہیں سر تھامس رو [۱] شہنشاہ جہانگیر کے دربار مہیں جیمس اول [۲] شاہ انگلستان کے سفیر کی حیثیت سے آئے۔ سر تھامس رو کو افسورۃ کی تعلیم و تربیت کے اعلیٰ ترین ثمرات حاصل تھے اور پارلیمنٹ کے ممبر کی حیثیت سے انہیں خاص وقار بھی حاصل تھا لیکن اُن کی اور اُن کے چیلن ریورنٹ ایڈورڈ تھری [۳] کی شان سہاحوں یا اُن کلرکوں اور تاجروں سے بالکل جداگانہ تھی جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے دفعتوں اور گوداموں مہیں کام کرتے تھے۔ سر تھامس رو اور ریورنٹ ایڈورڈ تھری ہندوستان مہیں صرف تین سال رہے۔ یورپ کی دوسری قوموں نے بھی ہندوستان مہیں بعض اعلیٰ درجے کے روشن خیال آدمی بھیجے۔ پرتگیزیوں نے اپنے مذہبی پیشوا بھیجے جو جیسوئٹ [۴] فرقے سے تعلق رکھتے تھے۔ گوا مہیں ان کی مستقل اقامت تھی۔ فرانسویوں نے اپنے فلاسفر فرانسوا برنیئر [۵] کو بھیجا جو مانت پلر [۶] یونیورسٹی کے فن طب کے ڈاکٹر اور مشہور فلاسفر گساندنی [۷] کے شاگرد تھے۔

Sir Thomas Ree—[۱]

James I—[۲]

Chaplain the Rev. Edward Terry—[۳]

Jesuit—[۴]

Francois Bernier—[۵]

Montpellier—[۶]

Gassendi—[۷]

وہ سنہ ۱۶۵۹ء سے پانچ یا چھ سال تک دہلی میں رہا۔ ہرنہر نے شہنشاہ اورنگزیب کے دربار کے امرا سے فارسی علم ادب اور مشہور فرانسیسی فلاسفر تھاکوٹ [۱] کے ادبی کارناموں پر اور ہندو یلقتوں سے ہندوؤں کے علم اور ان کے مذہب اور ادارات پر تبادلہ خیالات کیا۔ سنہ ۱۷۰۶ء میں اہل دینمارک نے توپنکوے بار (جنوبی ہندوستان) میں پراگشیت [۲] فرقہ کے پہلے مشدوی بھوجے۔ انہوں نے جنوبی ہند کی تہذیب و تمدن میں دلچسپی لی اور اس کی چھان بھون اور تحقیقات میں عملی حصہ لیا۔ ڈاکٹر فرائر [۳] اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے دوسرے سرجن اور رابرٹ اورم [۴] ان الزامز لوگوں کی فہرست سے مستثنیٰ نہیں ہیں۔ رابرٹ اورم سنہ ۱۷۲۸ء میں بمقام مالا بار پیدا ہوئے۔ وہ کمپنی کے ایک سرجن کے بیٹے تھے۔ اول الذکر یعنی سرجن صاحبان زیادہ تر اپنے پیشے نے فرائض میں دلچسپی لیتے تھے اور موخر الذکر (اورم) کو ہندوستان کی تہذیب و تمدن کے مقابلے میں تاریخ کے واقعات حاضر سے زیادہ دلچسپی تھی۔

برطانیہ کے روشن خیال افراد : وارن ہیستنگز

ریگولیتنگ ایکٹ [۵] (سنہ ۱۷۷۳ء) کے نفاذ سے جس جدید دور کا آغاز ہوا اُس میں ایسے اشخاص برسرِ اقتدار ہوئے جنہیں ہندوستان کی تہذیب و تمدن کے حالات و واقعات پر غائر نظر ڈالنے کے لئے فطری مہمان اور استعداد کے علاوہ ایسا صحیح دماغ بھی عطا ہوا تھا جو نئی چیزوں کی جستجو میں سرگرم رہتا تھا۔ ان اشخاص میں اولیت کا سہرا وارن ہیستنگز [۶] کے سر ہے ان کی تعلیم وسٹ منسٹر [۷] کی مشہور درسگاہ میں ہوئی تھی۔ مدرسے میں اُن کے ہم عصر بہت سے لوگ تھے جو بعد میں مشہور ہوئے۔ ان میں حسب ذیل اشخاص خاص طور پر قابل ذکر ہیں :

Descartes—[۱]

Protestant—[۲]

Fryer—[۳]

Robert Orme—[۴]

Regulating Act—[۵]

Warren Hastings—[۶]

Westminster—[۷]

اول آف شلمبرن [۱] جن کو بعد میں مارکویٹس آف لہلڈاؤن [۲] (اول) کا خطاب ملا - سنہ ۱۷۸۲ء میں وہ انگلستان کے وزیر اعظم ہوئے -

شاعر کاویر [۳] ایک شریف النفس شخص بلی نوع انسان کا ہمدرد اور غلاموں اور مظلوموں کا حامی تھا -

چرچل [۴] جو اپنی شہر معمولی قابلیت کے بدولت دیکھتے دیکھتے فلاکت سے رفعت و عظمت کے اعلیٰ مقام تک پہنچ گیا اور جو ہجوگوئی کے فن میں شہر معمولی شہرت رکھتا تھا - چرچل نے اٹھارہویں صدی کے آخری نصف حصہ میں اخلاق اور عادات و اطوار ، سیاسیات اور اخبار نویسی کے لحاظ سے انگریزی قوم کی زندگی کے مختلف رنگ دکھائے ہیں ، اور یہ وہ رنگ ہیں جن کا ہندوستان میں اس زمانے کی انگریزی سوسائٹی پر ایک زبردست اور نفرت انگیز اثر پڑا ہے -

سر الٹجا امہی [۵] جو ہندوستان میں سپریم کورٹ کے پہلے چیف جسٹس تھے - وارن ہیسٹنگز سے اس شخص کے گہرے دوستانہ مراسم تھے جو زندگی بھر تک قائم رہے - یہ ایک تاریخی واقعہ ہے کہ وارن ہیسٹنگز کے عہد میں نندکمار پر مقدمہ چلایا گیا اور سر الٹجا امہی نے اسے پھانسی کی سزا دی - اگرچہ انگلستان کے قانون دانوں نے قانونی اصطلاح کی بنا پر سر الٹجا امہی کو حق بجانب قرار دیا ہے لیکن جہاں تک ہندوستان میں انگریزی انصاف کی پہلی مثال قائم کرنے کا سوال ہے یہ فیصلہ برطانوی قوم کے دامن شہرت پر ایک بدنماداغ ہے - ہیسٹنگز نے پبلک اسکول سے فارغ التحصیل ہوکر ہندوستان میں ایست اندیا کمپنی کی ملازمت اختیار کرلی - پتلا اور مدراس میں انہوں نے مصلحت اور استقلال کے ساتھ ہندوستانی زندگی اور اس کے کاروبار کے تمام تفصیلی پہلوؤں کے متعلق واقفیت حاصل کی - جب وہ رخصت ہو انگلستان گئے تو انہوں نے ڈاکٹر سمونل جانسن [۶]

Earl of Shelburne—[۱]

Marquess Lansdowne—[۲]

Cowper—[۳]

Churchill—[۴]

Sir Elijah Impey—[۵]

Dr. Samuel Johnson—[۶]

سے جو لندن کے ادبی حلقوں میں ایک نہایت ممتاز حیثیت رکھتے تھے اور لارڈ مینسفیلڈ [۱] سے ذاتی مراسم پیدا کئے - آخر الذکر نے دنیا کے مختلف قوانین کا محاکمہ اور موازنہ کرنے کے بعد انگلستان کے قانون میں بہت سے جدید اصول کا اضافہ کیا اور اپنے فیصلوں میں انگلستان کے تجارتی قانون کو ایک خاص اصول کے مطابق مرتب کر کے انگریزی قانون کو دنیا کے بین الاقوامی قوانین کی فہرست میں سب سے بہتر بلانے پھینک دیا - وارن ہیسٹنگز نے سر جوشوا ریڈالڈس [۲] سے بھی دوستانہ تعلقات قائم کئے جو لندن کی مہذب اور روشن خیال سوسائٹی کے سرکردہ ہونے کے علاوہ ایک ایسے بامذاق اور جدت پسند آدمی تھے کہ اس وقت تمام اعلیٰ طبقے کے لوگ ان سے تصویر کھینچوانا فیشن سمجھتے تھے - یہ دوستی جو ہندوستان میں وارن ہیسٹنگز نے گورنر جنرل مقرر ہونے سے پہلے قائم ہو چکی تھی اس وقت بھی دہی جب وہ گورنر جنرل تھے اور اس میں اس وقت بھی فرق نہ آیا جب وہ اس عہدہ سے سبکدوش ہو گئے -

ہندوستان کی تہذیب و تمدن کی تحقیق کے لئے ہیسٹنگز کی سرگرمیاں

ہندوستان میں ہیسٹنگز کے ابتدائی مہل جول اور بعد ازاں دوستانہ مراسم کا یہاں کے تہذیب و تمدن کے ان ابتدائی مدارج پر بہت بڑا اثر پڑا ہے جو برٹش انڈیا (برطانوی ہند) میں رونما ہوئے۔ چونکہ انہیں ہندوستانیوں کے جذبات و حساسات سے ہمدردی تھی اور اہل مشرق کے افکار و خیالات سے ایک طرح کا انس تھا اس لئے وہ مشرقی علوم کے سرپرست بن گئے - وہ مسلمانوں کے ان علوم و فنون کے جو ہندوستانیوں میں مروج تھے ایسے گرویدہ ہو گئے کہ ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ فارسی زبان کی تعلیم افسوردہ [۳] یونیورسٹی میں انگریزوں کی وسیع تعلیم کا جزو قرار دی جائے - فنون لطیفہ اور مغربی زندگی کی لطافتوں میں ان کے مذاق کا یہ نتیجہ نکلا کہ مغرب کے بعض اعلیٰ درجہ کے مصور ہندوستان پہنچ گئے - اور انہوں نے اپنی مصوری کے نمونے دکھائے - انہیں ہندوؤں اور مسلمانوں کے ان قوانین سے جو ہندوستان

Lord Mansfield—[۱]

Sir Joshua Reynolds—[۲]

[۳]—دیکھو میکالے کے مضامین Essays (وارن ہیسٹنگز) لندن سنہ ۱۸۵۲ء صفحہ ۵۶۳ -

میں مروج تھے دلچسپی، تھی جسے فہر معمولی انہماک سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ اسی انہماک پر مغرب کے علما اور فضلا نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے قوانین کی اس تحقیق پر تریب اور جدید شرح کی۔ عمارت کھڑی کی جن کی بدولت ہمارے اصول قوانین قدیم معاصروں اور جموں کی پابندی سے کسی قدر آزاد ہو گئے ہیں، مگر یہ کہنا بھی صحیح ہے کہ جو شدید اور فہر متبدل نظام اس وقت قائم ہوا اس پر گذشتہ دو صدیوں کے فہر پذیر حالات کا کچھ اثر نہ پڑا۔ اور اس لئے اس نظام کی ترقی رک گئی۔ اب ہم علم، فن اور قانون تہوں پر ایک فائر نظر ڈالتے ہیں۔

ان امور کا اثر ہندوستانی طبائع پر

وارن ہیسٹنگز کی حکومت کے زمانے میں مشرقی زبانوں کی کئی کتابیں ان کے نام پر معلن کی گئیں۔ یہ کتابیں زیادہ تر فارسی یا سنسکرت زبان میں تھیں۔ کیونکہ ہندوستان کی دیسی زبانوں میں ابھی تک نثر نے ایک ترقی یافتہ تقریر کی صورت اختیار نہیں کی تھی۔ ان میں سے بعض کتابوں کے مطالعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح مشرقی طبائع پر پہلے ہی جدید اثر کا عمل شروع ہو گیا تھا، مثلاً ”سیرالماخرین“ میں جو سید علام حسین خاں طباطبائی نے سنہ ۱۷۸۳ ع میں لکھی ہے اس زمانے کے تاریخی واقعات کو دوستانہ مگر آزاد تقلید کے رنگ میں قلم بند کیا ہے۔ یہ کتاب اگر ایک طرف مصلف کے لئے موجب ستائش ہے تو دوسری طرف ہسٹنگز کے لئے باعث عزت ہے جس کے لئے یہ لکھی گئی۔ مصلف نے ہندوستان میں برطانوی حکومت کے ابتدائی دور میں بلکال کی آبادی اور مالیت کی کسی کے اسباب پر بحث کی ہے۔ ان واقعات پر ان کا تفسیر اس قدر دلچسپ ہے کہ ہم کسی قدر تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔

فلام حسین خاں کی تقلید

جب انگریزوں نے ہندوستان میں اول اول اقتدار حاصل کیا تو انہیں اپنے خلاف نسلی منافرت کے آثار مطلق نظر نہ آئے۔ اس کے برعکس بقول فلام حسین خاں نظام حکومت میں ان کی ابتدائی ناکامی کا ایک سبب وہ نسلی منافرت تھی جو انگریزوں کی طرف سے ہندوستانیوں کے متعلق ظہور

میں آئی۔ سہد صاحب کی اس شکایت کی تصدیق ان گستاخانہ فقرہوں سے پائی جاتی ہے جو اس زمانے کے بہت سے انگریزوں کی تقریروں میں ہمارے ادارات ہمارے اخلاق، ہماری رسم و رواج اور خود ہماری سیرت کے متعلق درج ہیں۔ سہد صاحب نے لکھا ہے کہ نئے حکمران ہندوستان کے قدیم دستوروں و رسم و رواج اور اس کے ادارات کی حقیقت سے اس قدر بے خبر تھے کہ انہوں نے سرکاری عہدوں پر ہندوستانہوں کے نقرر کے وقت اہمیت اور قابلیت کا کوئی لحاظ نہ کیا۔ نتیجتاً یہ ہوا کہ یہی لوگ انگریزوں کے نظام حکومت کی بدنامی کا باعث ہوئے۔ مثلاً انگریزوں کی حکومت سے پہلے شریعت اسلامی کے رو سے یہ ضروری تھا کہ جو مسلمان عہدہ قضا پر مامور کئے جائیں وہ علم و فضل اور وقار کے اعتبار سے ایک ممتاز شخصیت رکھتے ہوں۔ ہوسٹنگز کے زمانے میں عہدے اجارے پر دئے جاتے تھے اور اس طرح اجارہ دار سلسلہ جاری تھا۔ عرض کہ عہدے منتخب رویہ سمیت اور مالدار بننے کا ذریعہ بن گئے۔ پہلے عہدیداروں کو ان کی خدمات کا معاوضہ تنخواہ اور سائیکر کی صورت میں دیا جاتا تھا مگر اب اہل مقدمہ سے جلسے لی جاتی تھی۔ پہلے عدالت کا ایک افسر ہوتا تھا جسے داروغہ عدالت کہتے تھے جو ان صریب اور بے سروسامان لوگوں کی دست گیری کرتا تھا جو شہنشاہ اور اس کے وزرا تک رسائی حاصل نہیں کرسکتے تھے۔ داروغہ عدالت طلوع آفتاب سے لے کر تین بجے سے پہر تک اپنے فرائض منصبی انجام دیتا تھا۔ اگر کسی مقدمہ کا فیصلہ فریٹھن کی باہمی رضامندی سے نہیں ہوتا تھا تو وہ شہنشاہ یا اس کے وزرا کے لئے جن کے دربار ہفتہ میں دو مرتبہ ہوتے تھے ”صورت حال“ مرتب کرتا تھا۔ جدید حالات میں جو آدمی داروغہ اور فوجدار کے عہدوں پر مقرر کئے جاتے تھے وہ اس قدر نالائق اور لالچی ہوتے تھے کہ سہد صاحب ”خدا کا شکر“ ادا کرتے ہیں کہ یہ عہدے انگریزوں کو منتقل کر دیئے گئے۔ سہد صاحب کی رائے میں پھر ملکی حکومتوں کے جدید نظام سے بظاہر ہندوستانی عہدیدار پایۂ اخلاق سے گر گئے۔

بارۂ عنوان

سہد صاحب کی تلفہد بارۂ عنوانات پر مشتمل ہے جن میں سے دو کا بیان اوپر آچکا ہے باقی دس حسب ذیل ہیں :

(۳) جو عہدے اعتبار اور ذمہ داری کے تھے ان میں حد سے زیادہ تبدیلیاں ہوتی تھیں۔

(۴) گورنر جنرل کونسل کی کارروائی بہت سست اور طویل ہوتی تھی۔

(۵) نئے حکمرانوں نے لوگوں کو باریابی کا موقع دینے اور ان کی شکایات سنانے کے لئے باقاعدہ طور پر اوقات مقرر نہیں کئے۔

(۶) انہوں نے ملک کی تجارت پر قبضہ کر لیا اور ملک کے باشندوں کی معاش کے لئے کوئی وسیلہ نہ باقی رکھا۔

(۷) زمینداروں کو حد سے زیادہ اختیار دئے گئے جنہوں نے اپنی رعایا اور کاشتکاروں پر سختی کرنے کے لئے استعمال کرتے تھے۔

(۸) گورنر جنرل اور اس کی کونسل آپے دیگر مشاغل کی کثرت کے باعث اس قدر مصروف رہتے تھے کہ وہ لوگوں کی اپیلوں یا شکایتوں کا جلدی فیصلہ نہیں کر سکتے تھے۔

(۹) عہدوں پر ترقی پانے کے لئے ملازمت کی قدامت کے اصول پر عمل کیا جاتا تھا جس کی وجہ سے قابلیت اور استعداد کا درجہ گھٹ جاتا تھا۔ یہ اشارہ بظاہر کمپنی کے اصلی برطانوی افسروں کی طرف تھا۔

(۱۰) انگریز نہ صرف اپنے ہم قوموں بلکہ اپنے اندلی تہذیب مغسلیوں کی رعایت کرتے تھے۔

(۱۱) کلکتہ کی عدالت عالیہ کے ضابطہ کے قواعد سے فریبوں اور ناوائف لوگوں کے مفاد کو نقصان پہنچتا تھا۔

(۱۲) جن امور کا تمام لوگوں کے سامنے کھلے دربار میں فیصلہ ہونا چاہئے ان کے متعلق انگریز خانگی طور پر فیصلہ کر دیتے تھے۔

انگریزوں کی نسبت سید صاحب کے خیالات

اس قسم کی تلقید انگریزوں کے جدید نظام حکومت کے متعلق ایک روشن خیال ہندوستانی کی معاصرانہ رائے کی حقیقت پر روشنی ڈالتی ہے۔ اس رائے سے نہ تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سید صاحب انگریزوں کے پیچھے تھے اور نہ اس سے تعصب کی جھلک پائی جاتی ہے بلکہ ایک صحیح فیصلے پر

پہلچلے کی معقول خواہش نظر آتی ہے۔ سید صاحب کی رائے سے یقیناً کسی طرح یہ نہیں ظاہر ہوتا کہ وہ جدید حکومت کو عطیہ خداوندی سمجھتے تھے۔ گو سید صاحب کا عام میلان اسی طرف ہے کہ اس حکومت کو ایک طے شدہ حقیقت کے طور پر قبول کر لیا جائے اور جو کچھ اس میں حسن و قبح ہو اس میں سے بہترین نتيجہ نکالا جائے۔ اس امر کو بھی پوش نظر رکھنا چاہیے کہ سید صاحب نے کسی حکم ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان حد فاصل نہیں کھینچی۔ سید صاحب کے بیان سے ہم یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے ہیں کہ بلکال اس زمانے میں ایک متحدہ ملک نہ تھا۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کو آپس میں لڑنے کی کوششیں پہلے ہی کی گئی تھیں اور اس کے بعد بھی اکثر ہوتی رہیں۔ مگر زیادہ روشن خیال آدمی سید صاحب کے زمانے تک ان معاملات کو بلند نقطہ نظر سے دیکھتے تھے۔

برطانیہ کے تہن عالم

ہیستنگز کی شکست کا اس کے ہم عصر ہومپٹون پر اس قدر اثر پڑا کہ وہ مشرقی علم کے مطالعہ کی طرف راغب ہو گئے۔ اس اثر سے قابل تندر اور عمدہ نتائج برآمد ہوئے۔ اس ضمن میں ہم جن تین آدمیوں کا علم و فضل کے اعتبار سے ذکر کرتے ہیں ان کے نام ولکنس [۱] ہیملٹ [۲] اور سر ولیم جونز [۳] تھے۔ قانون کے متعلق ہمیں ہیملٹ اور سر ولیم جونز کا دوبارہ ذکر کرنا پڑے گا گو یہ اعتبار علم و فضل سر ولیم جونز کا پایہ دوسرے دونوں آدمیوں سے بہت بلند تھا لیکن بہتر یہی ہے کہ ہم ان کے علمی کارناموں کے بیان کرتے ہیں اسی سلسلہ مدارج کا خیال رکھیں جس کے مطابق یہ ہندوستان میں دنیا کے سامنے نظر آئے۔

چارلس ولکنس [۴] جو ہندوستان میں طباعت کی ترقی یافتہ

صورت کے بانی تھے

مسٹر چارلس ولکنس جن کو بعد میں سر چارلس کا خطاب ملا اور

Wilkins—[۱]

Halhed—[۲]

Sir Wilham Jones—[۳]

Charles Wilkins—[۴]

جن کا زمانہ سنہ ۱۷۵۰ء سے سنہ ۱۸۳۶ء تک کا ہے، سنہ ۱۷۸۶ء میں ہندوستان سے انگلستان واپس چلے گئے۔ گو مشرقی علوم کی تحقیقات میں اُن کی سرگرمیوں کا سلسلہ ہندوستان سے روانہ ہونے کے بعد نصف صدی تک جاری رہا لیکن انہوں نے اپنے سب سے بڑے کام کی داغ بیل ہندوستان ہی میں ڈالی تھی اور اسی کی بدولت ہندوستان میں برطانوی مستشرقین کے کام کی ترقی کا راستہ صاف ہو گیا۔ جب وہ ہندوستان پہنچے تو بالکل جوان تھے۔ غالباً اُن کے آنے کی تاریخ سنہ ۱۷۶۸ء کے قریب ہوئی۔ اس وقت وہ مشرقی یا مغربی علوم میں زیادہ مامور نہ تھے۔ انہوں نے مالوہ کی لہکڑی (تجارتی کارخانہ) میں فارسی زبان سیکھی۔ جو اُس وقت درباری زبان تھی۔ بلنگلہ میں بھی دسترس حاصل کی۔ جو بلنگال میں عام لوگوں کی زبان ہے۔ اس کے بعد سنسکرت کا مطالعہ کیا (فارسی اور ہندوستانی بلنگلہ اور سنسکرت اس وقت عام طور پر ایسی زبانیں تھیں جنہیں ایست انڈیا کمپنی کے علم دوست عہدیدار حاصل کرنا ضروری سمجھتے تھے)۔

- (ولکنس ہندوستان میں تین طباعت کی ترقی یافتہ صورت کے ہائی تھے۔ کیونکہ انہوں نے فارسی اور بلنگلہ زبانوں کے حروف کے ٹائپ تیار کر کے سانبھے میں ڈھالے۔ یہ غالباً سنہ ۱۷۷۸ء سے پہلے کا واقعہ ہوا کیونکہ پھلپڈ کی "سنسکرت گرامر" اس سال اسی ٹائپ میں بمقام ہنگلی چھاپی گئی۔ پھلپڈ اپنے دیباچہ میں لکھتے ہیں)

"مسٹر ولنکس جنہیں بلنگال میں ایست انڈیا کمپنی کی سول سروس میں کام کرتے تھے سال گزر چکے ہیں ایک علم دوست شخص ہیں جنہوں نے گورنو جنرل (وارن ہیسٹنگز) کے مشورہ بلکہ فرمائش سے بلنگلہ حروف کا سست تیار کرنے کا بیڑہ اٹھایا۔ انہوں نے یہ کام پایہ تکمیل تک پہنچایا جس میں انہیں توقع سے زیادہ کامیابی ہوئی۔ ایک ایسے ملک میں جو اُس وقت یورپین صداموں سے اس قدر بے تعلقی رہا ہو۔ مسٹر ولنکس کو ان تلم مختلف کاموں کا بار خود اٹھانا پڑا جن کا تعلق دھات کے گلانے اور صاف کرنے 'کھودنے' ڈھالنے اور چھاپنے سے ہے۔ قابل ذکر امر یہ ہے کہ مسٹر ولنکس نے صرف ایجاد ہی کا کام نہیں کیا بلکہ اس کی تکمیل خود اپنے ہاتھ سے کی۔ وہ اس معاملہ میں ایسی عجلت سے جو یورپ میں نہیں

پائی جاتی ان تمام رکاوٹوں اور دقتوں پر غالب آئے جو لازمی طور پر ایک مشعل فن کے ابتدائی مراحل کے سداۓ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ مستقر و نکلس کو اپنے اس تجربے میں اکٹھے ہونے کے باعث دقت پیش آئی۔ اس طور پر انہوں نے فن لکھا پہلے ہی کوشش میں اپنے کام کو ایک مکمل حالت میں پیش کیا۔ اسی تکمیل کے لئے دنیا کے ہر حصے میں دو باتوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے یعنی مختلف موجدوں کی مشترکہ کوششوں ہوں اور متعدد زمانے کی تدریجی اصلاحات ہوں۔

فارسی اُردو تائپ

(ولکنس کا فارسی تائپ، فارسی اور اُردو زبان کے اس تائپ کا پہلا نمونہ تھا جو ہندوستان میں اٹھارہویں صدی کے اختتام اور انیسویں صدی کے آغاز میں دور اول میں استعمال کیا گیا) یہ امر پیش نظر رکھنا چاہئے کہ ان زبانوں کے لئے تائپ کی چھپائی کا سلسلہ لیتھو کی چھپائی سے پہلے شروع ہو گیا تھا۔ یہی تائپ یا ایسے تائپ جو بعد میں اس کے نمونے پر بنائے گئے کئی سال تک کلکتہ اور بمبائل میں استعمال ہوتے رہے۔ نہ صرف سرکاری قوانین اور روابط اس تائپ میں چھاپے گئے بلکہ کلکتہ کے نورث ولیم کالج (قائم شدہ ۱۸۰۰ء) اور انگلستان کے 'ہیٹی برو کالج' (قائم شدہ ۱۸۰۵ء) کی کتابیں بھی اسی تائپ سے چھاپی گئیں، (نہز تقریباً ۱۸۲۰ء سے ۱۸۳۷ء تک کے زمانے میں جو مطبوعہ کا ذخیرہ اُردو زبان میں اس فرقہ کا چھپا جس کو وہابی کہتے ہیں وہ بھی اس تائپ میں شائع ہوا۔) اس فرقے کے بانی سید احمد صاحب بریلوی اور مولوی کراست علی صاحب نے (لیکن مسلمانوں نے چھپائی کے فن میں سہولت کے بجائے خوشنویسی کو زیادہ پسند کیا، اور تائپ کی چھپائی کو نرکی دیکھ کر اپنے حروف میں ایسی تبدیلی پیدا کرنے سے جس سے تائپ کی چھپائی سستی پڑ جائے گریز کیا بلکہ پتھر کی چھپائی کو اختیار کیا اور اسی عمل کو اب تک عموماً جاری رکھا ہے) حالانکہ کتابوں کی ایک بہت بڑی تعداد چھاپنے کے لئے یہ عمل زیادہ کران ہے اور اس میں صحت بھی کم ہوتی ہے۔ اس ضمن میں اس امر کا اظہار ہے چاہے ہوا کہ یورپ میں عربی کی چھپائی جس میں ہر حرف

کا ٹائپ جدا جدا ہوتا ہے۔ سولہویں صدی کے آغاز سے مسلسل اب تک ہوئی وہی ہے [۱]۔

سلسلہ سکرٹ ہنگالی، اور دیگر دیسی زبانوں کے لئے ٹائپ - سلسلہ سکرٹ سے تراجم - جب ہنگالہ زبان میں ٹائپ کی چھپائی کا پورا رواج ہو گیا تو ہندوؤں کی دوسری زبانوں کے ٹائپ کا راستہ صاف ہو گیا۔ سلسلہ سکرٹ کی چھپائی کے لئے ناگہی ٹائپ زیادہ موزوں ہے۔ سنہ ۱۷۸۷ء کے قریب ولکنس نے انگلستان میں ناگہی ٹائپ ڈھالا کیونکہ اس وقت تک وہ سلسلہ سکرٹ زبان کا عالم متبحر ہو چکا تھا۔ وارن ہیسٹنگز نے ولکنس کے انگریزی ترجمہ بھگت گیتا کی پرجوش الفاظ میں تعریف کی اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے ڈائریکٹروں کو ترغیب دی کہ اس ترجمہ کو لندن میں شائع کریں چنانچہ سنہ ۱۷۸۵ء میں یہ ترجمہ شائع ہوا۔ سنہ ۱۷۸۷ء میں ولکنس کا ترجمہ کتب ہوبیدیہ شائع ہوا۔ اس ترجمے کی بدولت انگریزوں اور دیگر یورپیوں کو ان قصوں کی انہوں کے قابل قدر اور گرانہا متخون سے براہ راست مستفید ہونے کا موقع مل گیا۔

[۱]—عربی میں سب سے پہلی مطبوعہ کتاب جو میری نظر سے گزری ہے وہ لغت کی پرنٹ میوزیم کی لائبریری میں موجود ہے۔ اس کا نمبر سی ۵۲ بی ۱۷ (O. 52 : E. 17) ہے۔ اس کتاب کا نام ”کتاب صلوۃ السوامی“ ہے جس میں رومن کیتھولک مذہب کے اصول کے مطابق دس رات کے مذہبی اوقات میں نمازیں درج ہیں۔ یہ کتاب سنہ ۱۵۱۴ء میں گریگوریوس (Gregorius) نے برہمنی لیو دہم (Pope Leo X) پاپائے روما ملک اٹلی میں چھاپی۔ انتساب لاطینی زبان میں ہے جو پوپ کے نام ہے۔ یہ کتاب شام کے ان عیسائیوں کے لئے چھاپی گئی جن کی مادری زبان عربی ہے۔ اس کا حوالہ ”سٹورر پبلیکائیکا اراییکا“ (Schnurrer's Bibliotheca Arabica, p. 231) کے صفحہ ۲۳۱ میں دیا گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس تاریخ سے پہلے بھی یورپ میں عربی کی کتابیں لکڑی کے بلکوں سے چھاپی جاتی تھیں اور ممکن ہے کہ مصر میں بھی چھاپی گئی ہوں۔ لیکن ایک طویل مدت تک جستجو اور تحقیقات کرنے کے باوجود میں اس بات کی تصدیق نہ کر سکا۔ میں نے عربی زبان میں عیسائی مذہب کی ایسی کتابوں کے نمونے دیکھے ہیں جو گریگوریوس کی کتاب کے بعد لکڑی کے بلاک کی چھپی ہوئی ہیں۔ مسٹر وینس چندرا سین اپنی کتاب موسومہ ”ہسٹری آف ہنگالی لٹریچر“ (صفحہ ۸۴۹) [ہنگالی ادب کی تاریخ] میں ایک ہنگالی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں جو سنہ ۱۷۱۱ء کے قریب لکڑی کے بلاک سے چھپی تھی۔ میں پرنٹ میوزیم کے مسٹر اے۔ ایس۔ فالتی Mr. A. S. Fulton کا دھیں منت ہوں کہ انہوں نے مجھے عربی زبان میں ٹائپ کی چھپائی کے ابتدائی تاریخی حالات کا مواد ہم پہنچانے میں مدد دی۔

جو پہلے منتشر صورت میں مسلمانوں کی عربی کتاب موسومہ ”کلیلہ و دمنہ“
سے ان کے کانوں تک پہنچے تھے۔

کتبوں کی تحقیقات

مشرقی زبانوں کے حروف کا ٹائپ بنانے اور مشرقی علوم کی کتابوں کا
ترجمہ کرنے کے علاوہ ولکس کا نام ان قوموں کی فہرست میں سب سے پہلے نظر آتا
ہے جنہوں نے علمی پہلو سے ہندوستانی کتبوں کی تحقیقات کا بیڑا اٹھایا۔ انہوں
نے سنہ ۱۷۸۱ء میں منگھور کے ایک نام پتر کا ترجمہ کیا جو کسی عطیہ کی سند
تھا۔ اس سے تھوڑے عرصے کے بعد انہوں نے ایک اور کتبہ کا ترجمہ کیا جو دیپنچ
پور کے ضلع میں ایک پتھر کے ستون پر کھدایا ہوا پایا گیا۔ یہ دونوں کتبہ بلکال کے
پالا خاندان کے متعلق ہیں جن کا زمانہ سنہ ۷۵۰ء سے سنہ ۱۲۰۰ء تک ہے۔
حال ہی میں مہاراجن نے اس خاندان کی ایسی ہی دوسری یادگاروں پر
محققانہ نگاہ ڈالی ہے۔ یہ یادگاریں بتا رہی ہیں کہ کس طرح بدھ مذہب
کی تعلیم کے اثرات بکدریج قاعدی خیالات میں منتقل ہو گئے۔ جو اس وقت
بلکال میں پورے طور پر رائج ہیں۔

ہلمہڈ : آریہ زبانوں کی یکسانیت

نٹھیلہل براسے ہلمہڈ [۱] جنہوں نے سنہ ۱۷۵۱ء سے سنہ ۱۸۳۰ء تک کا
زمانہ پایا ہے بلحاظ اپنے سابقہ حالات کے ولکس کے مقابلہ میں ایک جداگانہ
شخصیت رکھتا تھا۔ انہوں نے ہارو پبلک اسکول [۲] اور کرائسٹ چرچ کالج،
اکسفورڈ [۳] پر تہذیبی تعلیم پائی۔ ان کی سنسکرت گرامر کا جو انہوں نے
سنہ ۱۷۷۸ء میں شائع کی تھی پہلے ہی ذکر ہو چکا ہے۔ انکونڈرڈو [۴] کی طرح جو
ان سے پہلے گذر چکے تھے اور جنہوں نے سنہ ۱۷۶۸ء میں فرشتہ کی فارسی
تاریخ کا ترجمہ کیا تھا۔ ہلمہڈ نے بھی اپنی کتاب کے لیے ایک پر جوش
دیباچہ لکھا۔ یہ امر ہلمہڈ کی قابلیت پر دلالت کرتا ہے کہ انہوں نے سنسکرت
میں اپنے مطالعہ اور عزم و فکر کی بنا پر آریہ زبانوں کی یکسانیت کے نظریہ

[۱]—Nathaniel Brassey Halhed

[۲]—Harrow Public School

[۳]—Christ Church College, Oxford

[۴]—Alexander Dow

کو پیش کیا - وہ لکھتے ہیں ”مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی ہے کہ سنسکرت کے الفاظ کس طرح فارسی عربی بلکہ لاطینی اور یونانی زبان کے الفاظ سے مشابہت رکھتے ہیں“ اور یہ مشابہت صرف اصطلاحات فنون اور استعارے کے ونگ ہی میں نہیں..... بلکہ زبان کے بنیادی الفاظ اور اصول میں بھی پائے جاتے ہیں۔“ - ہلہیڈ نے آریں زبانوں کی مذکورہ بالا یکسانیت میں عربی کو بھی شامل کیا ہے جو حال کی تحقیقات سے صحیح نہیں ہے مگر اس کے لئے انہیں معذور سمجھا جاسکتا ہے کیونکہ مقابلے کے اصول کی بنا پر مختلف زبانوں کی تحقیق کے قوانین اُن کے زمانے میں وضع نہیں کئے گئے تھے - لیکن اُنہوں نے اپنی اس تحقیقات سے یہ قیاس کیا کہ فارسی اور سنسکرت جو علی الترتیب ہندو اور مسلمان ادب اور شعرا کی زبان ہیں اور لاطینی اور یونانی جو یورپ کی قدیم مستند زبانیں ہیں ایک دوسرے سے بلاشبہ مشابہت رکھتی ہیں - اس مشابہت نے ان تینوں جماعتوں کی تہذیب و تمدن کی ترقی کے لئے باہمی اشتراک عمل کا راستہ صاف کر دیا ہے -

ایک راجہ بصیٹھت ماہر آثار قدیمہ کے

ہلہیڈ نے کشاگر کے ایک خاص راجہ کا ذکر کیا ہے - ”جو آثار قدیمہ کے علم میں ایسی مہارت اور قابلیت رکھتا تھا کہ اس صدی میں بلگال میں اور کوئی ایسا آدمی پیدا نہ ہوا“ - اگرچہ اس کی طرف سے یہ دعویٰ کہ قدیم مصر کی تہذیب و ترقی کا سرچشمہ ہندوستان ہے مبالغہ کا پہلو لئے ہوئے معلوم ہونا ہے لیکن یہ بات خالی از فائزہ نہیں کہ جب مختلف قوموں کی تہذیب و ترقی کا مقابلہ اور تحقیقات کی گلی تو اس سے یہ نتیجہ برآمد ہوا کہ انسان کی تہذیب و تمدن کی اصلی بنیاد ایک ہی ہے اور اُس زمانے کے مغربی متعلقین کو یہ خیال بہت پسندیدہ معلوم ہوا -

سر ولیم جونز جو مشرقی تمدن کے ایک بڑے محقق تھے

(جب ہم سر ولیم جونز کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے سنہ ۱۷۸۶ع سے سنہ ۱۷۹۳ع تک کا زمانہ پایا ہے تو ہم ان نامور انگریزوں کی جماعت جنہوں نے جدید اصول پر مشرقی زبانوں اور کتابوں کے احیا اور تحقیق کی نظمیں میں حصہ لیا ایک نہایت حیرت انگیز شخصیت سے دو چار ہوتے ہیں -)
سر ولیم جونز ویلز میں پیدا ہوئے - ان کا باپ ایک ریاضی دان اور لیوٹن کا

شائرد و دوست تھا۔ ہیرو کے اسکول اور اکسٹروڈ کی پرنٹنگ پریس میں وہ پہلے ہی ہیرائی، یونانی، لاطینی، عربی، فارسی، فرانسیسی، ہسپانی اور اٹالی زبانوں میں مہارت حاصل کرچکے تھے۔ اس کے علاوہ وہ جرمن پرنٹنگ پریس، ترکی اور چھٹی زبانوں سے بھی واقف تھے۔ چوبیس سال کی عمر میں انہوں نے فارسی سے فرانسیسی زبان میں نادر شاہ کی تاریخ کا ترجمہ کیا۔ حالانکہ ان دونوں زبانوں میں سے کوئی بھی ان کی مادری زبان نہ تھی۔ جب وہ فرانس میں سفر کر رہے تھے تو انہوں نے شاہ فرانس کے دربار میں ہارپابی کی عزت حاصل ہوئی۔ اس دربار میں یہ لطیفہ مشہور تھا کہ سر ولیم جونز دنیا کی تمام زبانیں جانتے ہیں لیکن اپنی زبان (ویلش) سے بے بہرہ ہیں وہ مختصر زبان دان ہی نہ تھے۔ انہوں نے ایشیا کے علوم طبیعیات اور علوم ادب کا بھی مطالعہ کیا تھا۔ قانون میں پوری دسترس رکھتے تھے کیونکہ انہیں (سنہ ۱۷۸۳ء) میں کلکتہ کی عدالت عالیہ کا جج بنا کر ہندوستان بھیجا گیا تھا۔ ہندوستان میں انہوں نے سنسکرت زبان میں مہارت حاصل کی۔ سنہ ۱۷۹۳ء میں بمقام کلکتہ ان کا انتقال ہوا۔)

ایشیائیک سوسائٹی آف بنگال

(اگرچہ سر ولیم جونز ہندوستان میں اپنی ملازمت کے گیارہ سال کے دوران میں بہت مصروف رہے لیکن وہ تقریباً تمام مشرقی علوم پر حاوی ہو گئے تھے۔ ہندوستان پہنچ کر انہوں نے پہلے ہی سال میں "ایشیائیک سوسائٹی آف بنگال" کی اس فرض سے بلیاؤ ڈالی کہ ایشیا کی تاریخ، علوم طبیعی، آثار قدیمہ، فنون لطیفہ، دیگر علوم، اور فنون و ادب کے متعلق تحقیقات کی جائے۔" وہ اس سوسائٹی کے پہلے صدر تھے۔ اس سوسائٹی کو ابتدا ہی سے گورنمنٹ نے سرپرستی حاصل رہی۔ اس کی صدارت گورنر جنرل وارن ہسٹنگز کو پچھ کی گئی لیکن انہوں نے اس بنا پر اس عہدے کے قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ سر ولیم جونز اس کے لیے زیادہ موزوں ہیں۔ سنہ ۱۷۸۴ء میں انہوں نے اپنی پہلی تقریر صدارت میں حسب ذیل خیالات کا اظہار کیا۔

مشرق کے متعلق سر ولیم جونز کا تصور

"جب گذشتہ اگست میں میں اس ملک کی طرف جہاز میں آ رہا تھا جس کے دیکھنے کی میرے دل میں ایک عرصہ دراز سے تمنا تھی تو میں نے

ایک دن شام کو مشاہدات پر غور کرتے ہوئے خیال کیا کہ ہندوستان ہمارے سامنے ہے، ایران ہمارے بائیں طرف ہے، اور عربستان کی بادشاہت ہمارے جہاز کے چاروں طرف چل رہی ہے، یہ منظر مہرے لئے ایسا خوشگوار اور دلچسپ تھا کہ اس نے مہرے اُس دل میں خیالات کی ایک نئی رو پیدا کر دی جو ابتدا ہی سے اس مشرقی دنیا کے دل آویز افسانوں اور انقلاب آفرین تاریخی واقعات پر مسرت کے ساتھ غور کرنے کا عادی ہو چکا تھا۔ میں نے جب اپنے آپ کو دنیا کی ایک اعلیٰ ترین اور عظیم الشان تماشہ گاہ کے درمیان کھڑا پایا تو مجھے ایسی خوشی محسوس ہوئی جو احاطہ بیان میں نہیں آسکتی۔ یہ تماشہ گاہ ایشیا کے وسیع قطعات سے تقریباً چاروں طرف گھری ہوئی ہے اور یہ وہ قطعات ہیں جو اعلیٰ علوم کا گہوارہ اور مفید فنون کا مسرت انگیز سرچشمہ رہ چکے ہیں، جہاں بہادر اور ابوالعزم افسانوں کے عظیم الشان کارناموں کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ ہاں یہی وہ سرزمین ہے جس میں دل و دماغ کے لوگ پیدا ہوئے، جہاں قدرت کے عجائبات کی کوئی کمی نہیں، جہاں مذہب، حکومت، قوانین، اخلاق، رسم و رواج، زبان اور انسانی چہرے کے رنگ اور خط و خال کی حیرت انگیز پوئلگونی نظر آتی ہے۔ میں اس امر کا اظہار کئے بغیر نہ رہ سکا کہ ابھی ہمارے سامنے تصدیق اور جستجو کا کیسا غریب اور وسیع میدان پڑا ہے جس پر ابھی تک کسی نے توجہ نہیں کی۔ اور ابھی کس قدر ایسی اہم اور کام کی باتیں ہیں جن سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا۔ اور جب میں نے رنج کے ساتھ یہ خیال کیا کہ اس مستغیر نامکمل اور محدود زندگی میں ایسی تحقیقات اور ترقی صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے جبکہ ایسے بہت سے لوگ اپنی متعدد کوششوں سے کام لیں جو کسی زبردست ترقی یا تحریک کے بغیر آسانی کے ساتھ اپنے خیالات کو ایک نقطے پر جمع نہیں کر سکتے تو میں نے اپنے دل کو ایک امید سے تسلی دی جس کی بنیاد ان مختلف خیالات پر قائم ہے جن کے اظہار سے خود ستائی کا الزام بھی مٹا ہو سکتا ہے۔ اور یہ خیالات وہ ہیں کہ اگر کسی ملک یا قوم میں متعدد کوشش کی صورت پیدا ہو سکتی ہے تو وہ بالکل میں مہرے ہی ہم وطنوں کی کوشش سے ہو سکتی ہے۔ ان میں سے چند لوگ پہلے ہی سے مہرے دوست تھے اور باقی ماندہ کے ساتھ میں دوستانہ مراسم پیدا کرنے کا متمنی ہوں۔

اہم اور دور رس نغمائیں : ہندوستان میں اس سوسائٹی کا اثر

ہندوستان میں جو انگریز موجود تھے ان کے نقطہ خیال سے سر ولیم جونز نے یہ ایک معقول بات کہی تھی - ایسے مطالعہ اور تحقیقات سے اہم اور دور رس نغمائیں پیدا ہوئے - چاند سال کے اندر ہنگال کی ایشیاٹک سوسائٹی کی طرح بمبئی اور مدراس میں بھی اسی قسم کی انجمنیں قائم ہو گئیں - سنہ ۱۸۲۳ع میں لندن میں ”رائل ایشیاٹک سوسائٹی آف گریٹ برٹین“ ایڈلڈ ائیرلیڈ کی بھاد ڈالی گئی - اس کے بانی ہنری تامپس کولہروک [۱] تھے جنہوں نے کلکتہ میں قابل قدر خدمات انجام دیں اور جن کا ذکر آگے آئے گا - اس سوسائٹی کا یہ مقصد تھا کہ ”ایشیا کے علوم و فنون کی اس اہم کے ساتھ تحقیقات کی جائے کہ ان میں اصلاح کے لئے آسانیاں ہم پہنچائی جائیں“ علم کو فروغ دیا جائے اور انگلستان کی صلت و حرکت کو ترقی دی جائے - اس سوسائٹی کے لاطینی مترجم کا یہ مفہوم ہے ”جملی شاخیں اٹنے درخت“ جو ہندوستان میں بڑے درخت کی طرح ہے جس کی شاخیں زمین تک پہنچ کر چڑھتی جاتی ہیں اور درخت بن جاتی ہیں - لندن کی رائل ایشیاٹک سوسائٹی، ہنگال کی ایشیاٹک سوسائٹی کے مقابلے میں جو اصل نمونہ تھی ایک بہت بڑے درخت کے مانند ہے - یورپ اور امریکہ میں اور بھی کئی انجمنیں ہیں جن کی نسبت ایک لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان میں جو روح پیدا ہوئی اس کی مصروف رہ مثال ہے جو ہنگال کی ایشیاٹک سوسائٹی نے قائم کی - ان ابتدائی کوششوں کی بدولت مشرق کی طلسمی سرزمین کے دروازے مغرب پر کھل گئے - اس وقت مغرب کے ادبی شعبوں میں بعض ایسی انقلاب انگیز تحریکیں پائی جاتی تھیں جن کے اثر سے معمولی انسانی زندگی کو افسانے کا جامہ پہنا دیا گیا - ان تحریکوں کے ساز سے ایسی ہوائیں اُڑی ہیں جنہوں نے بجائے خود تخیل کا ایک نیا مشق پیدا کر دیا ہے - یہ ایک مشہور بات ہے کہ گوئٹے [۲] نے جس کا زمانہ سنہ ۱۷۴۹ع سے سنہ ۱۸۳۲ع تک ہے ”شکنتلا“ کی تصنیف میں کلہواس کی طباعی کا کھلے دل سے اعتراف کیا ہے - روکرت [۳]

Henry Thomas Colebrooke—[۱]

Goethe—[۲]

Ruckert—[۳]

نئے سنہ ۱۸۲۱ء میں اس امر کی کوشش کی کہ جرمن نظم میں غزل کی صنف کو رواج دیا جائے۔ شلگل [۱] نے سنہ ۱۸۰۸ء میں ہندوستان کی دانش و حکمت اور اس کی زبانوں پر اپنے خیالات قلمبند کئے تھے۔ انیسویں صدی کے وسط میں امرسن [۲]، تھورو [۳] اور امریکہ کے ان فلسفیوں نے چلہیں ترین سہن قنٹلسٹ [۴] کہتے ہیں امریکہ میں ہندوستان کی دانش و حکمت کا موقع پیش کیا۔ سنہ ۱۸۵۶ء میں امرسن نے اپنی نظم موسومہ ”برہما“ لکھی جس میں ہندو فلسفہ سے اعلیٰ ترین خیالات منسوب کئے گئے تھے۔ دوسری طرف ان تحریکوں سے جذبات و حسیات کی جو لہریں پیدا ہوئیں ان میں بہ اعتبار تاثر کے سب سے زیادہ دلچسپ اور قابل ذکر وہ تھی جس نے ہمارے ہی ملک کے تمدن کی صورت بدل دی۔ جب مغرب کے علم و فضل کے معیار اور طریقے ہندوستانیوں کے دل و دماغ میں گھر کر گئے تو ہنگال میں راجندر لال مترا اور سہتی میں بھٹارکر جیسے آدمی پیدا ہوئے۔ جن کے علمی کارناموں کا ہم مناسب موقع پر ذکر کریں گے۔

مطالعہ اور تحقیق کے لئے وسیع تجاویز

سر ولیم جونز کی بڑی قابلیت یہ تھی کہ انہوں نے طریق کار کا ایک ایسا جامع خاکہ تیار کیا جو معقولیت پر مبنی تھا اور پھر نہایت مصلحت اور نیندھی سے اسے عملی جامہ بھی پہنایا۔ مطالعہ اور علمی تحقیق کے معاملے میں ان کے بہت سے خیالات اب معزوک ہیں اور ہم ان کے اس خیال پر مسکرائے بغیر نہیں رہ سکتے کہ ذہانت کے اعتبار سے اہل یورپ کا درجہ اعلیٰ نہیں ہے۔ ”یہ رائے انہوں نے صرف انہیں باتوں سے قائم کی جو روسیوں نے ہماری زوال پزیر سوسائٹی میں دیکھیں۔ لیکن انہوں نے ادب اور احترام کے ساتھ مشرق کا ذکر کیا ہے اور مہکالے [۵] کی طرح ہم پر کبھی فقرے جست

Schlegel—[۱]

Emerson—[۲]

Thoreau—[۳]

Transcendentalists—[۴] وہ لوگ تھے جن کے نزدیک انسان کی عقل معض حواس

خمسہ پر مبنی نہیں بلکہ ان کی رائے میں انسان کی روح میں ایک خاص روشنی عالم بالا سے آتی ہے۔

Macaulay—[۵]

نہیں کلمے اور نہ طعن و تعریف کے تہر برسائے۔ ان کی دلچسپی علمی تحقیق ہی تک محدود نہ تھی جیسا کہ دور حاضرہ کی مشرقی سوسائٹیاں کی دلچسپی محدود ہے۔ سرولہم جونز کی وفات کے بعد ان کے کاغذات میں لاکھ عمل کا جو خاکہ پایا گیا ان کا سرجان شور [۱] نے حوالہ دیا ہے جن کو بعد ازاں لاڈ تیلیموٹھ [۲] کا خطاب دیا گیا اور جو سرولہم جونز کے بعد ایشیاٹک سوسائٹی کے صدر مقرر ہوئے۔ لاکھ عمل کے اس خاکے میں منجملہ ان تجاویز کے جن کا تعلق دھرماتھ تاریخ زبان اور علم ادب سے ہے مفصلہ ذیل علمی تجاویز بھی شامل ہیں۔

(۲) سنسکرت کے قدیم کوشا (لغت کی کتابوں) میں جن نباتات کا ذکر آیا ہے ان کی پوری تشریح جدید علم نباتات کے مطابق کی جائے۔
(۵) ہندوستانہوں کی قدیم موسیقی کی تحقیق کی جائے۔

(۶) ہندوستان کے طبی جوہروں اور فن ادویات کی تشریح کی جائے۔
(۹) ہندوستان کی قدیم مساحت - ٹھہٹ اور الجبرا پر مقالے لکھ جائیں :

(۱۳) ہندوستانہوں کے مشتر اور ان کے متعلق پرانوں میں جو قصے اور کہانیاں درج ہوں ان پر روشنی ڈالی جائے۔

مذکورہ بالا مسائل کی تحقیقات میں سرولہم جونز کے وقت سے اب تک کچھ نہ کچھ ترقی ہوئی رہی ہے، لیکن یہ اس قدر وسیع میدان ہے کہ ابھی کام کرنے والوں کے لئے کام کی بہت گنجائش ہے۔

کولبروک : بیکاری کے مسئلہ میں ان کی بصورت

ہلری ٹامس کولبروک جنہوں نے سنہ ۱۷۶۵ء سے سنہ ۱۸۳۷ء تک کا زمانہ پایا ہے ان تھیں آدمیوں سے کم عمر تھے جن کا ہم پہلے ذکر کرچکے ہیں وہ سنہ ۱۷۸۲ء میں کمپنی کی سول سروس میں داخل ہوکر ہندوستان آئے اور سنہ ۱۸۱۳ء تک کمپنی کی ملازمت میں رہے۔ چونکہ وہ اپنی ملازمت کے پہلے نو سال تک ترہوت نے مشاغل میں بسر مال کی حیثیت سے کام کرتے

Sir John Shore—[۱]

Lord Teignmouth—[۲]

وہ اس لیے وہ تہذیب و تمدن کی ان بڑی تحریکوں سے دور رہے جو نکتہ میں وارن ہیسٹنگز کے ایما سے عملی صورت اختیار کر رہی تھیں لیکن دوسری طرف انہوں نے صوبے کے دیہاتی حالات کے متعلق گہری واقفیت بہم پہنچائی۔ بلکال کی زراعت پر انہوں نے جو کتاب لکھی ہے اس میں انہوں نے اقتصادی پہلو سے برطانوی حکومت کے کمزور پہلو دکھائے ہیں۔ لکھتے ہیں: "ایک ایسی روشن خیال گورنمنٹ کے لئے جیسی کہ یہ ہے اور جس نے برتھی انڈیا کے انتظام کی باگ اچھے ہاتھ میں لے رکھی ہے رعایا کی مملوک الحال جماعتوں کے لیے کام کا بہم پہنچانا ایسا معاملہ نہیں جسے حقیر سمجھا جائے۔ ان صوبوں میں کوئی ایسا سرکاری انتظام نہیں جس کے ذریعہ غریب اور بے کس لوگوں کی امداد کی جاسکے۔ ایسی بہواؤں اور بے رحم لوگوں کے لیے جو بیماری کی وجہ سے کہبت پر کام کرنے کے قابل نہیں ہیں یا پودہ نشینی اور اپنی معاشرتی حیثیت کے باعث معذور ہیں اگر کوئی کام ذریعہ معاش ہو سکتا ہے تو وہ سوت کاٹنا ہے۔ صرف یہی ایک ایسا کام ہے جسے گھر گھرست عورتیں آسانی کے ساتھ کر سکتی ہیں اور ان مردوں کے لیے روزی بہم پہنچا سکتی ہیں جو کمزوری یا کسی اور وجہ سے محتلت و مشقت کے قابل نہیں رہے۔ یہ کام یعنی سوت کاٹنا کو کلیتاً معاش کے لیے ضروری نہ ہو لیکن تمام لوگوں کے لیے آمدنی کا ایک ذریعہ ہے جس سے کم سے کم غریبوں کی مصیبت رفع ہو سکتی ہے۔ ان کی مصیبتیں واقعی زیادہ ہیں۔ بہت سے مملوک الحال خاندان جو کسی زمانے میں آرام و آسائش کی زندگی بسر کر چکے ہیں غریبوں سے بھی زیادہ مصیبت میں مبتلا ہیں۔ ہندوستان میں ایسے تباہ خاندان بہ تعداد کثیر موجود ہیں اور خواہ وہ حکومت کی خاص توجہ کے مستحق ہوں یا نہ ہوں لیکن وہ پتھن گورنمنٹ کی انسانی ہمدردی کے حقدار ہیں۔"

افلاس اور صنعت و تمدن کا زوال

پگاری کا یہ مسئلہ برطانیہ کے نظام حکومت کی تاریخی ہماری میں پتھن مردے کا ایک تھانچہ رہا ہے۔ بلکال میں انگریزوں کے ابتدائی دور کی نسبت یہ مشہور ہو گیا تھا کہ اس ملک میں بوہتاس دولت ہے جسے کلاؤ جیسے آدمی ہندوستان سے سمیٹ کر لے گئے۔ لیکن واقعہ یہ ہے

کہ کمپنی مالدار نہیں ہو رہی تھی بلکہ اس کے نوکروں نے لوگوں کو اپنی حرص و طمع کا شکار بنا رکھا تھا۔ اس زمانے میں ہندوستان کے امرا اور سپاہی، زمیندار اور رعیت، عالم اور صانع، سب مصیبت اور پریشانی میں مبتلا تھے۔ جن چاند ہندوستانہوں نے غیرملکی جسامت کے ساتھ سازش اور فداوی کے لئے اپنے آپ کو بیچ کر دیا وہ شہرت اور دولت کے مالک بن گئے اور انہوں نے نئے خاندانوں کی بنیاد ڈالی۔ لیکن جیسا کہ ہر ملک اور ہر زمانے میں ہوتا آیا ہے دولت کے یہ نئے پجاری صنعت اور تمدن کی ہرکات سے بالکل غافل تھے۔ انہوں نے اپنے نئے آقاؤں کی صنعت و تمدن کو اختیار کرنے کے جوش میں اپنے ملک کی صنعت و تمدن کا درجہ گھٹا دیا۔ ان کے بعد زمینداروں کا دور آیا اور زمینداروں کے بعد قانون دانوں کا۔ نئے خاندانوں کے افراد دریا تھیں نسلوں کے درمیان میں اپنے ملک کی خواہشات اور حسرات کا زیادہ احترام کرتے تھے لیکن اس وقت تک بے چینی اور بے اطمینانی کی لگی اور صورتیں پھدا ہونہیں اور ہندوستانی تمدن کے زوال کے اور اسباب دو نما ہو گئے۔ اس خرابی کے تدارک کے لئے عملی وسائل اختیار کئے گئے۔ لیکن بھکاری یا افلاس جو کسی نہ کسی شکل میں یا کسی نہ کسی جسامت یا طبقے کے اندر پایا جاتا ہے ہندوستان میں برطانوی حکومت کے شجر کو ہمیشہ لہن کی طرح کھا رہا ہے۔ انیسویں صدی کے خانے پر جب سے طبقہ متوسط کے کم و بیش تعلیم یافتہ طبقے نے رسوخ حاصل کیا ہے یہ مسئلہ پبلک کے سامنے ایک نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ اس میں کلام نہیں کہ اس مسئلے کا تہذیب و تمدن کی تحریکوں کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔

سلسلہ زبان کے مطالعہ اور تحقیق میں ترقی

گرلبروک کی مصلحت جو انہوں نے سلسلہ زبان کے مطالعہ اور تحقیق کے لئے کی نتائج کے لحاظ سے بار آور ثابت ہوئی۔ مصلحت کے یہ نتائج ایشیاٹک ریسرچز [۱] کی جلدوں میں ہمیں مختلف مقامات پر نظر آتے ہیں۔ انہوں نے اپنی ادبی قابلیت کو سلسلہ زبان کے مطالعہ کے لئے مخصوص کر دیا اور اس طرح مغرب میں ہندوستان کے تمدن کو ہندو تمدن سے مطابقت کرنے کی کوشش کی اور اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا کہ مسلمانوں نے بھی ہندوستان

کے تمدن کو فروغ دینے میں حصہ لیا ہے۔ انہوں نے ہندو فلسفہ کے نہ صرف اعلیٰ طبقوں کا بیان لکھا ہے بلکہ جہن جیسے قلیل التعداد مگر اہم فرقوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ انہوں نے اس تشریح کے مطابق جو سنسکرت کی قدیم کتابوں میں کی گئی ہے ہندوؤں کی ریاضی اور ہنٹ کی تحقیقات کی۔ "سنسکرت گرامر" اور (دہدوں پر مضمون سنہ ۱۸۰۵ء) [۱] سے ان کی شہرت اس قدر بڑھ گئی کہ وہ اپنے زمانے میں سنسکرت کے سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے تھے۔ ان کی بہترین یادگار "دی رائل ایشیاتک سوسائٹی آف ٹریٹ برٹن" ہے جس کی بنیاد انہوں نے سنہ ۱۸۲۳ء میں ڈالی جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔

ہندوستان کا قانونی علم

اب ہم ہندوستانی قانون کے مطالعہ اور تحقیق کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ ایک چھٹی میں جو رارن ہسٹنگز نے ۲۱ مارچ سنہ ۱۷۷۳ء کو لارڈ منسفلڈ [۲] کو بھیجی (جو Keith's Speeches and Documents on Indian Policy Vol. I میں چھپی ہے) یہ لکھا: "منجملہ اُن مختلف تجاویز کے جو بلکال کے صوبوں میں برطانوی مفاد کو ترقی دینے کے لئے حال ہی میں مرتب کی گئی ہیں یہ ضرورت اکثر دکھائی گئی ہے کہ بلکال کے لئے ایک نیا قانون وضع کیا جائے اور اُن لوگوں کے لئے ایسے قانون بنائے جائیں جن کی نسبت یہ خیال کیا جاتا ہے کہ سوا اس کے کہ ان کے دنیاوی حکام ان کے معاملات میں جابرانہ اور خود مختارانہ مرضی سے کام لیں یا فہر معقول فیصلہ صادر کریں ان پر انصاف کے کسی اصول سے حکومت نہیں کی جائی۔ اس رائے کو مختص مستند کتابوں کے مضامین سے تقویت ہوتی ہے جن میں بڑے وثوق کے ساتھ یہ لکھا گیا ہے کہ تحریری قوانین ہندوؤں یا ہندوستان کے اصلی باشندوں کے لئے ایسی چیزیں ہیں جن کا انہیں مطلق علم نہیں۔ یہ خیال خواہ کسی سبب سے پھلے ہو لیکن کوئی بات سچائی سے اس قدر بعید نہیں ہو سکتی جتنا کہ یہ رائے ہے۔ خود ہندوؤں کے قوانین موجود ہیں جن میں قدیم الایام سے اب تک کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ ان قوانین کے مفسر جو ہندوستان کی تمام سلطنت میں پھیلے ہوئے ہیں ایک

ہی زبان بولتے ہیں جس سے بالائی مانندہ لوگ بے بہرہ ہیں ، انہیں دیاستوں اور دیگر امرا سے عطیہ اور جاگیریں ملتی ہیں ، اور ان فوائد سے معارفے میں ملتی ہیں جن کی نسبت یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ان کو قوانین کے مطالعے سے حاصل ہوئے ہیں اس کے علاوہ لوگ قوانین کے ان مفسروں کا ایسا ادب اور احترام کرتے ہیں جو بہت پرستی کے درجے کے قریب پہنچا ہوا ہے ۔ ان کی اہمیت میں اسلامی حکومت کے قیام سے کوئی فرق نہیں آیا ۔ اس حکومت نے عام طور پر ان کے خاص حقوق سے کوئی تعرض نہیں کیا اور لوگوں کو اجازت دی کہ وہ بدستور اپنے ان اداروں پر قابض رہیں جن کو زمانہ اوو مذہب نے ان کی سمجھ اور عقل سے مانوس اور ان کی ارادت و عقیدت کے لحاظ سے متبرک قرار دیا ہے ۔

ہندوستانی قانون نامہ نظام میں کس طرح
پہچست کیا گیا ہے ؟

واردن ہیسٹنگز آگے چل کر یہ دلیل پوہ کرتے ہیں کہ اگر ہندوؤں کو اسلامی حکومت کے عہد میں یہ فوائد حاصل تھے تو پرتش گورنمنٹ جو ایک عیسائی حکومت ہے اس قسم کی رعایتوں سے انکار نہیں کرسکتی ۔ اگر ہندوؤں کو ان کے قوانین کی حفاظت سے محروم کردیا گیا تو انہیں شکایت ہوگی لیکن اگر انہیں ایسے قوانین کے سامنے سر تسلیم خم کرنے پر مجبور کیا گیا جن سے وہ قطعاً ناپسند ہیں تو یہ صریح ظلم ہوگا ۔ اس کے بعد واردن ہیسٹنگز انگلستان کے فاضل جج کو مجوزہ قوانین کا ایک نمونہ پوہ کرتے ہوئے دو قسم کی عدالتوں کے نظام کی توجیہ کرتے ہیں جن میں سے ایک فوجداری اور دوسری مال کے مقدمات کی سماعت کے لئے ہوگی ۔ ہیسٹنگز بتاتے ہیں کہ انگریزوں نے عدالتی انتظام کی از سر نو جو تظلم کی ہے اس میں قانون کے اصل اصول کو دوبارہ قائم کرنے کے سوا اور کچھ نہیں کیا ۔

ہندو قوانین کا مجموعہ

بلکال کے مختلف حصوں سے دس نہایت فاضل پلڈت اس فرض سے نکلتے بلوائے گئے کہ جو بہترین سند دستکباب ہوسکتی ہے اس کے رو سے وہ ہندو قوانین کا مجموعہ مرتب کریں ۔ پلڈتوں نے سلسکرت زبان میں مجموعہ قانون مرتب کیا ۔ اس کا ترجمہ ایک پلڈت کے زیرنگرائی فارسی زبان میں ہوا

(جو اس وقت عدالت کی مروجہ زبان تھی) فارسی ترجمہ سے انگریزی زبان میں ترجمہ ہوا جو لارڈ مہنڈسفیلڈ کو بھیجا گیا۔ قاریوں سے معلوم ہوا کہ یہ ہلپڈ کے ترجمے کا ایک نامکمل حصہ تھا جو ”کوڈ آف ہندو لار“ (ہندو قوانین کا مجموعہ) کے نام سے سنہ ۱۷۷۹ع میں مکمل شائع کیا گیا۔ چونکہ یہ مجموعہ ترجمہ در ترجمہ ہے اس لئے اب بہت زیادہ قابل اطمینان نہیں قرار دیا جاسکتا علاوہ بریں خود ترجمہ (فارسی اور انگریزی دونوں) کو جہن الاقوامی قوانین کا بہت کم علم تھا۔ ایسا کام اسی صورت میں تکمیل پاسکتا تھا (اگر لفظ تکمیل کا اس موقع پر اطلاق ہو سکتا ہے) کہ سر ولیم جونز اور کولہروک کی نگرانی میں تیار کیا جاتا چنانچہ بعد میں یہی صورت پیدا ہوئی اور نتیجہ یہ ہوا کہ کولہروک کی کتاب موسومہ ”ڈائجسٹ آف ہندو“ [۱] سنہ ۱۷۹۱ع میں شائع ہوئی۔

اسلامی قانون

واون ہیستنگز اسی چٹھی میں لارڈ مہنڈسفیلڈ کو لکھتے ہیں: ”اسلامی قانون کے متعلق جو صوبہ بنگال کی (اس وقت صوبہ بہار و اڑیسہ بنگال میں شامل تھے) کم سے کم ایک چوتھائی آبادی کا دستور العمل ہے۔ جناب کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ اسلامی قانون ایسا ہی جامع، صاف اور مشروح ہے جیسا کہ یورپ کی بہت سی ریاستوں کا قانون ہے۔ یہ قانون اس وقت مرتب ہوا تھا جب عرب ان تمام حقیقی علوم کے سرمایہ دار تھے جو اس براعظم کے مغربی حصے میں موجود تھے۔ جو کتاب ہندوستان کے مسلمانوں میں سب سے زیادہ قابل سدا خیال کی جاتی ہے وہ اسلامی قانون کا ایک مجموعہ ہے جو شہنشاہ اورنگزیب کے حکم سے مرتب کیا گیا۔ یہ کتاب بڑے صفحہ کی چار ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے جو ہمارے مجموعہ قانون کی تقریباً بارہ جلدوں کے برابر ہے۔“ یہ کتاب مشہور فتاویٰ عالمگیری ہے جس کا مکمل انگریزی ترجمہ کبھی ختم نہیں کیا جاسکتا مگر مسٹر نیل بلی [۲] نے اس کے کچھ حصے سنہ ۱۸۵۰ع اور سنہ ۱۸۶۵ع کے درمیان میں شائع کئے ہیں۔ ہدایہ جو ایک

درسی اور مستند کتاب ہے جیمز اینڈرسن [۱] اور چارلس ہملٹن [۲] کو ترجمہ کرنے کے لئے دی گئی تھی۔ انہوں نے اس کتاب کا سترہ سال میں ترجمہ کیا۔ یہ سنہ ۱۷۹۱ء میں "ہملٹن کی ہدایا" کے نام سے چار کوارٹو (مربع) جلدوں میں شائع ہوئی۔ کئی لحاظ سے یہ ترجمہ تسلی بخش نہ تھا۔ اصل کتاب عربی زبان میں تھی۔ فارسی کا ترجمہ صحت اور خوبی سے نہیں کیا گیا۔ ہملٹن کا انگریزی ترجمہ اسی فارسی ترجمہ سے ہے۔ متن اور حاشیہ منقطع ہیں۔ لیکن اس وقت کے لئے اس کتاب کا منشا پورا ہو گیا۔ اکسپورڈ کی بائبلین لائبریری [۳] میں اس کتاب کا جو نسخہ موجود ہے اس پر آڈملڈ برک [۴] نے حسب ذیل عبارت لکھی ہے: "اس کتاب میں دماغ کی ایک بڑی طاقت نظر آتی ہے اور یہ ایسا فلسفہ قانون ہے جس میں بہت باریکبہاں پائی جاتی ہیں۔"

بہن الاقوامی قوانین کا مطالعہ

سر ولیم جونز جن پر اس تحریک کی نگرانی کا بار اس فرض سے ڈالا گیا تھا کہ ہندو قانون اور اسلامی قانون کے بعض اصول انگریزوں تک پہنچ جائیں (جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں) بہت سی خوبیوں کے آدمی تھے۔ انہوں نے خود مسلمانوں کے قانون وراثت (سر اجیہ) کا ترجمہ کیا اور اس کی شرح لکھی۔ ہدایہ میں قانون کے اس شعبے پر بحث نہیں کی گئی ہے۔ سر ولیم جونز کلکتہ کی عدالت عالیہ کے جج کی حیثیت سے بالآخر آدمی تھے۔ قانون کے اصول سے باہر ہونے کی حیثیت سے ان میں بہن الاقوامی قوانین کی تحقیق کے لئے بے نظیر قابلیت تھی۔ ہم اس کے متعلق ایک مشہور مورخ کی رائے درج کرتے ہیں جس کا سر جان شور نے اپنی اس تقریر میں حوالہ بھی دیا ہے جو انہوں نے ایشیائیک سوسائٹی آف بنگال سنہ ۱۷۹۴ء میں کی تھی۔ اس سوسائٹی کا ہم پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں مورخ مذکور لکھتا ہے: شاید صرف وہی ایک ایسا شخص ہے جو قانون کے ہر شعبے میں عبور رکھتا

James Anderson—[۱]

Charles Hamilton—[۲]

Bodleian Library—[۳]

Edmund Burke—[۴]

گھا خواہ وست منسٹر [۱] کی سالانہ قانونی کتابیں ہوں یا الہین کی قانونی تشریحات - ” آئی ٹی اس [۲] کے قانونی مباحثے ہوں یا عرب اور ایران کے قضا کے فتاویٰ ” یعنی اُن کو انگریزی ’ رومن ’ یونانی اور اسلامی قوانین میں پروری مہارت تھی - اس کے علاوہ ہندو قانون کا بھی اس تذکرے میں اضافہ ہونا ضروری ہے -

قانون اور تمدنی ارتقا

ہندو اور اسلامی قوانین جو اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ دکھائے گئے ہیں ہندوستان کے باشندوں پر صرف ایسے مقدمات میں عائد کیے گئے تھے جن کا تعلق وراثت، ترکہ، شادی، ذات، مذہبی رسم اور ہندو یا مسلم اداروں سے تھا - آخری شعبہ یعنی ادارات میں تغیر و تبدل کی گنجائش ہوسکتی ہے اور اس لئے بعد کے قانون موضوعہ اور عدالتی فیصلوں سے اس کی زیادہ صحت کے ساتھ تشریح کر دی گئی ہے - عدالتوں نے دستور اور رواج کے بارے میں بہت بحث اور تحقیقات کی ہے - قانون کی ان ابتدائی کتابوں میں شرح و بسط کے ساتھ ان نتائج کا اضافہ کیا گیا ہے جو اصل کتابوں کے مطالعہ اور چھان بین سے حاصل ہوئے - یہ کتابیں ماہران اصول قانون، دینی کتابوں کے مصنفین اور نیز جلیل القدر ہندو اور مسلمان ججوں کی مصلحت اور دماغ سوزی کا نتیجہ تھیں - تعزیرات ہند یا انڈین کنٹریکٹ ایکٹ [۳] کی طرح جو بعد کی نسلوں میں وضع کیے گئے ہندو یا اسلامی قانون کا کوئی ایسا سرکاری مجموعہ نہ تھا اور نہ ہے جو کسی مجلس قانون ساز کا مرتب کردہ ہو - بعض اوقات یہ رائے پھیل چکی ہے کہ ہندو اور اسلامی قوانین کے سرکاری مجموعے کی بھی ضرورت ہے - لیکن تمام باتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس تجویز کو مسترد کر دیا گیا ہے اور میرے خیال میں یہ ایک دانشمندانہ فیصلہ ہے - پہلے سے خیال کیا گیا تھا کہ اگر انگریزی زبان میں ہندو اور اسلامی قوانین کے اصول کی کتابیں مہیا کی جائیں تو ان کی مدد سے انگریزی جج قانون وراثت کے متعلق اچھے موثری خیالات کو مدنظر

Westminster—[۱]

Isaacs—[۲]

Indian Contract Act—[۳]

دکھتے ہوئے ہندوستان میں ایک ایسے قانون کی بنیاد ڈال سکے کہ جو قانونی ترقی کا باعث ہو سکے۔ ہیسٹنگز کو یہ اُمید تھی کہ اس کا مرتب کردہ مجموعہ قانون ”ایک نئے نظام کی قانونی تکمیل میں مدد دے گا جس سے بلکال میں برطانوی حکومت کا اقتدار اس ملک کے قدیم قوانین کی بلحاظ پر قائم ہو جائے گا۔ اور جس کی بدولت اس ملک کے لوگوں پر آسانی اور اعتدال کے ساتھ ان کے خیالات، عادات و اطوار اور مذہبی اور قومی تاثرات کے لحاظ سے حکومت کرنے کی ایک نئی راہ نکل آئے گی۔“ لیکن رفتہ رفتہ پیشہ ور قانوندان لوگوں نے قانونی نکات کی صحت کے مقصد پر اس وسعت اور لچک کو قربان کر دیا جو قانون میں ہونی چاہیے۔ بعض صورتوں میں مثلاً قانون وقف میں اسلامی قانون کے متعلق ان کی توجہ اور تشریح مسلمانوں کے ”خیالات، عادات و اطوار اور مذہبی اور قومی تاثرات“ کی حدود سے بہت زیادہ تجاوز کر گئی تھی اور خاص قانون کے وضع کرنے سے اس کی تصحیح کرنی پڑی۔ بہت سی صورتوں میں قانون کو درر حاضری کی ضروریات اور حالات کے مطابق عمل میں لانے کی کارروائی ان پرانے قانونی فیصلوں کی بنا پر رک گئی جو قدیم زمانے سے محفوظ رکھے گئے تھے۔ اس سے یہ سوال بجا طور پر پیدا ہوتا ہے کہ آیا اس طرز عمل کا آخری نتیجہ یہ نہیں ہوا کہ قانون کو ایک ترقی یافتہ رائے عامہ کے بہت پیچھے چھوڑ دیا گیا اور اس طرح زندگی کے بعض شعبوں میں تمدنی ترقی کی رفتار رک گئی۔

تیسرا باب

آداب معاشرت، اخلاق اور فنون لطیفہ

ہندوستان میں قدیم برطانوی حکام کی سہرت
اور ان کا عام اخلاق

گذشتہ باب میں ہم یہ لکھ چکے ہیں کہ برطانیہ کے ان چلند معتمدین اور مہذب اشخاص پر جنہوں نے ہندوستان کے تمدن سے دلچسپی لی تھی ہندوستانی حالات کے رد عمل کا کھا اثر پڑا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہندوستان کے ادب اخلاق اور فنون لطیفہ کے مطالعہ اور تحقیق میں سرگرمی دکھائی۔ لیکن اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ بہ حیثیت مجموعی کلمتہ یا لندن میں انگریزی سوسائٹی کے حقیقی نمائندے تھے۔ انگلستان میں انگریزوں کے طرز عمل سے یہی پایا جاتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو بلند و برتر سمجھتے ہیں۔ ہندوستان کے باشندے جو ان سے دور رہتے تھے ان کی نظروں میں تقریباً وحشی تھے۔ ورنہ ہیستنگز پر الزام لگانے اور مقدمہ چلانے کے دوران میں برک کی شعلہ فشاں اور فصیح و بلیغ تقریر اور اس کے وہ تعریفی کلمات جو اس نے مسلمانوں اور ہندوؤں کے متعلق استعمال کئے انگریزوں کے اُس جذبے کے خلاف تھے جو برطانیہ کے ناموران قوم کی پرستش کا متحرک ہے۔ یہی وہ جذبہ تھا جس کی بدولت ورنہ ہیستنگز انجام کار ان الزامات سے بری قرار دیا گیا اور اس لئے برک کے زور کلام کا قوم کے دل و دماغ پر کوئی اثر نہ پڑا۔ خود کلمتہ میں اس وقت انگریزی سوسائٹی کی حالت اخلاقی پہلو سے عام طور پر اس قدر خراب تھی کہ انگریز مشاہیر نے سخت سے سخت الفاظ میں اس سوسائٹی کے طرز عمل کو قابل نفرت قرار دیا۔ اس خدمت میں وہ لوگ بھی برابر کے شریک تھے جو مذہب اور اخلاق کو انگریزی قوم کی سہرت کا سلک بلیہاد

تصور کرتے تھے - ابتدائی دور میں ہندوستان میں جو انگریز زیادہ دولت پیدا کرتے تھے انہیں انگلستان میں "نواب" کے نام سے مذافاً پکارا جاتا تھا - بعض انگریز "نوابوں" کو دراصل ہندوستانی خطاب بھی ملے ہوئے تھے - انہوں نے ہندوستان کے ان اطوار کو اختیار کر لیا جو ایک زوال پذیر سوسائٹی میں مرموب اور پسندیدہ خیال کئے جاتے تھے - کلاٹو کے ہندوستانی خطابات "ثابت جنگ" اور "سیف جنگ" تھے - مسٹر واتس [۱] کو جو قاسم ہزار میں کھلی بھادر کا ایجنٹ تھا "زبدۃ التجار" کہتے تھے - اس کی وفات کے بعد جب اس کی بیوہ نے دوسری شادی مسٹر جانسن سے کی تو بچائے مسز جانسن کے وہ بھگم جانسن کے نام سے مشہور ہوئی جیسا کہ پہلے باب میں بیان کیا گیا ہے - انگریز مرد اور عورتیں دونوں مزے سے حقہ لے کٹر، لکایا کرتے تھے جن کی کئی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں - سنہ ۱۸۰۸ء کے کلکتہ گرت میں ان لوگوں کے دائرے کے لئے جو مشرق کی عیش و عشرت کی چیزوں کو پسند کرتے تھے حسب ذیل اشتہار شائع ہوا:—

ایچ مہیکے ادب کے ساتھ شہر کلکتہ کی ان بیروہیں خواندین و شرفا کو جو حقہ کا شوق رکھتے ہیں اس امر سے مطلع کرنا ہے کہ اس نے ایسی روح تیار کی ہے جس کی لطیف خوشبو اور نمیس ڈانٹہ حقہ کے لطاف کو دوبا کر دیکھا -

کلکتہ ۲۴ فروری سنہ ۱۸۰۸ء

اخلاعات: قمار بازی اور لٹری

اٹھارہویں صدی کے اخیر میں قمار بازی، شدید شراب نوشی، نفس پرستی اور ذاتی معاملات پر لڑائی و فہرہ ایسے عیوب تھے جو کلکتہ کی انگریزی سوسائٹی میں فیشن کے لحاظ سے لندن کے فیشن سے بھی کچھ بڑھے ہوئے تھے - وہاں عام کے بہت سے کام پھاک لٹری کی آمدنی سے تیار کئے جاتے تھے - لٹری کے کمشنر سرکار کی طرف سے منظور ہوتے تھے - سنہ ۱۷۹۳ء میں انہوں نے ایک لٹری کا اشتہار دیا جس کے دس ہزار ٹکٹ تھے اور ہر ٹکٹ کی قیمت بیس روپے تھی - سوکھن اور گرچے لٹری کے سرمائے سے تعمیر کئے جاتے تھے -

قانون ہال اور نہریں لائبریری کے روپیہ سے بلڈائی گلیں - دیہی شفاخانے کی کمیٹی کا یہ فعل قابل داد ہے کہ اس نے سنہ ۱۷۹۳ع میں لائبریری کا روپیہ لہنے سے انکار کر دیا - اس سوسائٹی کے ارکان زیادہ تر انگریز تھے لیکن مسیحی مبلغین کا اثر ان پر غالب تھا - سنہ ۱۸۰۵ع سے سنہ ۱۸۱۷ع تک گورنر جنرل لائبریری کے سرپرست تھے - سنہ ۱۸۱۸ع میں کلکتہ کی مشہور سوک چورنگی [۱] کے چھوڑ کاؤ کا اعظام لائبریری کمیٹی کے سپرد تھا - یہ کمیٹی سنہ ۱۸۱۷ع میں لائبریری کمشنروں کی جگہ پر مقرر ہوئی - اس طور پر لائبریری کے فریضے سے تو صرف پبلک کے کاموں کے لئے سرمایہ فراہم کیا جاتا تھا بلکہ بڑے بڑے مکانوں کی خرید و فروخت میں بھی چلتی ڈالنے کا طریقہ اختیار کیا جاتا تھا -

عیوب اور علاج

باوجود اس نکتہ چینی کے جو اس زمانے کی انگریز سوسائٹی اور انگریز افراد کے طرز عمل پر کی جاسکتی ہے ان کی سہرت کا ایک پہلو ایسا تھا جو اس کے تمام برائیوں کی تلافی کردیتا تھا - مرض اور علاج ایک ہی جسم میں موجود تھے - جو انگریز اپنی قوم کی بہترین روایات کے معیار سے ہٹا گئے تھے ان کے خون میں بھی ان روایات کا اثر موجود تھا - ان کے سر پر ایک زبردست اور طاقتور قوم ان کے افعال پر مصاکحہ کرنے کے لئے موجود تھی - اگر قوم کا فیصلہ بعض اوقات سخت ہوتا تھا تو اس کی بدولت وہ بے اعتدالی کے ارتکاب سے رک جاتے تھے ' یہ سختی اس جماعت کو پستی اور زوال کی طرف مائل ہونے سے روک دیتی تھی - جس کا تعلق عارضی طور پر اپنی قوم کی طاقت اور اخلاقی معیار کے ذرائع سے منقطع ہو جاتا تھا - کیونکہ جو جماعت انگلستان یا ہندوستان میں قومی اسٹیج کی صف اول میں جلوہ گر نظر آتی تھی اُسے لازمی طور پر قوم کی دیوہ کی ہدی قرار نہیں دیا جاسکتا - وارن ہیسٹنگز کی وجہیت ذات تھی وہ تصریحات اور مشکلات سے گھرے ہوئے تھے - پبلک امور کے متعلق ان کی حکمت عملی پر خواہ کبھی ہی نکتہ چینی کی جائے لیکن اس میں کلام نہیں کہ انہوں نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جو ان کے ملک اور ان کی قوم کے مفاد کے خلاف ہو - ان کی

حکومت عملی سے اہل ہند کو خواہ کسی ہی تکلیفوں پہنچتی ہوں مگر وہ ہندوستانوں کی عزت کرتے تھے اور اس زمانے کے انگریزوں میں سب سے پہلے انگریز تھے جنہوں نے انگلستان اور ہندوستان کے درمیان ایک عام سمجھوتے کی قلمیں کی اور اس مقصد کو فروغ دینا چاہا - خود ان کی کونسل کے ممبروں میں ان کے خلاف حسد اور نفرت کا جذبہ پایا جاتا تھا لیکن وہ اپنے ذہن کے پیکے تھے اس لئے اپنے جادۂ عمل سے نہیں ہتھے - انہوں نے اپنی چشم بصورت سے صاف دیکھ لیا تھا کہ برطانوی حکومت کے مانتھت ہندوستان کی صورت حالات کے کون سے پہلو روشن ہیں اور کون تاریک ؟ سنہ ۱۷۸۵ع میں جو تبصرہ انہوں نے اپنے نظام حکومت پر کیا ہے اس میں انہوں نے عملی پہلو سے ہندوستان میں اچھی حکومت کے نصب العین کو حسب ذیل الفاظ میں ظاہر کیا ہے :-

ہندوستانی صورت پر ہسٹلنگز کی رائے

”ہندوستان کے باشندے نہایت فرمان بردار ہیں - ان کی ضروریات بہت مختصر ہیں - زمین اور آب و ہوا سہولت کے ساتھ مصلحت و مشقت کے بغیر انہیں پھداوار بہم پہنچا سکتی ہے - معاش کے وسائل میں پھداوار کا قابل تجارت ذخیرہ جو قدرتی ذرائع اور مصلوعات مروجہ اور جدیدہ سے حاصل کیا جاسکتا ہے بکثرت ہے - ان سب پر مقدم ملکی حفاظت کے وہ سامان ہیں جو قدرت نے اس سرزمین کو طاقتور ہمسایوں کے مقابلے میں بہم پہنچائے ہیں - یہ سامان ہندوستان کے سرہنگ پہاڑ اور کوہستانی سرحدیں اس کی خلیج اور اس کے کثیرالتعداد دریا ہیں جن کے درمیان آمد و رفت کا سلسلہ قائم ہے - اور یہ وہ فوائد ہیں جو روئے زمین کی کسی ایک متحدہ حکومت کو مساوی مقدار میں مہسر نہیں - اور جن کی بدولت مجسٹریٹ کے فرائض میں سوا اس کے اور کوئی بات باقی نہیں رہ جاتی کہ وہ رعایا کے متعلق توجہ ، حفاظت اور رواہاری کے اصول کو مدنظر رکھے “ -

تمدن کے ارتقا کے متعلق سر ولیم جونز کا تصور

جو لوگ وادن ہسٹلنگز کے بعد ہندوستان کے گورنر جنرل مقرر ہوئے وہ بالعموم انگلستان سے تارہ وارد ہوتے تھے - انگلستان کا ربردست سیاسی اثر ان

کی پشت پناہی کرتا تھا وہ ہندوستان میں اپنے رفقاء کے کار کی مسلسل مخالفت اور رشک و حسد سے بالاتر تھے۔ بالین ہمہ ان سربراہ آوردہ لوگوں کی طویل فہرست میں کسی نے ہندوستان کی تمدنی ترقی کے لئے ان سے زیادہ کام نہیں کیا۔ وارن ہسٹنگز کے معاصرین میں ایسے لوگ بھی تھے جو ہندوستان میں ملازمت کرتے تھے جنہوں نے ہندوستان کے ساتھ برطانوی تعلق کے تمدنی پہلو کو دیکھا تھا اور جو ہمارے لئے اپنے تصور کا نقش ایسے الفاظ میں چھوڑ گئے ہیں جن سے سچائی کی آواز نکلتی ہے اور جن کی صداقت کا رنگ ہمیشہ قائم رہے گا۔ سر ولیم جونز نے "سراجھ" کے ترجمے میں جو دیباچہ لکھا ہے اُس کے اختتام پر لکھتے ہیں۔

گورنمنٹ راعی اور رعایا کے باہمی فائدے کے لئے ہونی چاہئے

"میں نے ان صوبوں اور ان کے باشندوں کے کافی حالات کا مشاہدہ کیا اور مجھے اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ اگر ہم یہ اُمید رکھیں کہ ہماری گورنمنٹ لوگوں کے لئے باعث برکت ہو اور ہمارے لئے اس کا فائدہ دیرپا ہو تو ہماری یہ اُمید صرف اسی صورت میں پوری ہو سکتی ہے کہ ہم سردست اپنی ایشیائی رعایا سے تابعدا امکان مالیہ نہ وصول کریں، بلکہ ان کی دولت کا اس سے زیادہ حصہ نہ لیں جتنا کہ درحقیقت سرکاری ضروریات اور خود اُن کی حفاظت و سلامتی کے لئے ضروری ہے۔ اس دلچسپی کا جو مالکان اراضی کو قدرتی طور پر اپنی زمین میں لہنی چاہئے ازالہ نہ کیا جائے بلکہ جہاں تک ممکن ہو اس کو بڑھایا جائے۔ مالکان اراضی کو اطمینان دلایا جائے کہ ان کی جائداد اُن کے ورثاء کو پہنچے گی۔ اور جائداد کے متعلق ان کے قوانین چلے جائیں وہ لفظاً و معنیاً متبرک سمجھتے ہیں عملی صورت میں ان کے لئے محفوظ ہو جائیں گے۔ زمین کا لگان اس قدر اچھی ہوگا کہ وہ کاشتکاروں سے زیادہ لگان وصول کرنے کے لئے شکنجے کو استعمال کرنے کا کوئی معقول عذر نہ پائیں گے۔ اور جب انہیں بچا طور پر اس بات کا بھروسہ ہوگا کہ لگان میں اس وقت تک کوئی اضافہ نہ ہوگا جب تک کہ کوئی اشد ضرورت نہ ہو اور جس سے اس تمام جائداد کے خطرے میں پڑنے کا احتمال نہ ہو جس پر وہ قابض ہیں، اور ہر قانونی معاہدے کی پابندی ہوئی یا اس کی خلاف ورزی کے لئے معاہدے کی ایک خاص اور مناسب مقدار مقرر کی جائے گی اور ہر برائے انصافی کی

داد دسی کی جائے گی ، جو بغیر زیادہ روپیہ خرچ کئے ہوئے حاصل ہوگی - اور اُس پروری عجلت سے حاصل ہوگی جو معاملہ پر ضروری غور و فکر کے لحاظ سے حتی الامکان قابل عمل ہو ، تو اُسی وقت بمکال اور بہار کی آبادی لگاتار بڑھتی جائے گی - اور ان کی آمدنی کے وسائل میں مسلسل اضافہ ہوتا جائے گا - اور ہماری قوم کو اس بات کا فخر حاصل ہوگا کہ اُس نے باشندگان بمکال اور بہار کے لئے جن کی آبادی اُس وقت کم سے کم ۲۴ ملین (دو کروڑ ۴۰ لاکھ) ہے راحت اور خوشی کے وسائل بہم پہنچائے ہیں - اور جن کی مسرت آمیز محضرت ان کے محتسبوں کو مالا مال اور جن کی متعلصانہ ارادہ و عقیدت ہماری سلطنت کی بلہادوں کو مستحکم کر دے گی ۔“

بصہرت کے دائرے کی وسعت

سر ولیم جونز کے اس تصور سے اس حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے کہ اس کی بصہرت کا دائرہ وارن ہوسٹنگز کی بصہرت سے زیادہ وسیع تھا - یہ دائرہ برطانیوی اور ہندوستانی نسلوں کے سلسلے میں اور بھی زیادہ وسیع ہوتا جاتا ہے لیکن سلسلہ ہے کہ ابتدائی ترقی کے اِن آثار اور تغیرات کا تذکرہ کیا جائے کہونکہ ان کے فراموش ہوجانے کا اندیشہ ہے -

قانون کی ابتدائی عدالتوں

بعض مصلحتوں نے قانون کی نئی عدالتوں اور انصاف کی اس نئی روح پر زیادہ زور دیا ہے جو برطانیوی حکومت میں قائم ہوچکی ہیں - لیکن اس مسئلے کا ایک اور پہلو بھی ہے - یہ صحیح ہے کہ ہر ترقی پذیر ملک کے مروجہ عام قانون کا قریبی طور پر یہ مقصد ہونا چاہئے کہ لوگوں میں حفاظت کا احساس زیادہ پیدا ہو اور ان کی معاشرتی ترقی کے لئے وسیع تر موقعے مہیا ہوں - بدستغی سے ہندوستان میں برطانیوی عدالتوں کی جو حد سے زیادہ تعریف کی گئی ہے وہ کم سے کم ابتدائی منزلوں میں حتی بجزانب قراؤ نہیں دیے جاسکتی - سوال یہ ہے کہ کیا اس زمانے میں انگریزوں کا حقیقی قانون اس قانون سے زیادہ ترقی یافتہ صورت میں تھا جو سلطنت مغلیہ کی عدالتوں میں پورا جاتا تھا - مغلیہ قانون پر یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ یہ ذاتی اغراض کے لئے فروخت کیا جاتا تھا اور انصاف کے مقصد کو پورا نہیں کرتا تھا - لیکن یہ کیفیت فکرائی کے عام فقدان کا نتیجہ تھی جو حکومت کی بدنظمی

کے دور میں خصوصیت کے ساتھ پائی جاتی تھی - برطانویہ کا نیا ضابطہ قانون مغلیہ عدالتوں کے سادہ قانون کی بہ نسبت بہت زیادہ پیچیدہ تھا اور اس لئے انصاف کی بہت کم توقع ہوتی تھی - مغلوں کی حکومت میں داد خواہ آسانی کے ساتھ ہر درجے کے حکام بلکہ شہنشاہ تک کے پاس پہنچ جاتے تھے -

سنگین اور غیر مساوی سزائیں

ایسٹ انڈیا کمپنی کے معاملات پر دارالعلوم کی منتخب کمیٹی نے جو مشہور ”پالچویں رپورٹ“ مورخہ ۲۸ جولائی سنہ ۱۸۱۲ع لکھی ہے وہ اس زمانہ کی معلومات کے لحاظ سے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں بڑی قابلِ قدر ہے - سنہ ۱۷۷۳ع میں سہریم کورٹ کے قیام سے پہلے کلکتہ میں سٹر [۱] کی عدالت نے ملزموں کو جو سزائیں دی ہیں ہم ان کی تین مثالیں پیش کرتے ہیں :

(۱) ۳۰ نومبر سنہ ۱۷۹۴ع حملے کا مقدمہ—ہر دو شنبہ کے دن ملزم کو ایک مہینے تک گڑی کے پیچھے باندھ کر نو زنجیروں والے کورے سے سزا دی جائے -

(۲) یکم ستمبر سنہ ۱۷۹۳ع نقب زنی—ملزم کو سزائے موت دی گئی -

(۳) ۲۷ فروری سنہ ۱۷۹۵ع جعلسازی—ملزم سزائے موت کا مستوجب تھا لیکن اسے معافی دیدی گئی -

آخر الذکر مقدمے کا مہاراجہ نند کمار کے مشہور مقدمے سے مقابلہ کیا جاسکتا ہے جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے ماتحت پہلے بردوان ، ندیا اور ہکلی کا کلکٹر تھا اور بعد ازاں بنگال کا نائب صوبہ دار بنایا گیا - اسے سہریم کورٹ میں جعلسازی کا مجرم قرار دیا گیا ، سزائے موت کا حکم سنایا گیا اور اگست سنہ ۱۷۷۵ع میں اسے پھانسی دے دی گئی - اس مقدمے کی تہ میں سیاسی مصالح تھے اور ظاہر ہے کہ جعلسازی کے مختلف مقدمات میں سزائوں کی نوعیت بھی بہت مختلف ہوتی تھی -

سپریم کورٹ کی سزائیں

اب ہم لیون اور مقدمات کا ذکر کرے ہیں جن میں سپریم کورٹ نے جمعرات کے روز بتاریخ ۱۸ دسمبر سنہ ۱۸۰۶ء فیصلے صادر کئے جن کی رپورٹ کلکتہ گزٹ میں شائع ہوئی تھی :

(۱) الکزنڈر مور [۱] سپاہی جس نے بمقام متھرا ایک ذاتی لڑائی میں دوسرے سپاہی کو مار ڈالا - ملازم کو قتل انسان کی پاداش میں ایک سال قید اور بھس روپے جرمانہ یا مزید قید کا حکم سنایا گیا -

(۲) اس جیمز ڈمپسی [۲] سپاہی جس نے بمقام الہ آباد باکسلگ [۳] ("گھونسلہ ہاری") میں ایک سپاہی کو مار ڈالا - ملازم کو قتل انسان کی پاداش میں ایک ہفتہ کی قید اور ایک روپیہ جرمانے کی سزا دی گئی -

(۳) لیٹننٹ چارلس رائن [۴] جس نے بمقام کانپور ایک اور افسر کو ذاتی لڑائی میں مار ڈالا - ملازم کو قتل انسان کی پاداش میں ایک سو روپیہ جرمانہ اور ایک ماہ قید کی سزا دی گئی -

عدالتوں کے متغیر اخلاق پہلو

گذشتہ باب میں ہم یہ ذکر کرچکے ہیں کہ جدید عدالتوں کا ان کے ہمداداروں کے تقرر اور طریق انصاف کے لحاظ سے سہد غلام حسین خاں مصنف "سہر المتأخرین" سنہ ۱۷۸۳ء پر کوئی اچھا اثر نہ پڑا - دارالعلوم کی منتخب کمیٹی کی "پانچویں رپورٹ" (سنہ ۱۸۱۱ء) میں جس کا ہم ذکر کرچکے ہیں اس امر کی کافی شہادت موجود ہے کہ کمپنی کے برطانوی ملازم "جج اور ذمہ دار حکام برطانوی عدالتوں کے نتائج سے بالکل مطمئن نہ تھے - مسٹر ہلڈی سٹریچی [۵] نے (جو بعد ازاں سر ہنری سٹریچی ہو گئے) جو سرکٹ کے ایک جج تھے سوالات کے جواب میں صورت حال کا ایک افسوسناک مرقع کھینچا ہے - وہ لکھتے ہیں "لوگ پہلے کی بہ نسبت کسی

Alexander Moore—[۱]

James Dempsey—[۲]

Boxing—[۳]

Lieutenant Charles Ryan—[۴]

Mr. Henry Strachey—[۵]

قدر زیادہ شہوت پرست ہو گئے ہیں۔ عیاری، دروغ حلی، دھوکا اور جھوٹ کے خصائل ذلیلہ یقیناً زیادہ عام ہو گئے ہیں۔ شراب خوری، بدچلنی، بداخلاقی اور شہدین کے اخلاقی عہدوب ایسے نظام حکومت میں لازمی طور پر بڑھیں گے جو اگرچہ اسلامی قانون کو کام میں لانے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن ان بداخلاقیوں کی یاد اہی میں ملزموں کو سزا نہیں دیتا۔ کسی دوسری جگہ مسٹر موصوف یہ رائے ظاہر کرتے ہیں: ”میں اپنی اس رائے کو پھیل کرنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ انصاف کی کسی عدالت میں اخلاق کا کوئی سبق نہیں پڑھایا جاتا۔ میرے پاس اس امر کے بارے کرنے کے وجوہ موجود ہیں کہ کلکتہ میں قانون کا جو نظام ہم نے قائم کیا ہے اس سے لوگوں کے اخلاق زیادہ خراب ہو گئے ہیں۔ وہ اخلاق کی خرابی کو تمام تر نہ صرف حکومت کی طرف بلکہ اعتماد سوسائٹی و آبادی اور رقبے کی وسعت کے منسوب کرتا ہوں بلکہ اس خرابی کے کچھ حصے کی ذمہ داری سہریم کورٹ پر بھی عائد ہوتی ہے۔ میں کسی ایسے دیسی کو نہیں جانتا جس کے اخلاق اور عادات و اطوار سہریم کورٹ سے تعلق رکھنے کے باعث خراب نہ ہوئے ہوں۔“

پولس اور قانونی عدالتیں: ان کے بااثر ہونے کی شرائط

مسٹر جیمس مل اپنی تاریخ برٹش انڈیا (کتاب ۶ باب ۶) میں پانچویں کدیگی کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے اس مضمون پر بحث کرتے اور لکھتے ہیں۔ ”جن اسباب سے جرائم رواج پذیر ہوئے ان میں انصاف کرنے والی عدالتوں کے رویہ اور دستور کا بھی دخل ہے۔ عدالتیں اس قدر بداخلاق بہان کی جاتی ہیں کہ وہ ہندوستانی سورت میں رذالت کا ایک گہرا رنگ بھڑ دیتی ہیں اور وہ ان دیسی باشندوں کو جو عدالتوں میں جاتے ہیں حد سے زیادہ بگاڑ دیتی ہیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی الزام نہیں ہو سکتا جو عدالتوں کی اندرونی خباثت کے متعلق عائد کیا جاتا ہے جو آسانی کے ساتھ قہاس میں نہیں آسکتا۔..... یہ ممکن نہیں کہ کوئی عدالت اچے بدنصیب اہل مقدمہ کو ناکارہ رسوم اور ضابطے کی بھول بھلیوں میں بھٹکائے اور وہ عیاری اور فریب کا مرکز بلکہ مکر و فریب کے فنون کی درسگاہوں کی سرتاج نہ بن جائے۔ یہ امر بلا شک و شبہ ثابت ہو گیا ہے کہ ہندوستان کی عدالتیں اس قسم کی ہیں اور ان میں سب سے بڑھ کر سہریم کورٹ ہے جو انگریزی قانون کی

عدالت ہے۔“ اس ہمدگہر بھان میں مبالغہ ہے اور اگر ”پانچویں رپورٹ“ (سہمہ دہم) تمام پڑھی جائے تو اس کے سلسلہ مضامین سے یہ مبالغہ حتیٰ بجانب معلوم نہیں ہوتا۔ لیکن جن خرابیوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ موجود تھیں اور ہمیں تسلیم کرنا چاہئے کہ سراسر برس کے بعد یہ خرابیاں اب بھی پائی جاتی ہیں جو ہندوستان کے خاص حالات کا لازمی نتیجہ ہیں۔ لیکن ہمیں عدالت کے جدید نظام کی خوبیوں کا بھی اعتراف کرنا چاہئے۔ قانون میں بتدریج دور حاضر کی ضروریات کے مطابق تبدیلی ہونے لگی۔ عدالتوں کے طریق کار میں بتدریج اصلاح ہوتی گئی۔ ان میں آزادی کا جذبہ پیدا ہوتا گیا۔ وکیلوں اور ہمسٹروں کی ایسی جماعت تیار ہوگئی جو زیادہ ذی علم اور بہدار تھی اور خود عدالتوں ذاتی امور سے بالاتر ہوتی گئیں۔ گورنمنٹ کے سکریٹری (مسٹر ڈاؤنٹس ویل) [۱] نے ”پانچویں رپورٹ“ میں پولیس کے نظام پر سختی سے ساتھ، جو نکتہ چینی کی تھی وہ اس وقت بلاشبہ حتیٰ بجانب قرار دی جاسکتی تھی اور اب بھی اس نکتہ چینی کو ایک حد تک حتیٰ بجانب قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہئے کہ پولیس اور قانونی عدالتوں ایک دوسرے کے نظام پر اثر ڈالتی ہیں۔ اور دونوں کا انحصار لوگوں کی تعلیمی حالت پر ہے یعنی اس بات پر کہ آیا ان میں اچھی شہریت کا احساس پیدا ہوا ہے یا نہیں اور آیا حاکم و محکوم کے درمیان باہمی اعتماد کا جذبہ موجود ہے یا نہیں۔

ہندوستانی اخلاق کی تصویر کا پہلو کہیں تاریک ہے ؟

ان حالات میں ہم ہندوستانیوں کے عادات و اطوار اور اخلاق کی ان ہندوستانی اور تاریک تصویروں پر تعجب کا اظہار نہیں کرسکتے جو ان لوگوں نے نہک نہتی سے کھیلچیں جنہیں جرائم پیشہ لوگوں یا مقدمہ باز جماعتوں سے سابقہ ہوا۔ اس سابقے کا فریضہ زیادہ تر قانونی عدالتوں میں یا وہ حکام جو اخلاق کی ہستی میں پڑے تھے حکام کے ساتھ مہل چول اور سہاسوات کے ناپاک کھیل کھیل رہے تھے۔ موسائی مشنریوں نے ان حالات کی جو تصویر کھیلچئی تھی وہ اور بھی زیادہ دھندلی اور تاریک ہے اور اس کے تین وجوہ ہیں۔ اول تو ان کے دل میں غیر موسائی مذاہب کے خلاف تعصب تھا جس کی وجہ سے

وہ صورت حال کو اس کے اصلی رنگ میں نہ دیکھ سکے۔ دوم، ان کا سابقہ زیادہ تر ان جماعتوں سے پڑتا تھا جو ہندوستان میں نہایت پست اور ذلیل تھیں۔ انہوں نے انہیں صورتوں کی تصویر اتاری جو انہوں نے دیکھیں اور اس تصویر کو ہندوستان کے تمام لوگوں کی تصویر سمجھ کر دنیا میں پیش کر دی۔ انہوں نے ہندوستان کے تمام باشندوں کی نسبت یہ سمجھ لیا کہ وہ بت پرست اور بے دین ہیں جو اور ”از سر تا پا تاریکی میں ہیں“۔ سوم اگر یہ عیسائی مشنری غیر برطانوی یورپین بھی ہوتے تو بھی ممکن تھا کہ جدید سیاسی طاقت اُن پر اپنا اثر ڈالتی اور ان سے کام لیتی جیسا کہ اُس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملازمین میں زیادہ مخلص اشخاص پر اثر ڈالا۔ اور نیز ایسے اشخاص پر ڈالا جو ہندوستان میں کمپنی کی پالیسی کے ذمہ دار تھے۔ جرمن مشنری شوہارٹز [۱] کو حکومت مدراس نے سنہ ۱۷۷۹ع میں حیدر علی کے پاس سرنگا پٹم اس غرض سے بھیجا تھا کہ حیدر علی کے مقاصد کی جاسوسی کرے۔ فرانسیسی مشنری ایبے ڈبوا [۲] سے اسی طرح گرنہل ولری [۳] نے جس کو بعد میں ڈیوک آف ولنگٹن کا خطاب ملا سنہ ۱۸۰۰ع میں کام لیا تھا۔ یعنی ٹیپو سلطان کے مائنیت جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے ان کو پھر عیسائی کر لیا جائے۔ سنہ ۱۸۰۷ع میں مدراس گورنمنٹ نے مشنری مذکور کی اس کتاب کے نسخے کو خرید لیا جو اس نے ہندوؤں کے آداب معاشرت پر لکھی تھی۔ اس معاملے کی اطلاع کورٹ آف ڈائریکٹرس [۴] کو دی گئی اور انہیں بتایا گیا کہ یہ ”انتظام عام چھٹیٹ سے بڑی اہمیت رکھتا ہے“۔ چارلس گرانٹ [۵] (سنہ ۱۷۴۹ع تا سنہ ۱۸۴۳ع) سکاٹلینڈ کا ایک قابل ذکر باشندہ تھا (جو فرقہ کلیہم [۶] کا رکن تھا) اس کے مذہبی مہلان اور استقلال نے برٹش انڈیا کی ابتدائی تمدنی تاریخ پر ایک گہرا اثر ڈالا ہے۔ جرمن مشنری شوہارٹز

Schwartz—[۱]

Abbe DuBois—[۲]

Colonel Wellesley—[۳]

Court of Directors—[۴]

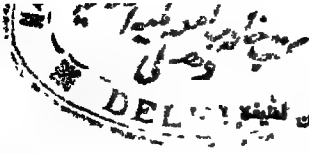
Charles Grant—[۵]

Clapham—[۶]

کا اس پر بہت زیادہ اثر تھا - ہندوستان کے ساتھ گرانٹ کا تعلق چار دہائیوں سے رہا - سنہ ۱۷۹۷ء سے سنہ ۱۷۷۱ء تک وہ بلکال میں ذاتی تجارت کرتا رہا - سنہ ۱۷۷۲ء سے سنہ ۱۷۹۰ء تک وہ کمپنی کا ایک مشہور اور سربراہانہ ملازم تھا اور اس نے ہوسٹائی مشنریوں کی بڑے زور سے تائید کی - جب وہ انگلستان واپس پہنچا - تو اس نے ڈائریکٹروں کی مجلس میں ہندوستانی پالیسی پر اثر ڈالا - اور اس سے بھی زیادہ اثر بحیثیت ممبر پارلیمنٹ نے برطانیہ کی رائے عامہ پر ڈالا -

ہمدہ داروں اور مشنریوں نے کیا کیا دیکھا؟

گرانٹ نے سنہ ۱۷۹۲ء میں برطانیہ کی ایشیائی رعایا میں سوسائٹی کی حالت پر اپنے جن مشاہدات کو قلمبند کیا ہے ان میں لوگوں کی سہرت اور اخلاق کے مہلکی نہایت حلقے کئے الفاظ استعمال کئے ہیں - بقول اس کے لوگ نہایت خبیث تھے اور ان میں بھی بلکال کے باشندوں کی حالت اور زیادہ خراب تھی - ان کی سہرت 'سچائی' ایمانداری اور نیک نہتی کے اوصاف سے محروم تھی 'وہ ان حویلوں کے مالک ہونے کا دعویٰ تک نہیں کرتے تھے - بنارس کا ایک شخص ابراہیم علی خاں ایماندار آدمی تھا لیکن اسے مسٹرٹری سمجھنا چاہیے - بحیثیت مسیحوی 'لوگ خود عرض 'بزدل اور بے رحم تھے - انہیں اپنے بچوں تک سے محبت نہ تھی - کیونکہ وہ قحط کے دنوں میں انہیں بیچ ڈالتے تھے اور قحط گزر جانے کے بعد بھی ان کے واپس لینے کی کوشش نہیں کرتے تھے - ہمیں تعجب ہے کہ مسٹر گرانٹ نے یہ کیوں دریافت نہیں کیا کہ آیا خود والدین ان خرفیہ قحطوں کے بعد زندہ رہتے تھے یا نہیں - حضرت ایبہ ڈبرا کو جنہوں نے ہندوؤں کے اخلاق اور عادات و اطوار کا گہرا مطالعہ کیا ہے ان کے سنبھلنے کی کوئی امید نظر نہیں آتی - وہ لکھتے ہیں: "جب تک ان کے جسمانی اور دماغی قوا اس تلک دائرے میں محدود رہیں گے وہ افلاس کے قعر مذلت میں پڑے رہیں گے" - ان حضرت کی یہ بھی رائے تھی کہ قبل اس کے کہ ان کے سامنے ایک نیا مذہب اور نئے قوانین پیش کئے جائیں یہ ضروری ہوگا کہ ان کی تہذیب ان کے مذہب اور ان کے دستوری نظام کی بے کلی کر دی جائے اور ان کو بدین اور وحی بلا دیا جائے - لیکن اس حالت میں بھی ان حضرت کو اطمینان کی ضرورت

نہر نہ آئی - بلکہ ان کی یہ رائے تھی کہ ہندوستانیوں کو نئی فطرت اور نیا رجحان کا عطا کرنا ضروری تھا ورنہ ان کی آخری حالت پہلی حالت سے بھی زیادہ رنج ہو جاتی - ہم تصویر کے اس تاریک پہلو کو فلسفی میں آڑا سکتے ہیں اور اس امر پر حیران ہیں کہ جن لوگوں نے ایسے خیالات کو تسلیم کیا تھا وہ کسی قسم کی سیاسی، معاشرتی یا مذہبی کوشش کرنے پر آمادہ ہو سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے نہ صرف واقعات بلکہ مستقبل کی تمام امیدوں کے متعلق نا اُمیدگی اور افسردگی کو اپنے دل میں جگہ دے رکھی تھی - خیر قسمتی سے سپرام پور کے مشنریوں اور کلہم فرقے کے عیسائیوں نے خود ایسے طریق کار اختیار کئے جو مذکورہ بالا خیالات سے متضاد تھے اور اس وجہ سے ہندوستان میں تعلیم کو فروغ دینے میں عملی طور پر کافی حصہ لیا -

فہر جانب دار روشن خیال آدمیوں نے کیا کیا دیکھا؟

انگلستان سے آنے والے آدمیوں میں یا تو سرکاری لوگ تھے یا مشنری، انہوں نے اور ہی قسم کی تصویر کھینچی - ٹامس ٹوائنگ [۱] سنہ ۱۷۹۲ء میں مدراس میں وارد ہوئے انہوں نے بالکل مومن چند سال ایسٹ انڈیا کمپنی کی ملازمت کی - وہ اپنے تجربات کی ایک کتاب ہمارے لئے چھوڑ گئے ہیں - انہوں نے درجہ کے ہندوستانیوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”مجھے یقیناً ایسی صورتوں کے دیکھنے کی توقع نہ تھی جو ان مضحکہ خیز اور عجیب و غریب شکلوں کے مشابہ تھیں جو میں نے لندن کے سٹیج پر دیکھی تھیں - لیکن مجھے اس بات کی ہرگز اُمید نہ تھی کہ ان کی شخصیت وحشت اور بے ہوشی سے بالکل معرا ہو گئی - ان کے چہرے گریہ المظہر نہ تھے ان کے خط و خال اور اعضا عورتوں کی طرح نازک تھے اور ان کے اخلاق بھی ویسے ہی شریفانہ تھے“ وہ مدراس میں کمپنی کے ہوائیکل گارڈن (باغ) کا ذکر کرتے ہوئے اس کے پہلوں کی تعریف میں رطب اُلسان ہیں - حسب ذیل پھل ان کے لئے ایک نئی چیز تھے ”نازکی بخش چکوترا، تیز خوشبودار کھل، لطیف و ذائقہ دار پھلتا، مزیدار شریف، نفیس اور خوش ذائقہ آم جس کی کئی دلیسند قسمیں ہیں، چھن کی لہجی، لوکات جو چھن کے ایک اور پھل کا نام ہے جس سے آنکھ کو تراوت اور زبان کو لطف حاصل ہوتا ہے“ کیا ان کے لئے

فنی چھوڑ تھا، انہوں نے اُن کو ساسج (انگریزی لکچر) سمجھا - نومبر اور دسمبر سنہ ۱۷۹۳ع میں وہ دہلی میں تھے - انہوں نے شہر کو آباد پایا لیکن اس کی آبادی گنجان نہ تھی - باشندوں کی وضع و قطع سے سواہیانہ شان پائی جاتی تھی - اُن کے ہرناؤ میں اعلیٰ درجہ کا اخلاق نظر آتا تھا - کسی نے اُن کو بدتمیزی کے ساتھ گھرو کر نہیں دیکھا - مغل شہنشاہ کی طرف سے جس نواب (سید رضا خاں) نے اُن کا حشر مقدم کیا وہ نہایت ذہین اور فہم شخص تھا اور اعلیٰ مرتبہ کے لحاظ سے اس کے عادات و اطوار میں متانت اور شائستگی پائی جاتی تھی - ملازم ملاقات کی رسم کے موقعوں پر اپنے آقا کے ساتھ ڈھال اور تلوار لے کر جاتے تھے -

دہلی کا دربار

جب ٹامس ٹوائلنگ کو شہنشاہ کی حضور میں پیش کیا گیا تو انہیں خلعت عطا کی گئی جو ندیس ممل کی تھی - جس پر سنہرا کام بنا ہوا تھا - اسی حیثیت کے طلائی کامدار ڈھیلے چوتے تھے - پگڑی باریک ممل کی تھی - جس پر زری کا کام تھا - انہوں نے سفید ممل کا دریختہ جس پر سنہرا کام بنا ہوا تھا اور جس کے سرے پ جو زمیں تک لٹکتا تھا طلائی جھالو لگی ہوئی تھی اپنے شانے پر ڈال لیا - انہوں نے ممل کے ایک اور لمبے ٹکڑے کو دریختے کے نیچے اور تھا کے اوپر کمر کے گرد لپیٹ لیا - پھر شہنشاہ کے حضور میں پانچ طلائی مہروں کی نذر پیش کی جو تقریباً آٹھ پونڈ کے برابر تھیں - اُن کے منشی کو بھی ایک خوبصورت سبز رنگ کی شال عطا ہوئی اس کے بعد ٹوائلنگ کو شہنشاہ کی طرف سے یہ فرمان ملا " تمہارا کھانا حضوری سے جائے " - یہ فرمان کھانے کی دعوت کے مترادف تھا -

ہندوؤں اور مسلمانوں کی پوشاک

دربار کی پوشاک کا دلچسپ بیان ان تفصیلی حالات کے مطابق ہے جو ہمیں اس زمانے کی تصویروں سے معلوم ہوتے ہیں - ہندو اور مسلمان ہرما نہ صرف دہلی بلکہ ان بیرونی علاقوں میں بھی جو سلطنت مغلیہ کے نام نہاد مقبوضات میں تھے سرکاری مراسم کی تقریب پر ایک ہی قسم کا لباس پہنا کرتے تھے - ہم سراج الدولہ کی شبیہ [۶]

[۱] - ایس۔ سی۔ ہل (S. C. Hill) کی کتاب بنگال سنہ ۵۷-۱۷۵۶ع جلد ۱ صفحہ

کا مہاراجہ نمپ گھن بہادر پانٹی سوا بازار خاندان کی شبیہ سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آخر الذکر کے لیے کلاؤ نے سنہ ۱۷۶۶ع میں شہنشاہ شاہ عالم سے مہاراجہ کا خطاب اور چھ ہزار کا منصب حاصل کیا جس کی شبیہ ان - ان - گھوٹ کی کتاب ” مہاراجہ کی سوانح عمری میں پائی جاتی ہے۔ لڑکات کے خاندان اور حیدر آباد کے خاندان کی معاصرانہ شبیہوں میں بھی اسی قسم کی خصوصیات نظر آتی ہیں۔

ان کا باہمی احترام

ہندوؤں اور مسلمانوں کے باہمی تعلقات کی ابھی تک یہ خصوصیت تھی کہ وہ ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے۔ قی - پروتن [۱] نے اپنی کتاب موسومہ ” ایک مرہٹہ کمپ سے مطبوعات “ سنہ ۱۸۰۹ع (صفحہ ۵۱) میں سولندھیا کے دربار اور کمپ میں درپردت کی حیثیت سے جو کچھ دیکھا اس کا ایک دلچسپ مرقع کھینچا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ مرہٹے محترم کا تہوار احترام کے ساتھ ملایا کرتے تھے۔ جب فروری سنہ ۱۸۰۹ع میں ہولی کا تہوار محترم کے دنوں میں آیا تو اُس مرقعے پر انہوں نے ناچ مجرا سے احترام کیا جو ہولی کا ایک لڑمہ تھا۔ ریاست کا ہر باشندہ جس میں خود مہاراجہ بھی شامل تھا ایک فقیر کی طرح محکم میں سبز رنگ کا لباس پہنتا تھا۔ اور تعزیت دیکھنے جایا کرتا تھا۔

سلطنت مغلیہ کا رعب اور اقتدار

سلطنت مغلیہ کا رعب اور اقتدار ہندوستان میں اب بھی ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کے دلیں میں بہت زیادہ تھا۔ سندھیا ابھی تک اصول پیشوا کا ایجنٹ تھا اور پیشوا خود سلطنت مغلیہ کا وکیل مطلق تھا۔ جب سنہ ۱۷۹۵ع میں انگریزوں نے نظام سے رابطہ اتحاد منقطع کر دیا اور نظام کی فوج نے دشمن پر حملہ کئے بغیر کھاروا میں مرہٹوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے تو یہ ایسا واقعہ نہیں تھا جس کے لئے مرہٹہ سردار اچے آپ کو مبارکباد کے قابل سمجھتے۔ بلکہ اس سے نوجوان پیشوا کو رنج ہوا اور اس نے اپنے وزیر تانا فرنہیس سے کہا: ” مجھے اس پست ہمتی کو دیکھ کر رنج ہوا ہے جو فریتھن نے ظاہر کی ہے۔ ایک طرف مغلوں نے شرمناک طور پر ہتھیار ڈال دیئے

ہیں اور دوسری طرف ہمارے سپاہی ایک ایسی فتح پر تیلنگوں مار رہے ہیں جو انہوں نے بغیر کسی کوشش کے حاصل کی “ (نانا فرنہیس کی سوانح عمری صفحہ ۹۹ مرتبہ میکڈونلڈ) [۱] - جب سنہ ۱۸۱۳ع میں تراونکور کی رانی تمپوریگی نے انگریزوں کے مشورہ اور ترغیب کے خلاف اس بات پر زور دیا کہ مغل شہنشاہ سے اس کے بیٹے کے لئے جو ابھی بچہ ہی تھا کدو نشینی کی خلعت کے لئے درخواست کی جائے تو انگریزوں کو تعجب ہوا اس لئے کہ رانی کی ریاست براہ راست کبھی مغل حکومت کے ماتحت نہیں رہی - اس کے علاوہ اس وقت مغل شہنشاہ کی شخصیت ایک خیالی تصویر سے زیادہ وقعت نہیں رکھتی تھی - (ہندوستان مصلفہ ہملٹن جلد ۱ صفحہ ۲۲۳) -

ایک مصور کا بیان

ایک مصور نے مشاہدات جو ایک برطانوی سیاح تھا ہمارے لئے خصوصیت کے ساتھ دلچسپی کا باعث ہیں کیونکہ اس نے احتیاط کے ساتھ لوگوں کی تمدنی حالت کے پہلو قلمبند کئے ہیں اور ان پہلوؤں کو ان تصاویر سے روشن اور واضح کیا ہے جو اس نے موقع در بنائیں اس مصور کا نام ولیم ہاجس [۲] تھا جو سنہ ۱۸۷۰ع سے سنہ ۱۸۸۳ع تک ہندوستان میں رہا - ہندوستان جانے سے قبل اس کی تصاویر کو رائل اکیڈمی کی نمائش میں جگہ ملی تھی اور وہ خود سنہ ۱۸۷۹ع میں رائل اکیڈمی کا ممبر منتخب ہوا اس نے ہندوستان کی قدیم یادگاروں کا غور و فکر کے ساتھ مطالعہ کیا اور اپنی سیاحت کی ایک کتاب بھی شائع کی - ایک مصور کی حیثیت سے وہ ہندوستان میں کے چھوٹے اور نازک ہاتھوں کی حقیقت کو دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا - یورپین ہاتھوں کے لئے ہندوستانی نلوار کے دستے بہت چھوٹے تھے - کم سے کم چلربی پریزیڈنسی میں اس نے یہی مشاہدہ کیا - ملک کا عام لباس سلسل کا ایک لمبا جامہ تھا جسے ہندو اور مسلمان دونوں پہنتے تھے - کلکتہ دریا کے کنارے پر ایک لمبا شہر تھا جس کی چوڑائی زیادہ نہ تھی - یہ شہر فورٹ ولیم کے مغربی گوشے سے کاسی پور تک پھیلا ہوا تھا جس کا فاصلہ تقریباً ۳۱۲ میل ہے

Mac Donald—[۱]

William Hodges—[۲]

ایہ قیود ولیم وہ تھا قلعہ ہوگا جس کی تعمیر سنہ ۱۷۷۳ع میں ختم ہوئی)۔ اس سے پایا جاتا ہے کہ کلکتہ کی توسیع شمال اور جنوب کی جانب اس وقت کے مقابلے میں ابھی تک بہت کم ہوئی ہے اس لئے کہ علی پور اور گڑن ریج ابھی تک شہر کے نواحی علاقے سمجھے جاتے ہیں۔ عام طور پر آمد و رفت کے لئے معمولی گاڑیاں (کوچز Coaches چھٹی لندن میں ہوتی ہیں) - فٹن ' دوپہہ اور ایک گھوڑے کی گاڑیاں ' پالکیاں اور چھوٹے استعمال کئے جاتے تھے۔ ولیم ہاجس نے لکھا ہے کہ کلکتہ میں پہلا مکان جس میں فن تعمیر کے پہلو دکھائے گئے ہیں وارن ہیسٹنگز نے بنوایا تھا۔ اس کی عمارت ابھی تک علی پور (کلکتہ) میں ہیسٹنگز ہاؤس کے نام سے موجود ہے اور اس زمانے کی وضع و قطع کا نمونہ ہے۔

تعلیمی درس گاہیں : دیہانی زندگی

کثرہ مرشد آباد میں اُس نے ایک عام اسلامی درسگاہ کے کھنڈر دیکھے۔ مدرسے کی تعمیر کے نمونے میں بعض پہلو ایسے خاص تھے کہ ہم ان کا ذکر کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ عمارت ایک بڑے مربع قطعہ میں تھی۔ ہر سمت تقریباً ستر فٹ تھی۔ ہر آئندے میں علیحدہ علیحدہ کمرے تھے ہر کمرے کے اوپر ایک گنبد تھا اور کمرے میں روشنی کھڑکی کے ذریعے سے ہوتی تھی۔ مقابل کی سمت پر مسجد بنی ہوئی تھی۔ بھائیلور کے قریب اس نے ایک جولاہے کو اپنے کمرے پر بیٹھا دیکھا پیپل کے درخت کے خوشگوار سائے میں وہ لیٹا کام کر رہا تھا اور ایک دوست اس کے پاس کچھ بچا رہا تھا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ملک میں بدنظمی اور فساد کی تباہ کن وبا سے پہلے اس قسم کے منظر ”مغل حکومت کے پر مسرت زمانے میں“ عام طور پر پائے جاتے تھے۔ انہوں نے دیہات کو صاف حالت میں دیکھا۔ راستے چھارے سے صاف کئے جاتے تھے اور ان پر چھوڑا ہوتا تھا۔ گھروں کے دروازوں کے سامنے دیت بچھائی جاتی تھی۔ وہ عورتوں کی سادگی اور ان کی اعلیٰ درجہ کی سہرت کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔

انگلستان سے جو مصور آئے

ہم اس مصور کے شکر گزار ہیں کہ اس کی مصوری کے صدقے میں ہمیں ہندوستانی زندگی کی اس جھلک کے دیکھنے کا موقع مل گیا۔ جس کی

حقیقت سے کلکتہ کے تاجر اور عہدیدار بہت کم آگاہ تھے۔ اس زمانے میں مغرب کے ایک سے زیادہ جلیل القدر مصوروں نے ہندوستان کی سیاحت کی۔ زوفانی ان سب میں زیادہ مشہور تھا وہ سنہ ۱۷۸۳ء سے ۱۷۹۰ء تک ہندوستان میں آیا۔ اس دوران میں اس نے ایسی تصویریں بنائیں جن میں مشہور اشخاص کی شبیہ کے ساتھ معاشرتی اور تاریخی واقعات کو اس قابلیت کے ساتھ یکجا چھس کیا ہے جو قریب کے فن میں پائی جاتی ہے۔ اس کی ایک مشہور تصویر کا نام ”کرنل ماردنٹ کے مرغوں کی لڑائی“ [۱] ہے۔ اس میں ایک طرف لکھنؤ کے نواب اور دوسرے طرف انگریز امیر مرغوں کی لڑائی کے انتظام میں مصروف نظر آتے ہیں۔ شائقین کے حلقوں میں اس تصویر کے کئی نقوش کی بہت تلاش رہی۔ ایک اور تصویر موسومہ ”ایست انڈیز میں چمکے کا شکار“ ہے جس میں انگریزوں کے ابتدائی دور کی پوری شان و شوکت، شکار کے منظر میں دکھائی گئی ہے۔ کلکتہ کے وکٹوریہ میوزیم میں زوفانی کی کئی تصویریں ہیں جن میں سے ایک کا مضمون یہ ہے ”گھیبو صاحب کا بیٹا لارڈ کارنوالس کی حضور میں آتا ہے“۔ یہ تصویر اس وقت کھینچی گئی ہوگی جب زوفانی ہندوستان سے روانہ ہو چکا تھا۔ حال ہی میں (۲۸ جون سنہ ۱۹۲۹ء) نو لندن کے کرسٹیز آکشن روم [۲] (نہام گھر) میں ایک تصویر فروخت ہوئی اس تصویر میں ایک ہندوستانی منظر دکھایا گیا ہے اور زوفانی مع اپنے پالکو بلند کے بیٹھا ہوا تصویر کھینچ رہا ہے۔ کرنل پولر [۳] اپنے ہندوستانی باروچی کے ساتھ موجود ہے اور کرنل مارتن [۴] جو لکھنؤ میں مارینگھو کالج کا بانی تھا اپنی عمارت کا نقشہ دکھا رہا ہے جو ایک ہندوستانی نوکر اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے۔ یہ تصویر غالباً سنہ ۱۷۸۸ء میں کلکتہ کے ایک مکان میں کھینچی گئی ہوگی۔

مغربی مصوروں میں ہندوستان کی تصویروں کا رواج

ان کے علاوہ مغرب کے اور مشہور مصور بھی تھے جنہوں نے اپنی تصویروں

Colonel Mordaunt's Cock-Match—[۱]

Christies Auction Room—[۲]

Colonel Polier—[۳]

Colonel Martin—[۴]

کے مضمون کے لئے ہندوستان کو پسند کیا۔ تیسری [۱] نے سنہ ۱۷۹۹ء میں بنیاد سرکاریہ اپنی مشہور تاریخی تصویریں تیار کیں۔ تیسری [۲] اور ولیم ڈانیئل [۳] جو چچا اور بھتیجے تھے سنہ ۱۷۸۳ء سے سنہ ۱۷۹۳ء تک ہندوستان میں رہے۔ بعد میں یہ دونوں لندن کی رائیل اکیڈمی کے ممبر منتخب ہو گئے۔ ان کی "اورینٹل سیریز" (مشرقی مناظر) سنہ ۱۸۰۸ء جو چھ جلدوں میں ہے اور "اورینٹل انڈیولس" (مشرقی مرقعوں کے سالنامے) جو ولیم ڈانیئل نے سنہ ۱۸۳۴ء سے سنہ ۱۸۳۷ء تک کے عرصے میں چار جلدوں میں تیار کئے اور جن کا سلسلہ ان کی ہندوستانی کے باعث دوسرے مصوروں نے بھی جاری رکھا اور مجموعہ اس زمانے کی زندگی پر ایسا مصور اور پر ہلو تبصرہ ہے جو ہمارے لئے نہایت قابلِ قدر ہے۔ انگلستان میں اس قسم کے لٹریچر کے رواج کا اندازہ اس امر سے ہو سکتا ہے کہ سنہ ۱۸۳۵ء کی جلد تھوڈز آف کلمت [۴] اور پرنسپس وکٹوریہ [۵] (بعد ازاں ملکہ وکٹوریہ) کے نام پر معلن کی گئیں۔ سنہ ۱۸۴۰ء کی جلد میں (منجملہ دیگر مصوروں کے) کوپٹن مقدور تھیلر [۶] کے مرقعے اور یادداشتیں ہیں کوپٹن تھیلر اس وقت نظام کی سرکار میں ملازم تھے۔ اس سے پہلے کی جلدوں میں تصویروں کے خاکے ولیم ڈانیئل کے ہیں جو انہوں نے ہندوستان میں اپنے قیام کے دوران میں تیار کئے تھے۔ بعد کی جلدوں میں دوسرے مصوروں کے مرقعے درج ہیں۔ ان میں سے ایک تصویر اکبر شاہ ثانی (سنہ ۱۸۰۲ء سے سنہ ۱۸۳۷ء) کی ہے جو ایک "ایرانی نقاش" نے تیار کی تھی 'ایرانی نقاش سے مراد غالباً ایک مسلمان نقاش ہے جو دہلی کے دربار میں تھا (اورینٹل انڈیول سنہ ۱۸۴۰ء) کلکتہ کے انڈین میوزیم (محاسبہ گھر) میں ایک چھوٹے پیمانے کی تصویر ہے جس کی نسبت مسٹر پرسی براؤن نے یہ لکھا ہے کہ یہ تصویر آٹھارویں صدی کے اخیر کی ہوگی اور غالباً کانگریس کے

Thomas Hickey—[1]

Thomas Daniell—[۲]

William Daniell—[۳]

Duchess of Kent—[۴]

Princess Victoria—[۵]

Captain Meadows Taylor—[۶]

قلم سے تیار کی گئی ہوگی۔ یہ ایک ہردلہیز منظر کی خوبصورت تصویر ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ ملک کے شمالی علاقے کی ایک جماعت فردگاہ میں آگ کے گرد بیٹھی ہوئی ہے۔ اس تصویر میں ایک عجیب روشنی کا اثر پایا جاتا ہے غالباً کافذ پر تصویر کھینچی گئی اور رنگ بھرے گئے۔ اس سے پہلے کافذ پر سونے کا پانی چڑھایا گیا ہوگا جس سے چمک پیدا ہوتی ہے (دیکھو رسالہ انڈین آرٹس ایڈز لٹریچر [۱] جلد ۴ حصہ ۱ صفحہ ۱۴)۔

انسانی تصویر کھینچنے کا فن

مشہور انگریزی مصور سر جوشوا رینالڈس [۲] اور ان کے شاگرد جیمز ہارٹلم کوٹا [۳] نے گلی ایسی شہر میں بنائیں جو ہندوستان تک پہنچیں۔ کافذ کے رنگوریم میں ورک ہال میں تصویریں کا جو مجموعہ ہے اس میں ان دونوں مصوروں کی تصویریں موجود ہیں۔ انگریزی فن مصوری میں یہ مصور اس زمانے کے اعلیٰ ترین استاد مانے جاتے تھے۔ ان کے کام کا اثر ہندوستانی مصوروں پر بھی غالباً پڑا ہوگا۔ ہندوستانی مصوروں کا ہمارے پاس کوئی مفصل تذکرہ موجود نہیں۔ گو ہم جانتے ہیں کہ ہندوستانی مصوروں نے دہلی اور لکھنؤ اور غالباً لاہور اور کلکتہ میں اعلیٰ درجے کی تصویریں بنائیں۔ انڈیا آف [۴] کے دفتری کذاذات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ امیرالبحر سر رابرٹ ہارلینڈ [۵] (سنہ ۱۷۷۲ع) میں ہر مہجستگی شاہ انگلستان اور ہر مہجستگی ملکہ انگلستان کی شہر میں بطور تحفہ کے لئے۔ اور انہیں شہنشاہ شاہ عالم کی خدمت میں پیش کیا۔

فن تعمیر

مصوری کی طرح فن تعمیر میں بھی سہاسی حالات اس امر کے متقاضی ہوئے کہ ہندوستانی صنعت کی بے قدری ہو اور اس کا بازار سرد پڑ جائے اور

[۱]—Indian Arts and Letters

[۲]—Sir Joshua Reynolds

[۳]—James Northcote

[۴]—دیکھو انڈیا آف ریکارڈس روم متفرق جلد ۱۱ نمبر (۶) ان کذاذات کی نیاہت صند

لہرسٹ جو ایس۔ سی۔ ہل نے مرتب کی ہے دستیاب ہو سکتی ہے۔ یہ لہرسٹ لندن میں سنہ ۱۹۲۷ع میں شایع ہوئی۔

[۵]—Sir Robert Harland

انگریزی صنعت کو عام کیا جائے ، اس کو افضل قرار دیا جائے اور انگریزی فیشن کی آوار بلند کی جائے ۔ ٹیکن تصویر کشی اور فن تعمیر میں کئی قسم کے فرق ہوتے ہیں ۔ شبیہ کشی کے فن کا انگلستان میں اُس وقت بہت زور تھا اور مصوروں کا طبقہ بہت کامیاب تھا ۔ اس طبقے نے تخیل کو حقیقت سے وابستہ کر رکھا تھا ۔ ان کا عمل ایسے کمال کے درجے تک پہنچ گیا تھا کہ وہ ہر ملک اور ہر زمانے کے لئے موزوں ہو سکتا تھا ۔ اس کے برعکس فن تعمیر میں انگلستان اس وقت مسلمہ طور پر کمزور تھا ۔ بطور استثناء آدم براڈران [۱] کے قلام کی مثال ہی جاسکتی ہے ۔ اس کام کے چار بھائی تھے ۔ اور چاروں مہر عمارت تھے ۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور رابرٹ آدم تھا (جس نے سنہ ۱۷۲۸ء سے سنہ ۱۷۹۲ء تک کا زمانہ پایا ہے) اس نے لندن میں سٹریٹ کے پاس اڈلفی کی عمارتوں اس انداز سے تعمیر کیں کہ ان سے دریائے ٹائمز [۲] کا منظر بخوبی نظر آتا ہے ۔ اس کے علاوہ انہوں نے انگلستان کے مختلف مقامات پر امرا کے لئے اعلیٰ قسم کے بہت سے مکانات بنائے ۔ منجملہ ان کے کدہلستان ہال [۳] واقع ڈربی شائر [۴] اسی نے بنایا تھا جو لارڈ سکارسڈیل [۵] کا مستقر تھا ۔ اسی مکان سے کچھ جزوی نقشہ کلکتہ کے گورنمنٹ ہاؤس کے لئے اخذ کیا گیا جس کی تعمیر مارکونٹس ولزلی نے سنہ ۱۷۹۹ء میں شروع کی اور اس کی تکمیل سنہ ۱۸۰۴ء میں ہوئی جس پر ساڑھے تھوڑے لاکھ روپیہ [۶] لاگت آئی ۔ گورنمنٹ ہاؤس کلکتہ کی بڑی خوبی اس کی اندرونی آرائش میں ہے ۔ داخلے کے دروازے پر اس کی سبھیا بلند چلی گئی ہیں ۔ باہر سے یہ ایک شاندار عمارت نظر آتی ہے ۔ اس تعمیر کا اثر انگریزوں کے ان ذاتی مکانات کی وضع اور قطع پر بھی پڑا جو اس وقت کلکتہ میں بنائے گئے ۔ ان میں بہت سے مکانات چورنگھی کے گرد اب تک

Brothers Adam—[۱]

Thames—[۲]

Kedleston Hall—[۳]

Derbyshire—[۴]

Lord Scarsdale—[۵]

[۶]—لارڈ کرائے نے کتاب برٹش گورنمنٹ اینڈ انڈیا (British Government in India)

میں اس گورنمنٹ ہاؤس کا مصل بیان درج کیا ہے ۔ دیکھو جگہ ۲۶-۷۶ ۔

موجود ہیں۔ کلکتہ کا تاون ہال جو گورنمنٹ ہاؤس کے قریب واقع ہے سنہ ۱۸۴۳ع میں پبلک کے چلنے سے جو زیادہ تر بذریعہ لادری فراہم کیا گیا تھا تعمیر ہوا۔ تاون ہال کی عمارت ڈورک [۱] وضع کی ہے جس پر سات لاکھ روپے لاگت آئی تھی۔ اسی ضمن میں تین اور پبلک عمارتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو دس سال بعد تعمیر ہوئیں۔ گوفن تعمیر کے لحاظ سے ہر عمارت انفرادی حیثیت سے کوئی نہ کوئی خوبی رکھتی ہے تاہم مجموعی حیثیت سے وہ کچھ منتشر سی معلوم ہوتی ہیں۔ چرچ آف انگلینڈ [۲] کا مرکزی گرجا جو کلکتہ کے مہدان میں سنہ ۱۸۳۹ع سے ۱۸۴۷ع تک کے عرصے میں تیار ہوا تعلیمی گاتھک [۳] وضع کا ہے، اور موقع و وسعت کے اعتبار سے ہندوستان کے لات پادری کا گرجا ہونے کے قابل نہیں ہے۔ کلکتہ کی عدالت عالیہ جو سنہ ۱۸۷۲ع میں تعمیر ہوئی تھی بیجم میں پھر [۴] کے گاتھک تاون ہال کی صاف نقل ہے۔ پھر وہ قصبہ ہے جس کو جنگ عظیم کا سب سے بڑا قبرستان کہہ سکتے ہیں۔ وکٹوریہ مہموریل کی عمارت مہدان میں واقع ہے۔ اس کا نقشہ سر ولیم امرسن [۵] نے تیار کیا تھا۔ یہ عمارت سنہ ۱۹۰۶ع سے سنہ ۱۹۲۱ع تک کے عرصے میں تیار ہوئی۔ اس میں ویلہ سلس [۶] اور ہندوستانی عربی وضع تعمیر منسلک پائی جاتی ہے۔ یہ عمارت لارڈ کرزن کے تخیل کا نتیجہ تھی۔ اس پر ۷۶ لاکھ سے زیادہ رقم صرف ہوئی۔ وکٹوریہ مہموریل ہالے والوں کا یہ ملشا تھا کہ یہ عمارت ہندوستان نے اُس وقت کے دارالحکومت میں برطانوی فن تعمیر کا اعلیٰ ترین نمونہ ہو۔ لیکن جب یہ عمارت زیر تعمیر تھی تو اسی دوران میں دارالحکومت دہلی میں منسلک ہو گیا۔ اب یہ وکٹوریہ مہموریل ہندوستان میں برطانیہ کی تمدنی کوشش

[۱] - پرنائی فن تحریر کے نین طبعہ شمار کئے جاتے ہیں ان میں سے ایک طبعہ ڈورک

(Dorio) ہے جس کی خصوصیت سادگی ہے۔

The Anglican Cathedral [۲]

Gothic—[۳]

Ypres—[۴]

Sir William Emerson—[۵]

[۶]—Renaissance کی وضع تعمیر وہ ہے جو پندرہویں ' سولہویں صدی عیسوی میں

مروج تھی اور جو کسی قدر قدیم زمانہ روم و یونان کے ہی پر مبنی تھی۔

کے بہت سے پہلوؤں کا ایک خاموش اور تلخ یادگار کلکتہ میں نظر آتا ہے ۔
اگرچہ اس کے نتائج واقعات کے بالکل خلاف نکلے ۔

کامیابی کے شرائط

باعتبار ہنر فن تعمیر صرف اسی جگہ اپنے مقصد کو پورا کر سکتا ہے جہاں تعمیر کرنے والوں کا مکھن سے براہ راست تعلق ہو اور تعمیر کرنے والے وہاں کے تمدنی اور معاشرتی حالات اور نیز اس فضا کو جو آب و ہوا اور قدرت نے ہم پہنچا رکھی ہے خوب سمجھتے ہوں ۔ اور اُن سے مانوس ہوں ۔ اتھارہویں صدی کی عام بد نظمی کے زمانے میں بھی جہاں کہیں عمدہ حکومت کی باگ بندوستانہوں کے ہاتھ میں تھی ہم ایسی عمارتیں دیکھتے ہیں جو خوبصورت اور موروں میں ۔

اس زمانے کی بعض عمدہ عمارتیں

جب شوارٹز نے سنہ ۱۷۷۹ع میں بمقام سرنگاپٹم حیدر علی سے ملاقات کی اُس نے دیکھا کہ اس کا محل ترشے ہوئے پتھر کی ایک عمدہ عمارت تھی جس میں پتھر کے کثیرالتعداد ستون تھے ۔ اندر میں مشہور ہلکر رانی اہلیہ بائی نے سنہ ۱۷۹۵ع میں بہت سی خوبصورت عمارتیں اپنی یادگار میں چھوڑیں جن کا نمونہ چیمبرو بلانچ کے مقبروں میں دکھائی دیتا ہے ۔ اُن میں نہایت سبک نشی و نگار بلے ہوئے ہیں ۔ اسی جگہ اُس کا اپنا خالی مقبرہ بھی موجود ہے ۔ چیمبرو جس کو ” گلابی شہر “ کہا جاسکتا ہے اور جس کی تعمیر عمدہ نقشے کے مطابق کی گئی ہے مہاراجہ سوای چے سنگھ ثانی کی تعمیر تھی ۔ مہاراجہ کا سنہ ۱۷۴۳ع میں انتقال ہوا ۔ وہ مشہور ” مرزا راجہ “ چے سنگھ اول کا پڑپوتا تھا ۔ چیمبرو کی چوڑی اور باقاعدہ سڑکوں اور پتھر کی شاندار عمارتوں سے ابھی تک فن تعمیر کی جھلک پائی جاتی ہے ۔ امرتسر کے موجودہ طلائی مندر کے گنبد جسے دربار صاحب کہا جاتا ہے قلعہ پر سونے کا پتھر چڑھا ہوا ہے ۔ یہ عمارت جس کے چاروں طرف تالاب ہے سنہ ۱۷۶۳ع سے کچھ بعد کی ہے ۔ اگرچہ ارد گرد کی موجودہ ادنیٰ عمارتیں تعمیر ہی حسن یا یہاں کی مذہبی فضا کے مطابق نہیں ہیں ۔ پھر بھی بوجہ خلوص اور دلی ارادت کے اصلی عمارت ہندوستان میں اتھارہویں صدی کے فن تعمیر کی اعلیٰ یادگاروں میں شامل ہے ۔

لکھنؤ کا فن تعمیر

اگرچہ لکھنؤ کی بعض قابل تعریف عمارتوں اکبر کے عہد کی بنی ہوئی ہوں مثلاً لندن محل اور ابراہیم چشتی کا مزار جو دونوں یسوی گنج میں واقع ہیں لیکن دارالحکومت کی حیثیت سے لکھنؤ کے عروج کا زمانہ آصف الدولہ کے عہد سے شروع ہوتا ہے جنہوں نے سنہ ۱۷۷۵ء سے سنہ ۱۷۹۷ء تک حکومت کی۔ انہوں نے اپنے دارالحکومت کو فیض آباد سے منتقل کر کے لکھنؤ کو اپنا پایہ تخت بنایا۔ آصف الدولہ نے شاندار عمارتیں بنوائیں۔ اُن کے زمانے کا فن تعمیر نہ صرف بجائے خود ایک دلچسپ مطالعہ ہے بلکہ مشرق اور مغرب کے ملاپ کی مثال ایسے حالات میں ہے جو کلکتہ یا برتھ انڈیا کے حالات سے بالکل مختلف ہے۔ لکھنؤ کی نوابی فضا میں مغربی فن اپنی حکومت کا سکھ چلانے کے لئے نہیں بلکہ مل کر کام چلانے اور خدمت کرنے کے لئے آیا۔ دراصل دونوں میں کوئی حقیقی اجتماع نہ تھا بلکہ یہ علیحدہ علیحدہ دو مستقل رجحانات تھے جنہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ترقی کی اور اپنے اثر کو اسی طرح استعمال کیا جس طرح آجہ پڑوسی ایک دوسرے پر اثر قائلہ کی کوشش کرتے ہیں۔ آصف الدولہ کے فن تعمیر سے طاقت، جدت، نہک نہتی، خلوص، اور نئے نقشوں کی تلاش کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ اس میں ہوی خوبی یہ ہے کہ یہ ضرورت سے زیادہ آرائش یا خوبصورتی پیدا کرنے کے لئے اعلیٰ سامان استعمال کرنے کی بجائے صحیح تناسب پر زیادہ زور دیتا ہے۔ عمارتیں اینٹوں کی بنی ہوئی ہیں اور ان میں استراکری کی گئی ہے لیکن ان کا نقشہ سوچ سمجھ کر بنایا گیا ہے اور یہ اچھی بنی ہوئی ہیں۔ یہ صورت نواب سعادت علی خاں کے عہد تک جاری رہی (جس نے سنہ ۱۷۹۸ء سے سنہ ۱۸۱۳ء تک حکومت کی) لیکن ان کے جانشینوں کے عہد میں فن تعمیر میں بتدریج زوال آنا شروع ہو گیا۔ یہاں تک کہ نوابوں کے آخری دور میں فن تعمیر کی حیثیت محض نمائشی اور پرتشہ کی تھی اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ جیمس فرگسن [۱] نے جو ہندوستان میں فن تعمیر کا مودع تھا مذکورہ دور کی عمارتوں پر سخت نکتہ چینی کی ہے۔

امام ہارے کلل جو اُس وقت اور اُس مقام کی
تمدنی ضروریات کا مظہر ہے

آصف الدولہ کا امام ہارے ایک قابل ذکر عمارت ہے۔ یہ اردہ کے شیعہ حکمرانوں کی معاشرتی اور روحانی زندگی پر پورا عکس ڈالتا ہے۔ تعمیر پہلو سے امام ہارے کی کامیابی کا سبب وہ خلوص اور دلی ارادت ہے جو اُس تعمیر کی متحرک تھی۔ اور یہی خلوص اور دلی ارادت لکھنؤی اردو ادب کے بعض شعبوں یعنی مرثیہ اور قراما میں کامیابی کا باعث ہوئی جیسا کہ ہم آگے بیان کریں گے۔ یہ بڑا امام ہارے سنہ ۱۷۸۲ع میں کمپت اللہ میہر عمارت نے بنایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے فن تعمیر کے متعلق بہت سی صنعتی اور آرائشی دقتوں کو جو اُسے پدش آئوں کامیابی کے ساتھ حل کیا۔ اس عمارت کے دو بھرونی دروازے تھے جن میں سے ایک رومی دروازہ ابھی تک موجود ہے۔ اس سے لکھنؤ اور قسطنطنیہ کے باہمی تعلق کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ (یہ ترکی کا وہ جدید دور تھا جو سنہ ۱۷۷۳ع کے کچک کھنارجی کے تباہ کن معاہدے سے شروع ہوا۔ اس کے بعد یورپ کی ایک بڑی طاقت کی حیثیت سے ترکی کا زوال شروع ہوا۔ مگر پھر بھی ترکی حکومت نئے دور کی پرسود کوششوں میں مبتلا تھی بالخصوص اس کا اثر مشرق میں زیادہ تھا)۔ دو اندرونی صحنوں میں داخل ہونے سے پہلے ہم ایک اور پھاٹک سے گزرتے ہیں جس میں کھائے ہوئے لوہے کی ایک خوبصورت چوڑی لگی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہم بڑے ہال میں پہنچتے ہیں جو شاہی تقریبات میں دربار کا کام دیتا تھا۔ محرم کے پہلے عشرے میں مجالس بھی یہیں ہوتی تھیں۔ اور اسی میں آصف الدولہ کی قبر ہے۔ یہ ایک عالیہاں ہال ہے جو ۱۶۳ فٹ لمبا، ۵۳ فٹ چوڑا اور ۴۹ فٹ اونچا ہے۔ چھت کے نیچے کوئی ستون نہیں۔ عمارت میں جو مصالحہ لگایا گیا ہے وہ اینٹ اور چونے پر مشتمل ہے۔ عمارت میں لکڑی ہے نہ پتھر۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے محجوف کمروں میں سے ایک ہے۔ امام ہارے کی عمارتوں میں ایک مسجد، ایک مدرسہ، اور ایک عمدہ باولی ہے جس میں پانی تک پہنچانے کے لیے سہوہیاں بنی ہوئی ہیں۔ صحنوں کی ترتیب، عمارتوں کا اجتماع، ہر عمارت کا باہمی تناسب اور دوسری عمارتوں کے ساتھ اس کا تعلق، اور کام کی خلوص

آہستہ آہستہ جس سے تمام عمارتوں میں مضبوطی اور استحکام پایا جاتا ہے ، یہ تمام باتوں امام ہارے کو ایک ایسی یادگار بناتی ہیں جس پر لکھنؤ بجا طور پر نار کر سکتا ہے ۔

ریزیڈنسی اور مارتیلور [۱]

مذکورہ بالا عمارتوں کے علاوہ اور جن یادگاروں کا ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ ریزیڈنسی اور مارتیلور ہیں (مارتیلور کو کانسٹیبلشیا [۲] بھی کہتے ہیں) ریزیڈنسی کی عمارت کے کھنڈر ہنگامہ سنہ ۱۸۵۷ء کی وجہ سے محفوظ ہیں ۔ یہ عمارت آصف الدولہ کا ایک محل تھا جو سعادت علی خاں نے جن کا زمانہ سنہ ۱۷۹۸ء سے سنہ ۱۸۱۳ء تک کا ہے) برتھ ریزیڈنٹ کے حوالہ کر دی تھی ۔ گو یہ عمارت امام ہارے کی بڑی عمارت کی طرح ایلٹ اور چرنے کی بنی ہوئی تھی لیکن تعمیر کے لحاظ سے مضبوط تھی اور توپوں کے گولہ باری سے پہلے یہاں یہ ایک خوبصورت عمارت ہوگی ۔ مارتیلور ایک مکان کا نام ہے جس کا نقشہ ایک شخص کلڈ مارتن [۳] نامی نے تیار کیا تھا ۔ یہ ایک فرانسیسی سیاح تھا جو قسمت آرمائی کے لئے ہندوستان میں بطور سہاوی کے وارد ہوا تھا ۔ سنہ ۱۷۷۹ء میں آصف الدولہ کی سرکار میں ملازم ہوا ، اور سنہ ۱۸۰۰ء میں لکھنؤ ہی میں اس کا انتقال ہوا ۔ اب اس عمارت میں اس کی قبر اور مارتیلور کالج ہے جو یورپین نژاد لوگوں کی تعلیم کے لئے مخصوص ہے ۔ یہ عمارت قلعے کی طرح مستحکم ہے جس کا برج ایسی عجیب وضع کا بنا ہوا ہے کہ دور سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی اٹالی قلعہ ہے ۔ ٹرکسن کو اتلی کی یہ نقلی طور پسند نہ آئی ۔ لیکن عمارت خوب مستحکم بنائی گئی ۔ اور اس نے حوادث روزگار کا قابل تعریف طور پر مقابلہ کیا ہے ۔

آرائشی اور کارآمد فلون

آرائشی اور کارآمد فلون میں بھی لکھنؤ اس زمانے میں ایک نمایاں حیثیت رکھتا تھا ۔ لکھنؤ کی مینکاری کا ایک بہت خوبصورت نمونہ کلکتہ کے عجائب گھر میں موجود ہے ۔ مسٹر پرسی براؤن نے ” انڈین آرٹس

[۱]—Martiniere Residency

[۲]—Constantia

[۳]—Claude Martin

پہلے لیتھرس " میں اس کا ذکر کیا ہے اور اس کی تصریح بھی دی ہے (دیکھو جلد ۴ نمبر ۱ تصویر ۳) - دہاکہ کی مامل ' بنارس اور سورت کا کستواب ' اور پارچہ بافی کی دوسری خوبصورت اشیا کی ابھی تک قدر اور مانگ تھی - سنار اور جڑھوی اپنے سادہ اور ارارں سے فخر معمولی طور پر خوبصورت کام بناتے تھے - اس زمانے کی تلواروں اور زرا بکتر میں بہت سی صنعتی خوبیاں پائی جاتی ہیں - اگر ایک طرف قدیم صنعت و حرفت کی اشیا نے ابھی تک اپنی خوبیوں کا سکہ جما رکھا تھا تو دوسری طرف ان موقعوں کی بدولت جن سے ہمارے صناعتوں نے فائدہ اٹھایا مذکورہ صنعت و حرفت میں نئے فنون کا اضافہ ہونے لگا - ایک شخص محمد فورت نے جو ایک طباع صناع تھا تانبے کی تختی پر کھدائی کے عمل سے فارسی خوشخطی کا نمونہ تیار کیا - اس کا ایک نمونہ جس پر سنہ ۱۲۰۰ھ (مطابق سنہ ۱۷۸۵-۶ع) کا سنہ درج ہے سر ولیم جونز [۱] نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے (دیکھو مجموعہ تصانیف جلد ۱ صفحہ ۲۲۶ تصویر ۶) اسی حکم ایک دلچسپ اردو غزل درج ہے جو غازی الدین خاں کی بھوی گنا بیگم کی لکھی ہوئی ہے - سر ولیم جونز کا بیان ہے کہ غازی الدین خاں " ایک پرلے درجہ کا قابل اور ساتھ ہی پرلے درجہ کا شاعر شخص ہے جس نے شمالی ہندوستان کے جدید واقعات میں نساہاں حصہ لیا ہے " -

دربار کا ساز و سامان

اس زمانے میں لکھاؤ ایک ایسے دربار کا مستقر تھا جو اپنی شان و شوکت اور لطیفے کے اعلیٰ مذاق کی وجہ سے ایک خاص شہرت رکھتا تھا - ایک چٹھی میں جو ۱۹ جون سنہ ۱۸۱۵ع کو فتح گڑ سے لکھی گئی اور جو کلکتہ گزٹ میں چھپی ہوئی ہے اُس نے اس فخر مقدم کے حالات درج کئے ہیں جو ولیم جونز نواب وزیر کے کمپ میں گورنر جنرل لارڈ مورٹا [۲] کا کہا گیا (جن کو بعد ازاں مارکوئس آف ہیسٹنگز کا خطاب ملا) - بیان کیا جاتا ہے کہ " یہ کمپ درختوں کے ایک چہلے میں واقع تھا اور چونکہ مختلف قسم کی رنگین چیزیں بطور آرائش کے استعمال کی گئی تھیں اس لئے ان سے بڑی چمک

Sir William Jones—[۱]

Lord Moira—[۲]

پیدا ہوتی تھی۔“ - ناشتم کے دوران میں نواب کے بھلنے نے ”بڑی خوبی اور قابلیت سے مختلف طوروں میں انگریزی کے نغمے“ سنائے۔ ”اس کے بعد گانے والی لڑکیوں کا طائفہ پڑھیں ہوا جلسوں نے ناچنے اور گانے کا فن دکھایا۔ پھر باریکروں نے اپنا تماشا دکھایا اور سب سے آخر ناک کا کپھل دکھایا گیا۔ جب ناشتم ختم ہو چکا تو نواب گورنو جنرل اور اس کے ہمراہیوں کو ایک کمرے میں لے گئے جو قلمتوں اور شامیانے کا بنا ہوا تھا۔ کمرے کے فرش پر سفید قالین چھپے ہوئے تھے جہاں مختلف قسم کے طاشت، پر تکلف انداز میں دکھائے گئے۔ جن میں شال اور بعدس کپڑے پڑے ہوئے تھے جن پر سنہرا اور روپہلا کام بنا ہوا تھا۔ کمرے کے ایک طرف شفاف آئینے پر لارڈ مونرا کی ہو بہو شبیہ تھی جو مسٹر ہوم [۱] کی قابل تعریف تصور کی بنا پر لکھنؤ میں کھینچی گئی تھی۔ چوتھے کے گرد قہقہے اور ترائے ہوئے شیشے کے دو شاخے جہاز اس ترکیب سے لگائے گئے تھے کہ رات کے وقت تصویر پر خاص روشنی پڑتی تھی۔ تصویر کے دونوں جانب کاؤچ بچھے ہوئے تھے جو شاندار طور پر آراستہ تھے۔ لارڈ مونرا نے نواب کو اپنا خوبصورت سمیزہ انگریزی کھوڑا بطور تحفے کے پیش کیا جو ہندوستانی وضع کے قیمتی سار و سامان سے آراستہ تھا۔ یہ کھوڑا پہلے شاہ ہندوستان کے ولی عہد اور نائب السلطنت کا تھا۔ انہوں نے لارڈ مونرا کو ہندوستان روانہ ہونے کے وقت دیدیا تھا۔

جہاز سازی

ہندوستان کی ان حرفتوں میں جو اب ناپید ہو گئی ہیں ایک حرفت جہاز سازی بھی تھی۔ گو ایک بحری قوم کی حیثیت سے اہل ہند نے کبھی امتیازی درجہ نہیں حاصل کیا لیکن اس کے دریا قدیم الایام سے تجارت اور جہاز رانی کے لئے ہمیشہ آبی گزرگاہ رہے ہیں۔ سکندر اعظم کے امپریلٹور نے پنجاب میں بیڑا بنایا۔ دریائے سندھ اور اس کے معارف زمانہ وسطی کے تمام دور میں پنجاب کی بڑی آبی گزرگاہ تھی۔ جہاں میں آگرہ اور دہلی تک کشتی چلتی تھی اور گنگا میں الہ آباد تک۔ ہنگلی کے مشرق کی طرف تمام ہنگال میں دریائوں کا ایک مکمل جال بچھا ہوا تھا۔ شہنشاہ اکبر نے بحریات کا ایک ضروری محکمہ قائم کر رکھا تھا۔ جب انگریزوں نے

بنگلہال پر قبضہ کیا تو انہوں نے مغل ناؤوارے کا کام اپنے ہاتھ میں لے لیا جس کے منسل حالات جھمس گرانٹ موسومہ ”بنگلہال کے مالیات کا تجزیہ“ [۱] مطبوعہ سنہ ۱۷۸۶ع میں دئے گئے ہوں جو ”پانچویں رپورٹ“ میں شامل ہے۔ اس وقت ۷۶۸ مسلح توڑ رفتار جنگی کشتیوں اور دیگر قسم کی کشتیوں کا ایک بحری عملہ زیادہ تر ڈھاکے میں رہتا تھا۔ اس کا فرض یہ تھا کہ بحری ڈاکوؤں کے حملوں سے بنگال کے ساحل کی حفاظت کرے۔ عملے کا خرچ ۸۱ لاکھ روپے سالانہ تھا۔ مسٹر رادھا کمود مکرچی نے اپنی کتاب موسومہ ”ہندوستانی جہاز سازی“ [۲] صفحہ ۲۴۹ میں ان جہازوں کے ایک رجسٹر کا حوالہ دیا ہے جو ہکلی میں سنہ ۱۷۸۱ع سے سنہ ۱۸۳۹ع تک بنائے گئے تھے۔ ایسے جہازوں کی تعداد ۳۷۶ تھی۔ برما کی ساگوان لکڑی کشتی کے پیلندے، بارو، عرشہ اور پیلندے کے بوج کے شہتھر کے لئے استعمال کی جاتی تھی۔ دیگر شہتھر اور اندرونی تختے سال (لکڑی) کے ہوتے تھے۔ کشتی کا ڈھانچہ شہم کا ہوتا تھا۔ سال اور شہم کی لکڑی شمالی بنگال، بہار اور اودہ سے آتی تھی۔

جہاز سازی اور جہازی نقشہ کشی کے پارسى ماہر

لیکن برطانوی ہند کی جہاز سازی کی تاریخ کے دلچسپ ترین باب کا تعلق سرور، اور بمبئی سے تھا۔ مالابار اور مغربی گھاٹ کی ساگوان کی لکڑی برما کی ساگوان سے زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ ہندوستان کے مغربی ساحل پر جلجیرہ کا سیدی، ساطلت، غامہ کا امیر، لیٹر ہوا کرتا تھا۔ لیکن ۱۷۵۹ع میں ایک شدید بحری لڑائی کے بعد اسے اسی عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ یہ منصب اور اس کی آمدنی جو ایک لاکھ روپے کے قریب تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کو عطا کی گئی۔ ایک پارسى خاندان جس کی ابتدا لوجی نصروانجی [۳] (سنہ ۷۲۳—۱۷۳۶ع) سے شروع ہوئی جہاز کا نقشہ تیار کرنے اور جہاز بنانے میں ماہر ہو گیا۔ اس خاندان کے ارکان نے نہ صرف ایسٹ انڈیا کمپنی کے بحری

James Grant's Analysis of the Finances of Bengal—[۱]

Indian Shipping—[۲]

Lowji Nasarwanji—[۳]

اور تجارتی مقاصد کے لئے جہاز بنائے بلکہ شاہ انگلستان کے شاہی بھڑے کے لئے اس قدر بڑے جہاز تیار کئے جن پر ۷۴ تک توپیں چڑھائی گئیں - بمبئی کی جہاز سازی اس قدر مشہور تھی کہ یہاں پہلے سنہ ۱۸۱۴ع اور پھر سنہ ۱۸۱۹ع میں امام مستط کے لئے دوم درجے کے بڑے جنگی جہاز تیار کئے گئے - چونکہ یہ جہاز ایک مسلمان فرمانروا کے تھے اس لئے اس کے احترام میں جہازوں نے نام رکھنے کی رسم کی تقریب پر شراب کی بجائے گلاب کا پانی اور عطر استعمال کیا گیا - مذکورہ بالا خاندان نے سوداگروں کے پرائیویٹ جہاز بھی بنائے - سنہ ۱۷۳۹ع سے سنہ ۱۸۱۳ع تک بمبئی کے بنے ہوئے جہازوں کی فہرست ہندوستانی بھڑے کی تاریخ مرتبہ لو [۱] (دیکھو جلد ۱ صفحہ ۵۳۷ لغایت ۵۴۱) سے دیکھی جاسکتی ہے - بمبئی کے یہ بنے ہوئے جہاز بہت مضبوط اور دیرپا ہوتے تھے اور ان کی وجہ سے جہاز سازی اور جہازی نقشہ کشی کے ان ماہرین یارسیوں نے بڑا نام پیدا کیا - یہ جہاز اکثر پچاس سال یا اس سے زیادہ عرصہ تک چلتے تھے - حالانکہ برطانیہ کے بحری بھڑے میں جہاز کی عمر تقیداً بارہ سال ہوتی تھی (دیکھو تھارنٹن کا گزیٹیر [۲] جلد ۱ صفحہ ۹۳-۹۴) - سنہ ۱۸۱۹ع میں مسٹر جمسٹن جی بومن جی [۳] نے شاہی بھڑے کے لئے جو پہلا فریگٹ (دوم درجہ کا بڑا جنگی جہاز) تیار کیا تھا اس کی اس خوبی کے لئے کہ وہ مضبوط اور بحری امراض کے لئے موزوں ہے مسٹر موصوف کو ایک عمدہ شہادت ملی - اس کا بنا ہوا جہاز ایچ - ایم - ایس - سالست [۴] معے پانچ اور چھوٹے جنگی جہازوں کے اور بارہ قیمتی تجارتی جہاز جو اول الذکر کی حفاظت کے لئے تھے سنہ ۱۸۰۹-۹ع کے موسم سرما میں ہندوہہ بالٹک میں برف کے تودوں سے کھر گئے - اس حادثے میں اور جہاز 'ٹوٹ گئے' صرف بمبئی کا بنا ہوا یہ جہاز بچ گیا -

موسیقی

ہندوستان کے تمدن اور شائستہ لوگ ہندو اور مسلمان دونوں اس زمانے میں موسیقی سے بسا اوقات زیادہ لطف اندوز ہوا کرتے تھے - معلوم ہوتا ہے

[۱] Low's History of the Indian Navy—

[۲] Thornton's Gazetteer—

[۳] Mr. Jamsetji Bomanji—

[۴] H. M. S. Salsette—

کہ بعد میں اس کا چرچا کم ہو گیا۔ اور یہ فن کلیتاً پیشہ وروں کے حوالہ کر دیا گیا۔ اور یہ پیشہ بھی ادنیٰ سے ادنیٰ درجہ تک گھٹ گیا۔ موسیقی پر لیک کتاب مفرح القلوب کے نام سے ہے جس کے متعدد قلمی نسخے انڈیا آفس لائبریری میں موجود ہیں۔ یہ کتاب جس کا مصنف حسن علی عزت دکنی ہے فارسی اور ہندوستانی زبان میں ہے۔ یہ ٹیڈیو سلطان کے عہد کے پہلے سال یعنی سنہ ۱۷۸۳ع میں شروع ہوئی اور سنہ ۱۷۸۵ع میں ختم ہوئی۔ سر ولیم جونز نے سنہ ۱۷۸۲ع میں ہندوستانی موسیقی پر ایک مضمون لکھا جس کا توسیع شدہ اڈیشن اُن کی کتابوں کے مجموعے میں شائع ہوا (دیکھو جلد ۱ صفحہ ۳۱۳-۳۲۴)۔ صوفیوں کے بعض طبقے خاص طور پر موسیقی کے دلدادہ تھے۔ یہ عجیب بات ہے کہ بنگال جو اُس وقت ہندوستانی موسیقی کو فروغ دینے میں سب سے اول نمبر پر ہے سر ولیم جونز کے زمانے میں فن موسیقی میں بہت پیچھے تھا دوسری طرف اُردو شعرا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواجہ مہر درد (جو دہلی کے رہنے والے تھے اور سنہ ۱۸۱۹ع سے ۱۷۸۵ع [۱] تک زندہ رہے) موسیقی کے دلدادہ تھے۔ مہر درد کو جس روحانی موسیقی کا ذوق ترکہ میں ملا تھا وہ نقش ہندیہ طریق کی روایات سے وابستہ تھا۔ بہت سے لوگ جو خواجہ کے زمانے میں موسیقی میں اعلیٰ شہرت رکھتے تھے اپنا کلام بغرض اصلاح خواجہ کے پاس لایا کرتے تھے۔ اُن کے مکان پر مہمانوں میں دو مرتبہ موسیقی کی باقاعدہ مجالس منعقد ہوا کرتی تھیں۔ بنارس کے طلائی ملندر کے لئے وارن ہسٹنگز نے موسیقی کی ایک عمارت بطور ہدیہ پیش کی تھی۔ جب وارن ہسٹنگز پر انگلستان میں الزامات عائد کیے گئے اور اُس پر مقدمہ چلایا گیا تو اس کے دوران میں بنارس کے پلندوں نے اپنا جو مختصر نامہ انگلستان بھیجا اُس میں پلندوں نے مذکورہ عمارت کے عطیہ کا جن عجیب و غریب الفاظ میں اعتراف کیا ہے وہ حسب ذیل ہیں: ”ہم موتی دماغ والے لوگوں کو خوش کرنے کے لئے اس نے اپنے خراج سے موسیقی کا ایک وسیع کمرہ بلوایا جو وسویسوارا [۲] کے ملندر کے پھاٹک کے اوپر ہے۔ یہ ملندر تمام مقدس مقامات کا سر تاج سمجھا جاتا ہے۔“

[۱]—انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا میں خواجہ درد کے انتقال کا سنہ ۱۷۹۳ درج ہے جو غلط ہے۔

Viswesvara—[۲]

چوتھا باب

علم، تعلیم، اخبار نویسی اور علم ادب

مشرق میں بھی اچھا مفید علم تھا

میکالے [۱] نے بعد کے زمانے میں (دیکھو پانچواں باب) بغیر سوچے سمجھے مشرقی کتابوں کے متعلق یہ رائے ظاہر کی ہے کہ ”ان کتابوں کی انڈی قیمت بھی نہیں ہوتی جعلی کے اس سادہ کاغذ کی ہوتی ہے جس پر یہ چھپتی ہیں“۔ لیکن اس نے یہ حقیقت نظر انداز کر دی ہے کہ یورپ سے نہا علمی سیلاب آنے سے پہلے اہل ہند میں بہت سا مفید علم موجود تھا۔ جب ہنگال ایشیاٹک سوسائٹی اپنے شباب میں علم طبعی اور دوسرے مضامین کے متعلق ہر قسم کی معلومات جمع کر رہی تھی تو اُسے اس کام میں ہندوستانیوں سے قابل قدر مدد ملی جنہوں نے اپنی ہی زبان میں کتابیں لکھیں اور ان کا انگریزی زبان میں ترجمہ کر دیا گیا۔ دہلی کا ایک شخص اطہر علی خاں نامی اسی طرح کا ایک مصنف تھا اُس نے اپنے ذاتی مشاہدے کی بنا پر بیا کے حالات بیان کئے ہیں جو ایک عام پرندہ ہے۔ اُس نے بیا کا قد اُس کے پروں کے رنگ، اُس کا گھونسلہ بدلانا اور دوسرے عادات و اطوار اُس کی خوراک، اُس کے اندے، اسان کے زیر نگرانی اُس کی تربیت اور اُس کے متعلق مختلف قصے کہانیاں سب تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں (دیکھو سر ولیم جونز کا مجموعہ کتب جلد ۱ صفحہ ۵۲۳-۵۲۴)۔ اسی طرح ایک اور شخص حکیم مہر محمد حسین ہے جس کی نسبت بیان کیا جاتا ہے کہ ”اس نے مفید علم کے ہر شعبے میں مہارت بہم پہنچائی ہے“

سنہ ۱۷۸۳ع میں اس نے لکھنؤ سے کلکتہ کا سفر کیا اور طبی تحقیقات میں

اپنی معلومات کے ذریعے سے عملی حصہ لیا۔ اس نے بعض نسل کے پیش کئے اور بعض خاص بیماریوں کو ایسے طریقے سے بھان کیا جو قلعہ بند کرنے کے قابل پایا گیا (دیکھو جونز کا مجموعہ کتب جلد ۱ صفحہ ۵۵۳-۵۵۸)۔

تھکنی دوائیوں اور چھچک کے تھکنے کا علم

ہندوستانی حوی بوتھوں اور دوائیوں کو مغربی طریق علاج میں استعمال کیے، کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا۔ اول الذکر کے استعمال سے بالخصوص گورہ کے مرض میں قابل ذکر نتائج ظاہر ہوئے ہیں۔ چول موڈرا کا تھل جو ہندوستان کا ایک قدیم علاج ہے اب تمام دنیا میں کامیابی کے ساتھ جذام کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ہزاروں مریضوں کے لئے باعث راحت ثابت ہوا ہے۔ دسہ کے لئے دھتورے کا دھواں پہلا۔ نکس وادھا (کچلا) کو بدھشی اور فالج کے لئے استعمال کرنا، اور جلال گوٹھے کو ایک خاص حد تک جلال کے لئے کام میں لانا سب ہندوستانی علاج ہیں۔ (دیکھو مسٹر پی جاسٹن سہیت [۱] کا مضمون سر جارج برڈوڈ مہموویل لکچر [۲] سنہ ۱۹۲۶ء ٹائمز لندن ۱۱ مئی سنہ ۱۹۲۹ء)۔ یہ بات عام طور پر کم لوگوں کو معلوم ہے کہ چھچک کے مرض کے لئے تھکنے کا علاج قدیم الہام سے مشرق میں رائج تھا اور اس پر عمل کیا جاتا تھا۔ "انکولیشن" وہ عمل ہے جس سے چھچک کے شدید حصے کو روکنے کے لئے چھپ سے چھچک کا حویف مرض پیدا کیا جائے۔ یہ طریقہ سنہ ۱۷۲۱ء میں ترکی سے انگلستان میں لہندی مہری وارٹلی مانتیکو [۳] کے ذریعے سے پہنچا۔ اس کا خاوند سلطانلیہ میں برطانوی سمور تھا۔ ڈاکٹر ایڈورڈ جھلر [۴] ایک انگریز حکوم نے متعدد تجربوں کے بعد تھکنے کا علاج بذریعہ "ریکسی ہیشن" دریافت کیا۔ "ریکسی ہیشن" وہ عمل ہے جس سے چھچک کے شدید حصے کو روکنے کے لئے گائے کی چھچک کی چھپ انسان کے بدن میں داخل کی جاتی ہے۔ اس نے سنہ ۱۷۹۸ء میں اپنے نتائج شائع کیے۔ صرف انگلستان اور ہندوستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر کے لئے اس کا طریق علاج رسم پھانے پر اختیار کیا گیا۔ ہم کلکتہ گزٹ

Mr. P. Johnston-Saint—[۱]

Sir George Birdwood Memorial Lecture—[۲]

Lady Mary Wortley Montagu—[۳]

Dr. Edward Jenner—[۴]

(جون ۱۹ سنہ ۱۸۰۶ء) میں دیکھتے ہیں کہ ”کلکتہ اور اس کے آس پاس کے بڑے بڑے باشندوں نے“ ڈاکٹر جھلر کو اپنی شکرگزاری کی سند بڑھتی جس کے ساتھ تین ہزار پاونڈ کی رقم بطور چلندہ کے تھی اور مزید رقم بھرتی کا وعدہ کیا۔ کمپنی کے ممبر سب انگریز تھے لیکن چلندہ بلاشبہ ہندوستانیوں اور انگریزوں دونوں کی طرف سے جمع ہوا ہوا۔

ہندوستانی چلندے حکمران طاقت کو خروں کرنے کے لئے دئے گئے مالدار ہندوستانیوں میں درحقیقت اس وقت یہ فیشن تھا جیسا کہ بعد میں بھی رہا ہے کہ بڑی بڑی رقموں کے چلندے ہر ایسے مقصد کے لئے دئے جائیں جس میں انگریزوں کی ہر سر اقتدار جماعت کو دلچسپی تھی۔ مہاراجہ نپاشی بہادر نے (جو سوا بازار خاندان کا بانی تھا) وارن ہسٹنگز کو مجوزہ کلکتہ مدرسہ کی امداد کے لئے تین لاکھ روپے کی رقم دی یہ تجویز فارسی عربی کی تعلیم کے متعلق تھی۔ مہاراجہ نے انگریزوں کے پاس ایک ادنیٰ مالشی کی حیثیت سے اس وقت کام شروع کیا جب سراج الدولہ بلکال کا حاکم تھا۔ مہاراجہ اپنی دولت اور وجاہت کے لئے انگریزوں کا مددوں تھا۔ اس کے علاوہ یہ مدرسہ کلکتہ کی ایک بڑی درس گاہ بننے والا تھا جس میں تمام ہندوستانیوں کو دلچسپی ہو سکتی تھی۔ لیکن دو ہزار پاونڈ کا جو ٹرکہ امیر چلند (یا اماچرن یا امی چلند) [۱] لندن کے فونڈنگ ہسپتال [۲] کے لئے چھڑ گیا وہ کسی قدر تعجب انگیز ہے۔ امیر چلند کو اس ہسپتال یا اس کے مقاصد یا اس کے کام کا کوئی علم نہ تھا اور اگر وہ اس ہسپتال کے

[۱]—دیکھو انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا Encyclopaedia Britannica چودھواں اڈیشن آرٹیکل امی چلند مورتومہ مسٹر جے ایس کٹن Mr. J. S. Cotton اس مضمون میں امی چلند کو سکھ بیان کیا گیا ہے میری رائے میں یہ غلط ہے۔ میرے خیال میں مسٹر کٹن کا بیان ایس۔ سی۔ ہل S. C. Hill کی کتاب ”بنگال سنہ ۷—۱۷۵۶ء میں“ (جلد ۱ صفحہ دیباچہ ۲۲-۲۳) سے لیا گیا ہے جہاں بابو ساردا چون مترا ساھتیا سپیتا (جلد ۱ نمبر ۱ صفحہ ۹ تا ۱۵) کی سکھ کا حوالہ دیا گیا ہے۔ ”جب کٹن نے امیر چلند کو رد کر دیا تو اسے مالوہ کی جاترہ پر بھیج دیا گیا۔“ (دیکھو ایس سی ہل کی کتاب بنگال ۷—۱۷۵۶ء جلد ۲ صفحہ ۲۴۵)۔ ایک سکھ کے لئے بے معنی بات ہوتی مگر ایک مفہوم کو جاننا کرنے کی اچھی تجویز تھی۔ غالباً امیر چلند کھتری تھا جو بنگال میں آباد ہو گیا تھا۔ نوابی کے دور میں بنگال کے بہت سے سیٹھ اور ساھوکار اس خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے جو شمالی ہند میں رہتے تھے اور بنگال میں آباد ہو گئے تھے۔

مربہوں کے فہرست میں ”کلکتہ کا ایک کالا سجدانگر“ کا نام پڑھتا تو وہ ایسے اپنی تعریف نہ سمجھتا۔ کلاؤ امیرجلد کی ہڈائی کے مقابلے میں اس سے زیادہ ہشیار واقع ہوا تھا۔ لیکن اس میں کلام نہیں کہ امیر چلد طاقت کی پرستھی کرتا تھا انگریزوں کی طرف سے اس کو دھوکا دیا گیا لیکن اس نے اپنی سہولیت اسی میں دیکھی کہ اس کا کچھ خیال نہ کرے۔

ہندو کس طرح چھچک کا ٹھکے لگاتے تھے؟

ہندوؤں میں ٹھکے لگانے کا جو طریقہ رائج تھا اس کا ذکر نواب مرزا مہدی علی خاں نے اچھے ذاتی مشاہدے کی بنا پر اپنی ایک یادداشت میں کیا تھا جس کا ترجمہ ایشیاٹک ریسرچر (لندن) بابت سنہ ۱۸۰۲ء شایع ہوا تھا۔ اودہ کا ایک چوڑے برہمن شہر بنارس میں رہتا تھا۔ اس کا کام زیادہ تر انہیں دنوں میں چلتا تھا جب چھچک کی دبا بھیلی تھی۔ لیکن وہ بھی مانتا تھا کہ جب چھچک کے دانے نکل آئیں تو اس کی کوئی کوشش کارگر نہیں ہو سکتی۔ اس کا طریقہ علاج زیادہ تر اس اصول پر تھا کہ مرض کا سدباب کیا جائے یا ”چھچک آسانی سے نکلے“۔ چوڑے نے بیان کیا ہے کہ ”میں گائے کے دانے کی چھپ سے ایک دھائے کو تر رکھتا ہوں جس کی بدولت جب میں چادوں کسی بچے کے جسم پر ایسے دانے نکال سکتا ہوں جن سے تکلیف نہ ہو۔ اسی کے ساتھ میں دھواں کی پوجا کرتا ہوں (جسے دیہی، ماتا اور سہتلا کہتے تھے) اور جس کے ہاتھ میں اس مرض کی باگ (ہے) یہ پوجا میں خود بھی کرتا ہوں اور بچے کے باپ سے بھی کرانا ہوں جس کے بعد میں چھپ والے دھائے کو سوئی میں ڈال کر اسے بچے کے بارو کے بالائی حصہ کے چمڑے اور گوشت میں سے نکال کر اسے وہیں دھنکے دیتا ہوں اور اس عمل کو دنوں باروؤں پر کرتا ہوں جس سے چھچک کے دانے آسانی [۱] سے نکل آتے ہیں۔“

چھچک کا نہا ٹھکا فوراً مقبول ہو گیا

ٹھکے لگانے کا رواج پہلے بہت کم تھا اور صرف اس صورت میں ممکن تھا

[۱]—یہ پارہ اور اس کے بعد کے پارے جیمز فوربس (James Forbes) کی کتاب پر مبنی ہیں (دیکھو اوریئنٹل میموائرس (Oriental Memoirs) جلد ۲ صفحہ ۳۷۳-۳۷۹) یہ کتاب دو جلدوں میں بمقام لندن سنہ ۱۸۳۲ء میں شایع ہوئی تھی مگر معلوم ہوتا ہے کہ یہ سنہ ۱۸۱۲ء میں نکلی گئی تھی۔

کہ کوئی ماحول موجود ہو، اور اس عمل پر بہت زیادہ رویہ بھی صرف ہوتا تھا، لیکن انگلستان اور اس کے بعد دنیا میں عام طور پر تھکے کا رواج اس وقت شروع ہو گیا جب ڈاکٹر جیمز نے تھکے کے تجربے کئے اور اس میں ترقی کی راہیں نکالیں۔ ہندوستان میں بھی تھکے کی نئی صورت رائج ہو کر فروغاً قبول ہو گئی۔ مسٹر جیمز فاربس [۱] نے سنہ ۱۸۱۲-۱۳ء میں لکھا ہے: ”انگریزوں نے تھکے کے عمل کی برکت کو ہندوستان کے ہر طبقے کے لوگوں میں رواج دیا ہے جس کی بدولت ہر سال لاکھوں جانیں چھپک کے مہلک حملے سے بچ جاتی ہیں۔ اس ہمدردانہ تحریک میں برہمنوں نے تعصب کو بھلا دیا اور ان کے وسیع اور زبردست اثر سے ہندوؤں کی دوسری قوموں نے بھی تھکے لگوانا شروع کر دیا۔ اس مضمون پر سربراہ آئندہ برہمنوں نے بہت سی چٹھیاں ہندوستان کے ڈاکٹروں کو لکھیں جن سے چٹھی لکھنے والوں کی الواعزمی پائی جاتی ہے۔ ان چٹھیوں میں فراخدلی کے جذبات کا اظہار کیا گیا اور انہیں جذبات کو اصلی جامہ پہنایا گیا۔“ کلکتہ کے دیسی ہسپتال میں سنہ ۱۸۰۳-۲۴ء میں کائے کی چھپ کا تھک ۱۲۶۱ مریضوں پر لگایا گیا۔ اس کے بعد میں جن آدمیوں کو تھک لگایا گیا ان کی تعداد بھی اس سال اور آئندہ بھی عرصے تک قریب قریب اتنی ہی پائی گئی (دیکھو کلکتہ گزٹ ستمبر سنہ ۱۸۰۶ء) یہ ایک عجیب بات ہے کہ بعد کی نسلیں میں ہندوستان میں اسی تھک کی بہت کچھ مخالفت ہوئی۔ بے شک اس مخالفت کا سبب یہ تھا کہ حاکم و معکوم کا باہمی اعتبار کم ہوتا گیا۔

آشوب چشم اور مورتیابند کا ہندوستانی علاج :

ایک انگریز ڈاکٹر کی شہادت

مسٹر آنڈرود [۲] جو ڈاکٹر فاربس کا رشتہ دار تھا اور اسی زمانے میں مدراس میں طبابت کرتا تھا اس نے ڈاکٹر مذکور کو ایک تحریر میں لکھا ہے: ”میں یہاں کے دیسی باشندوں کے عام طریق علاج کے متعلق بہت اچھی رائے نہیں رکھتا، تاہم جلد بیماریوں بالخصوص آشوب چشم کے مرض میں مجھے ان کے علاج کو ترجیح دینی چاہیے۔ بسا اوقات آنکھ کی جلن اتنی بڑھ جاتی

Mr. James Forbes—[۱]

Mr. Underwood—[۲]

ہے کہ بھلائی کے رائٹل ہو جانے کا اندیشہ ہو جاتا ہے ، تا وقتیکہ کسی موثر طریقے سے مرض کا جو اس قدر چڑ پکڑ چکا ہو ازالہ نہ کیا جائے - میرے خیال میں اگر پہلے ہی سے اس طریق علاج کی طرف رجوع کیا جائے جسے مدراس میں ”دیسی علاج“ کہتے ہیں تو بہت فائدہ ہو سکتا ہے - ترکیب یہ ہے کہ تھوڑی سی بھنگری کو گرم تیل پر بھون لیا جائے اور اس میں لہدو کا رس ملا کر ایک چمچہ آلے سے اس کی پتلی لٹی سی بدلی جائے - سوتے وقت یہ لہپ دونوں پھوٹوں پر آنکھ کی پتلی کے گرد لگا دیا جاتا ہے - اور صبح کے وقت انکھوں کو اصلی کے پتوں کے حوش کھائے ہوئے پانی سے دھو دیا جاتا ہے - یہ سہ ماہی خیال میں ایسی بیماری کے لئے جس سے آنے دن انسان بصارت سے محروم ہو جاتا ہے بہتیں اور حکمی علاج ہے - دیسویں اور خاص کر مریدیوں میں ایسے آدمیوں کی تعداد و صورت انگریزوں پر زیادہ ہے جو بالکل نابینا ہیں - میں نے ایک مسلمان طبیب کو اکثر دیکھا ہے جو موتیابند کو دور کرنے کے لئے جراحی کا عمل کرتا تھا - وہ آنکھ کی پتلی کے بالکل بوجھ نشتہ کی نوک سے ایک چھوٹا سا سوراخ کرتا تھا اور ایک خاص اور اس انداز سے استعمال کرتا تھا کہ موتیابند دب جاتا تھا - میں اس طریقے کو دوسرے طریقوں پر جتنی اس وقت تک عمل ہوتا رہا ہے ترجیح دیتا ہوں کیونکہ اس سے آنکھ کو کم نقصان پہنچتا ہے ” -

پرانا علم کہوں قدامت کے راستے میں محدود ہو گیا تھا ؟

اس میں کلام نہیں ہو سکتا کہ ہندوستان کا علم قدامت کے راستے میں محدود ہو گیا تھا ، اس کے عالم لکھ کے فقہر ہو گئے تھے - انہوں نے مغربی دنیا کے علوم کی رفتار کے ساتھ اپنی رفتار قائم نہ رکھی - لیکن اس کی وجہ قابلیت یا سہرت کی کمی نہ تھی - اس کا سبب یہ تھا کہ جب انہیں اقتدار حاصل تھا تو موقع نہ ملے اور جب اقتدار نہ رہا تو انہیں نے دبا لیا - کلکتہ میں آصف الدولہ کا وکیل تھیں حسون خاں سلہ ۹۲—۱۷۸۸ع کے زمانے میں سر آئزک نیوٹن [۱] کی پرسپیڈیا [۲] کا لاطینی سے عربی (یا غالباً فارسی ؟) میں ترجمہ کرنے میں مصروف

تھا۔ اس نے العجبرا، میکھلنکس، مخروطیات، لاکرٹیم کی کتابوں کا ترجمہ کرنے کی بھی کوشش کی۔ وہ کئی زبانوں جانتا تھا جن میں یونانی بھی تھی۔ سنہ ۱۸۰۰ع میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی زندگی کے مختصر حالات ایشیاٹک رجسٹر میں شائع ہوئے ہیں۔ (دیکھو جلد ۵ سنہ ۱۸۰۳ع - اشخاص - صفحہ ۷)۔ مرزا ابو طالب خاں ایک اور عالم شخص تھے۔ اُن کی قابل قدر تحقیقات اور قابلیت کے حالات کا ہمارے پاس مفصل تذکرہ موجود ہے جو اس نے خود لکھا ہے۔ مرزا صاحب بھی لکھنؤ کے دھمے والے تھے لیکن ہنگال اور مرشد آباد سے اُن کے تعلقات تھے۔ انہوں نے سنہ ۱۷۰۳-۱۷۹۹ع کے زمانے میں مغربی ایشیا، افریقہ اور یورپ کے ممالک کی سیاحت کی اور اپنی سیاحت کے حالات فارسی زبان میں لکھے۔ یہ کتاب اس قدر اہم خیال کی گئی کہ میجر چارلس سٹیوارٹ [۱] نے جس میں فوجی اسسٹنٹ، مستشرق اور ماہر تعلیم ہونے کے ساتھ گونہ اوصاف موجود تھے ان کا انگریزی زبان میں ترجمہ کیا۔ کلکتہ گزٹ (ستمبر سنہ ۱۸۰۷ع) میں مرزا صاحب کے حالات حسب ذیل الفاظ میں بیان کیے گئے: ”انہوں نے اپنے دماغ کی صحت یا دل بہاؤ کے خیال سے متاثر ہو کر جو اس وقت شدید مصائب کے اثرات میں مبتلا تھے۔ یورپین اقوام کے آداب معاشرت اور اُن کے ادارات کی تحقیق کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔“ ہم اُن کے ادبی کام کا آگے چل کر ذکر کریں گے۔ اگر ایک طرف ملاحظہ اور سرگرم طبیعتیں خیالات کی نئی دنیا تک رسائی پیدا کر رہی تھیں جس کی راہیں اُن کے لئے کھلی ہوئی تھیں تو دوسری طرف پرانی وضع کے عالموں کی سہرت سے ایسی باتوں کی جھلک پائی جاتی تھی جن کا تعلق دوسری دنیا سے تھا اور جو ان کی مشرقی پیدائش کا امتیازی نشان تھیں۔ جو پلذت مفصلات سے کلکتہ میں جمع کیے گئے تھے اور دو سال تک ہندو قوانین کا مجموعہ مرتب کرنے پر مامور وہ انہیں ان کی مصلحت کے لیے میں روپیہ پیش کیا گیا لیکن انہوں نے کسی قسم کا معاوضہ لینا قبول نہ کیا۔ صرف اس قدر خرچ لیا جس سے ان کا گذارہ ہو سکے اور وہ بھی اس لئے کہ وہ اپنے وطن سے دور تھے۔ وہ اس وعدے سے مطمئن تھے کہ ان کی دستگاہوں کو سرکاری عطیات [۲] ملیں گے۔

[۱] Major Charles Stewart—

[۲]—کلیک کی وارن ہسٹنگز جلد ۳ صفحہ ۱۵۸۔

عطیات اور تازہ علم کا فقدان

ان انقلابات کی وجہ سے جملہوں نے اتھارویں صدی میں ہندوستان کے سیاسی مطلع کو تاریک کر دیا تھا ہندو اور مسلمانوں کی درسگاہوں کو درحقیقت سخت نقصان پہنچا۔ اس نقصان کی دو سروریں تھیں - بہت سی صورتوں میں یہ درسگاہیں پبلک عطیات سے محروم ہو گئیں - لیکن عطیوں کے نقصان سے بھی زیادہ اہم نقصان اُس امن اور اطمینان قلب کا فقدان تھا جو شاگرد اور استاد دونوں کے دماغی مشاغل کے لئے ضروری ہے - علم کے زندہ معیار کو ملحوظ رکھتے ہوئے ندیا اور بنارس کی درسگاہیں کمزور ہوئی گئیں - اسٹمی مکاتب اور درسگاہوں کو اور بھی زیادہ نقصان پہنچا - کیونکہ ان کا براہ راست ان حکومتوں سے تعلق تھا جن کے اقتدار کا خاتمہ ہو چکا تھا - وارن ہسٹنگز نے سنہ ۱۷۸۰ء میں "علوم کے ان مختلف شعبوں کے لئے جو اسلامی مدرسوں میں پڑھائے جاتے تھے" کلکتہ کا مدرسہ قائم کیا - ایسٹ انڈیا کمپنی کے ڈائریکٹروں کے سامنے اپنے اس کارروائی کو حق بجانب قرار دینے کے لئے اس نے (۲۱ فروری سنہ ۱۷۸۳ء کو) یہ لکھا کہ "ہندوستان میں اس وقت اس قسم کا یہی ایک مکمل مدرسہ ہے حالانکہ ایسے مدرسے کسی زمانے میں ہو چکے پائے جاتے تھے اور ان مدرسوں کی مثالیں والی نشانہیں جو باقی رہ گئی ہیں ابھی ہندوستان اور دکن [۱] ہو ہمارا حکومت قصہ اور شہر میں نظر آتی ہیں" -

بنارس میں سنسکرت کالج

بنارس میں سنسکرت کالج جو سنہ ۱۷۹۱ء میں وہاں کے ریذیڈنٹ نے لوڈ گرنوالس گورنر جنرل کے عہد میں قائم کیا تھا کلکتہ مدرسہ کا مشعل تھا - اس کالج کے لئے سرمایہ کا انتظام بنارس کے اس حصے کی زائد مالکزادی سے ہونے والا تھا جو بنارس کی ریاست ہے - مقصد یہ قرار دیا گیا کہ "ہندوؤں کے قوانین علم ادب اور گورنمنٹ کی سرپرستی میں برقی دی جائے اور ساتھ ہی ہندو مذہب کا بھی خیال رکھا جائے کیونکہ وہ ان کے قوانین اور ادب سے بالکل وابستہ ہے جو مضامین پڑھائے جاتے تھے ان کی فہرست بہت وسیع ہے مثلاً وید ، آپوید ، ویدانک ، درشنہ ،

دھرم شاستر^۱ پران اور تمام مختلف ویدیائیوں جو رنگی پران میں مفصل بیان کی گئی ہیں - شعبہ طب کی تعلیم کے لئے ایک ویدیا کا تقرر تجویز کیا گیا، اور دیاکراں کے لئے بھی ویدیا مقرر ہو سکتا تھا گو اس تقرر میں اختیار دیا گیا تھا - چونکہ پٹیلی کا پڑھنا اس کے لئے جائز نہ تھا اس لئے بہتر یہی سمجھا گیا کہ حکیم کے سوا باقی تمام استاد برہمن ہوں - یہ تجویز کی گئی کہ بجز اُن شعبہ جات کے جن کا مباحثہ غیر برہمنوں کی موجودگی میں بوجہ اُن کے مقدس ہونے کے جائز نہ تھا [۱] ہر علم میں طلباء کا امتحان سال میں چار مرتبہ ریزیڈنٹ کے سامنے لیا جائے -

سلسلہ کالج کے کارنامے کے مختلف رنگ

پروفیسروں کا تقرر اور ان کی نگرانی دونوں ایسی باتیں تھیں جن کا انتظام قابل اطمینان طور پر نہیں ہو سکتا تھا - پرنسپل کشی ناٹھ پلڈت سنہ ۱۸۰۱ع میں یا اس کے قریب طرح طرح کی بے عنوانیوں کی علت میں ملازمت سے برطرف کر دیا گیا - ان بے عنوانیوں میں غبن اور طلباء اور استادوں کے جعلی رجسٹر بنانے کا الزام بھی شامل تھا - کالج کمیٹی کے پریزیڈنٹ مسٹر جان ٹیوز [۲] نے اس شخص کے متعلق یہ رائے ظاہر کی کہ ”میں نے اس سے زیادہ بد معاشرہ شخص کبھی نہیں دیکھا“ - اس دوران میں کئی پلڈت اس سے پہلے مختلف قسم کی بے عنوانیوں کی وجہ سے موقوف کردے گئے تھے - جو اعلیٰ ترین مقاصد کالج سے وابستہ تھے وہ پورے نہ ہوئے - اس میں صرف ان چند طلبہ نے تعلیم پائی جو عدالتوں میں پلڈت کے عہدے پر مامور کئے گئے - سنہ ۱۸۱۱-۱۲ع میں کالج کی دوبارہ تنظیم کی گئی اور نصاب تعلیم کے دائرے کو جو پہلے بہت وسیع تھا محدود کر دیا گیا - حکومت نے ہنگال میں دو سلسلہ کالج قائم کرنے کی تجویز کی - چونکہ عدالتوں کی زبان ابھی تک فارسی تھی اس لئے قانون پڑھانے والے پلڈتوں کے لئے فارسی زبان

[۱]—اس پارے کے اور اس کے بعد کے پارے کے لئے میں مسٹر جارج نکلس (Mr. George Nicholls) کے اس موقع کا (جہیں مذکور ہوں جو مسٹر موصوف نے ہٹارس پاتھ علاقہ کی ابتدا اور ترقی کے متعلق مرتب کیا - مسٹر نکلس ہٹ ماسٹر تھے اور انہوں نے اپنے مرتع کا مسودہ سنہ ۱۸۲۸ع میں لکھا تھا - یہ سنہ ۱۹۰۷م میں گورنمنٹ پریس الہ آباد میں چھپا -

میں بھی ایک درجہ قائم کرنے کی کوشش کی گئی لیکن کسی ایک پلذت نے بھی ان موقعوں سے جو ان کے لئے بہم پہنچائے گئے فائدہ نہ اٹھایا۔ حقیقت یہ ہے کہ خود قانون کی تعلیم کا انتظام ناکام رہا۔ اگر ایک طرف پلذت اپنے قدیم علم کے بہرے پر نئی صورت حالات کے مطابق اپنی روہی بدلتے پر راضی نہ تھے۔ تو دوسری طرف معمولی ہندو ملشی اور کلرک جو گورنمنٹ نے ملازم تھے فارسی اور انگریزی معلوم سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ رفتہ رفتہ سرکاری ملازمت اور عدالتی نظام کی تمام صورت بدل گئی اور سنسکرت کالج سنہ ۱۸۳۴ء میں بنواس کالج کے شعبہ سنسکرت میں شامل کر دیا گیا۔

مشرقی علوم کی ترقی کی پالیسی پر تبصرہ

تعلیم کے لحاظ سے کنگتہ کا مدرسہ اور بنارس پات شالہ دونوں ناکام ثابت ہوئے۔ اور ان کی جھڑپت بتدریج تبدیل ہو گئی۔ وہ اینگلو اورینٹل ہو گئے۔ جن کو مشرقی علوم یا قانونی عدالتوں کے لئے آدمی تیار کرنے سے کوئی سروکار نہ رہا۔ بلکہ ذلتی ہی یہ درسگاہیں اعتراض کا نشانہ بن گئیں۔ ایک طرف عیسائی مشنریوں اور ان کے دوستوں نے یہ اعتراض کئے کہ حکومت کی طرف سے سنسکرت یا عربی میں غیر عیسائی مذہبی تعلیم کی حوصلہ افزائی اور سر پرستی نہ ہونی چاہئے۔ دوسرے حلقوں میں یہ خیال ظاہر کیا گیا، جس میں صداقت بھی تھی، کہ تعلیم کا مجوزہ نصاب بہت زیادہ وسیع ہے اور طلباء کی تعداد کے مقابلے میں اساتذہ کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ دوسرا اعتراض ان لوگوں کی طرف سے ہوا جن کی یہ رائے تھی کہ عیسائی اصول پر انگریزی زبان میں تعلیم کا ہونا ضروری اور مناسب ہے۔ چارلس کرائٹ اور جیمز ہائیس ایسے آدمی جن کا ہم پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں اس پالیسی کے زبردست مرید تھے۔ عیسائیت کی طرف میلان کے اظہار کا ہندوستان کے مذہبی حلقوں پر یہ اثر ہوا کہ انگریزی تعلیم کے خلاف، تعصب کا ایک زبردست طوفان پیدا ہو گیا۔ اس طور پر قدیمی تحریک کی لہروں کبھی آگے بڑھیں اور کبھی پوچھے گئے، یہاں تک کے عملی فوائد کے نقطہ خیال سے سہرا، انگریزی کے سر رہا جس کا ذکر اس سلسلے میں بہتر ہوگا جس میں انگریزی تعلیم کی تحریک پر بحث کی گئی ہے۔

دیسی زبانوں کی کامیابی کے مقابلے میں قدیم مشرقی تعلیم کی ناکامی

گو ہندوستانوں کی تعلیم کے لئے سرکاری تحریک کی یہ پہلی صورت
تاکام رہی لیکن برطانوی افسروں کی تعلیم کے لئے سرکاری تحریک
اور سہرام پور کے عیسائی مشنریوں کی ہوابز والی تحریک نے ہندوستان
کی دیسی زبانوں اور ان کے ذریعے سے ہندوستانی دلوں پر ایک بہت
بڑا اثر ڈالا - ناکامی اور کامیابی دونوں کے اسباب بالکل ظاہر ہیں -
ناکامی کا سبب یہ تھا کہ واقعات کی ملطقی نے بوسہدہ اور دتھانوسی
تعلیمی نظام کے نشو و نما کو ہر صورت میں غیر ممکن کر دیا - جو لوگ اس
نظام کے قائل نہ تھے ان کے لئے اس کا ترقی کرنا اور بھی ناممکن تھا - فورٹ ولیم
کالج اور سہرام پور کے عیسائی مشنریوں کی کامیابی (جیسی کچھ تھی)
ان کے مقصد سے مختلف تھی - جو نتائج حاصل ہوئے وہ ان نتائج سے بالکل
مختلف تھے جو وہ چاہتے تھے - لیکن ان کی صحیح اور مخلصانہ آرزو یہ
ضرور تھی کہ عوام کے دلوں تک رسائی ہو جائے اور عوام کے دلوں پر واقعی کچھ
اثر پڑا گو اس اثر نے ایک بالکل خلاف اُمید صورت اختیار کی -

فورٹ ولیم کالج

فورٹ ولیم کالج [۱] کی بلحاظ سلہ ۱۸۰۰ع میں لاڈ و لڑلی [۲] کے ہاتھوں
سے پڑی - اس کے قیام کا یہ مقصد تھا کہ ایست انڈیا کمپنی کے انگریز ملازموں
کو اس میں تعلیم دی جائے - انیسویں صدی کے آغاز میں اس کے ملازم
انگلستان کے ان طبقوں سے لئے جاتے تھے جن کا پایہ تعلیم اور معاشرت کے لحاظ
سے سابق کی بنسبت بلند تھا - لیکن انہیں اس ملک یا اس ملک کی
مختلف زبانوں اور روایتوں کا کوئی علم نہ تھا اور اس لئے ان ہندوستانوں سے
مساروی یا بالا کر حیثیت سے نہیں مل سکتے تھے جن کے ساتھ انہیں ایسی
حالت میں کاروبار کرنا پڑتا تھا کہ وہ ہندوستان پہنچتے ہی اعلیٰ عہدوں پر فائز
ہوجاتے تھے - سوہیلہ [۳] ہمدے داروں کے لئے ضروری تھا کہ انہیں ملک کی

Fort William College—[۱]

Lord Wellesley—[۲]

Civilian—[۳]

رسم و رواج اور اس کی رہائشوں کی ایسی فضا میں تعلیم دی جائے جو ان کے اہلوق و تہ کے مطابق اور شایاں ہو۔ قبل اس کے کہ یہ انتظام عملی صورت اختیار کرے کمپلی "اپنے آدمیوں کو اہم عہدوں پر مامور کرنے کے لئے مجبور تھی جن کے پاس کوئی سہل نہ تھی اور جن کی صورت اور سابقہ تعلقات کا دائرہ گروں کو کوئی علم نہ تھا۔ اس کارروائی سے کمپلی کے معتمد عہدے داروں [۱] کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا۔ مگر یہ معتمد عہدے دار اپنے خاص فرائض کو انجام دینے کی اہلیت نہ رکھتے تھے۔" کالج کے لئے پورے طور پر سرمایہ موجود تھا۔ بلکہ کالج پر یہ بھروسہ چھائی کی گئی تھی کہ اس کو قائم رکھنے کے لئے ضرورت سے زیادہ روپیہ خرچ کیا جاتا ہے۔ اور نوجوان سربیلین عہدے داروں کو اس زمانے میں جب وہ اپنی ملازمت کا نیا دور شروع کرتے ہیں "ایک اچھا وقت" گزرنے کا موقع مل جاتا حالانکہ انہیں ملک کے کسی حصہ میں جہاں وہ مامور ہوں اپنے عہدے کا کام سیکھنا چاہئے تھا۔ تہیلوں پریزیڈنسیوں کے سربیلین عہدے داروں کی تربیت کا انتظام صرف کلکتے میں ہونا مناسب نہ سمجھا گیا کیونکہ یہ انتظام دوسری دوسری پریزیڈنسیوں کو پسند نہ تھا۔ یورپیوں مضامین کی تعلیم کے لئے استادوں کی تلخترانہ اچھی خاصی تھی اور ان مضامین کی وجہ سے کالج کی تعلیم کا دائرہ حد سے زیادہ وسیع معلوم ہوتا تھا۔ یورپیوں پروفیسروں کے علاوہ پڑھانے والے پندتوں، مولویوں اور منشیوں کی تعداد اسی (۸۰) تھی یہ تعداد طلباء کی تعداد کے متبادلے میں اکثر زیادہ ہوتی تھی [۲]۔

فورٹ ولیم کالج کی مختصر زندگی

لندن میں کمپلی کے دائرہ گروں نے جن کی اس شاندار تجویز کے متعلق سابقہ منظوری حاصل نہیں کی گئی تھی سلہ ۱۸۰۲ع میں اس پر اعتراض کیا اور کالج کو توڑ دینے کا حکم دے دیا۔ انہوں نے سلہ ۱۸۰۵ع میں فورٹ ولیم کالج کی بجائے انگلستان میں ایک اور کالج قائم کیا جو بعد میں "ہیلی برو کالج [۳] کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کے علاوہ ہر پریزیڈنسی میں ہندوستانی زبانوں اور قوانین میں اپنے سربیلین عہدے داروں کی تعلیم کے لئے ایک مقامی مرکز قرار دیا گیا۔ اس طور پر فورٹ ولیم کالج کی اس زندگی کا

[۱]—Covenanted Servants

[۲]—دیکھو "ہندوستانی تعریفات" صفحہ ٹینٹ (Tenant) جلد ۲ صفحہ ۶۲۔

[۳]—Haileybury College

بہت جلد خاتمہ ہو گیا جس کا نقشہ لارڈ ولزلی نے اپنے خیال کے مطابق مرتب کیا تھا گو وہی نقشہ کئی سال بعد تک بلکال پریزیڈنسی میں ایک محدود پیمانے پر منہدم کام کرتا رہا [۱] - سنہ ۱۸۵۳ء میں یہ کالج توث کیا -

ہندوستانی زبان کا مطالعہ

ڈاکٹر جان گلکرسٹ [۲] پرنسپل فورٹ ولیم کالج سنہ ۱۷۸۳ء میں کمپنی کی طبیعت خدمت کے سلسلے میں ہندوستان آئے تھے - کالج نے اُن کی سرپرستی اور نگرانی میں ہندوستانی زبان کے باقاعدہ مطالعہ کے لئے ایک زبردست تحریک شروع کردی - انہوں نے خود ایک انگریزی ہندوستانی لغت اور ایک ہندوستانی قواعد شایع کی (دونوں سنہ ۱۷۹۹ء میں کلکتہ سے شایع ہوئیں) اس کے علاوہ اور بہت سی کتابیں کالج کے طلباء کے لئے ہندوستانی زبان میں شایع کیں - دو مقاصد ان کے پیش نظر تھے - اول ایک توجہ چاہتے تھے کہ ان کے سویلین شاگرد، ایک ایسی دیسی زبان سمجھیں جو تمام ہندوستان میں بولی جاتی ہو جھسی فارسی اس وقت ملکی انتظامی اور سیاسی افراض کے علاوہ عام طور پر شرفا اور ادبا کی زبان سمجھی جاتی تھی تاکہ وہ نہ صرف اپنے ماتحتوں یا اعلیٰ درجے کے لوگوں سے بلکہ ہر شخص سے گفتگو کرنے کے قابل ہو جائیں - دوسرے ہندوستانی زبان اس وقت بہ نسبت اور دیسی زبانوں کے کچھ زیادہ ترقی یافتہ تھی اور جغرافیائی پہلو سے ہندوستان میں سب سے زیادہ پھیلی ہوئی تھی اس لئے ڈاکٹر موصوف کی یہ خواہش تھی کہ اس زبان میں ایسی نثر پیدا ہو جو ہندوستان میں عام سرکاری زبان کا کام دے لارڈ ولزلی کا خیال یہ تھا کہ ہندوستان کے تمام حصوں سے علما اور فضلا کو اُسی طرح جمع کیا جائے جس طرح ہندوستان کے والیان ریاست انہیں اپنے ہاں مدعو کیا کرتے تھے اور ایک خوبصورت صارت میں ایک عظیم الشان دربار منعقد کیا جائے اور پندتوں، مولویوں، راجاؤں، نوابوں اور ہندوستانی علمائے دین کے سامنے سال تہیں چار مرتبہ علمی مباحثے کئے جائیں

[۱]—سنہ ۱۸۰۰ء اور سنہ ۱۸۱۸ء کے درمیان اس کالج نے ۳۱ ہندوستانی کتابیں چھاپیں -

یہ تعداد اس کتابوں کی تعداد سے زیادہ تھی جو اور زبان میں کالج سے تعلق رکھنے والی چھاپی گئیں (کلکتہ ریویو جلد ۱۴ - صفحہ ۳۳۷-۱۳۷) -

Dr. John Gulchrist—[۲]

اور اس طرح ان کے دلوں پر برطانیہ کی نئی حکومت کی شان و شوکت کا نقشہ بٹھایا جائے۔ لارڈ ولزلی اس معاملے میں دل کھول کر رویہ صرف کرنے پر تیار تھے لیکن ڈائریکٹروں نے اپنے فیصلے سے ان کے تمام منصوبے خاک میں ملا دیے [۱]۔

کھا مورت ولیم کالج آردو نثر کا گہوارہ تھا ؟

اس امر کا اکثر دعویٰ کیا جاتا ہے کہ آردو نثر کی ابتدا مورت ولیم کالج سے ہوئی ہے۔ یہ دعویٰ صرف ایک حد تک صحیح ہے۔ دہلی کے مہرا من جیسے آدمی جلوں نے سلطنت مغلیہ کے دارالحکومت میں ایسا سب کچھ کھودیا تھا خواہ تھ کہ انہیں کلکتہ میں ملازمت مل گئی اور وہ لارڈ ولزلی کی مدح کا ٹیٹ تھے تھے۔ مہرا من نے گورنر جنرل کی نسبت ذیل کے مخالفہ آمیز الفاظ استعمال کئے ہوں۔ "اشرف الاشراف حق کی تعریف میں عقل حیران اور فہم سرگرداں ہے۔" ڈاکٹر جان کلکرسٹ کے لئے یہ الفاظ استعمال کئے : "صاحب ذی شان محبتوں کے قدردان۔" در اصل ہندوستانی زبان کی سرپرستی نہایت کے لحاظ سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ لیکن نوجوان برطانوی انیسویں لکے ایسی اند کی جو نئی صورت پیدا ہو گئی اور جو ان کو سکھائی گئی اس سے مشہور اور ان لوگوں میں جو سرکاری حلقوں میں آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہتے تھے ادب کی ایک نئی داغ پھیل پڑ گئی۔ وہ پرانے طبقے نے علما یعنی "سخن دانان دی شعرو" جن کا حلیہ دہلی اور لکھنؤ میں قائم تھا انہوں نے تو اس کی ہستی آرا دی خود مہرا من نے بھی کلکتہ میں اپنی کتاب "باغ و بہار" کے دیباچے میں دو ضلعی دلائل سے اپنے نئے منصوبے کے متعلق غور خواہی کی ہے۔ اول یہ کہ وہ غور ملکوں کی تعلیم کے لئے لکھے تھے تھے۔ دوم یہ کہ دہلی کی تھانی اور برہمنی نے وہاں کے دھرم والوں کو دور دراز مقامات میں منتشر اور ان کی اصلی زبان کو منکھوٹ کر دیا تھا۔

[۱]—نورث ولیم کالج کی بنیاد کے متعلق لارڈ ولزلی کی یادداشتیں اور ان کے قواعد "ولزلی کے مکتوبات" مرتبہ مارٹن (Martin) پائے جائیں گے (جلد ۲ صفحہ ۳۴۵—۳۶۱) نیز دیکھو ایڈیشن آف رجسٹر جلد ۲ صفحہ ۱۰۳۔ سرکاری بیانات میں مقاصد وغیرہ کی کئی تشریح نہیں۔ میں نے واقعات سے نتائج اخذ کئے ہیں اور بعض غیر سرکاری ذرائع سے بھی کام لیا ہے۔

کسی اہل علم نے کبھی باغ و بہار یا غرور ولیم کالج کی دوسری دوسری کتابوں کو بطور ادب کے نہیں پڑھا [۱] -

اردو نثر کی حقیقی نشو و نما کس طرح ہوئی

۔ اردو نثر کی اصلی بنیاد رائج الوقت علمی اغراض کے لئے اس وقت پڑی جب سنہ ۱۸۳۹ء میں فارسی جو قانون ملکی انتظام، ہندوستانی درباروں سے خط و کتابت اور مقامی دفتروں کی ضروریات کے لئے استعمال کی جاتی تھی اپنی اس حیثیت سے معزول کر دی گئی۔ ہاں یہ چھدر آباد اور نہڑ دیگر ریاستوں میں فارسی اس کے بعد ہی عرصے تک سرکاری زبان تھی اور فارسی کی بجائے دیسی زبان اتنے ہی عرصے کے بعد رواج پزیر ہوئی۔ قانون اور قانونی اصطلاحات سے دیسی زبانوں میں صحت کی شان پیدا ہو گئی۔ عدالتی دفتروں اور درخواستوں میں متواتر استعمال کی بدولت ہر طبقے کے لوگوں کی نظروں میں ان کی وقعت بڑھ گئی۔ سرکاری احکام اور ریوٹوں میں یہ زبان برابر استعمال ہونے کی وجہ سے صاف اور سلیس اور مبالغے سے پاک ہو گئی اور طول نویسی، پیچیدگی اور مسجع اور مقنع عبارت کی ان تمام لغزیتوں سے پاک ہو گئی جو ادب کا ایک ضروری جز بن گئی تھیں۔ دیسی زبانوں میں اخبارات کے اجرا کی وجہ سے ان زبانوں کا تعلق واقعات حاضرہ سے پیدا ہو گیا اور وسیع دنیا سے تعلق کے باعث اخبارات نے زبانوں کو نئے الفاظ کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ انہوں نے قدیم لٹریچر کی بہ نسبت جو صرف منتخب حلقوں تک محدود تھا عام لوگوں کی تقریر اور ان کے طرز خیال پر بہت زیادہ اثر ڈالا۔

تمام ہندوستان میں کوئی ایک دیسی زبان

مشترکہ زبان نہ ہو سکی

جس مرکز پر ڈاکٹر گلکوسٹ اپنے خیال کی خاص خوبی کو لانا چاہتے

تھے وہیں انہیں ناکامی ہوئی۔ اس وقت کسی دیسی زبان میں نثر کا ایسا

[۱]—سید عبداللطیف (دیکھو "اردو پر انگریزی لٹریچر کا اثر" صفحہ ۸۰) عام مروج رائے کا

اتباع کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ غرور ولیم کالج کی تصنیفات "ہی کی بنیاد ایک بڑے درجے تک اردو نثر کا معیار اس بلند مقام تک پہنچا ہے جو حال کے زمانے میں اردو مصنفین کو میسر ہوا ہے" لیکن واقع غرور ولیم کے ترجمہ محض عبارت سے پاک ہیں۔ قطع نظر ان کے سنہ ۱۸۳۲ء یا اس سے بہت بعد تک اردو نثر کی بہت کم تصنیفات شائع ہوئیں۔

تاریخچہ نہ تھا جو قابل ذکر ہو، نہ اس وقت کسی دیہی زبان کی وقعت لوگوں کے دلوں میں ایسی تھی کہ اسے نثر کے ادبی افراض کے قابل سمجھا جاتا۔ ہندوؤں کے لئے صرف ساسکرت اور مسلمانوں کے لئے صرف فارسی اور عربی ادبی اور علمی زبانیں تھیں۔ دیہی زبانوں کی نظم میں قصے یا قدیم روایتوں یا طریقات چٹکلے یا عشقیہ مضامین یا مذہبی گیت یا مذہبی رسوم کے گہا ہوتے تھے۔ دیہی زبانوں کی نثر دور رسہ کی گفتگو یا عام بات چیت کے لئے استعمال کی جاتی تھی۔ سو ایک زبان کے باقی سب مقامی حیثیت سے خاص دہوں تک محدود تھیں جن کو "دیہی" کہتے تھے۔ یہ ایک مستثنیٰ زبان سلطنت مغلیہ کے نمون کا نمونہ تھی۔ اس کی صحت کی سلسلہ دہلی سے لی جاتی تھی۔ لیکن اس کی شاخیں تمام ملک میں پھیلی ہوئی تھیں۔ افغانستان کی سرحد سے مشرقی بنگال اور ہمالیہ سے دکن تک سب جگہ یہ بولی جاتی تھی۔ اس زبان کو عام طور پر ہندوستانی یا ہندی یا اسلامی دہاروں کے علما اور فقہ کی مجلسوں میں اردو [۱] یا ریختہ کہتے تھے۔ گلکرسٹ کا یہ خیال تھا کہ اسے انگریز حاکموں اور ہندوستان کے عام لوگوں کے درمیان عام طور پر اظہار خیال کا ذریعہ قرار دیا جائے۔ مہر امن لکھتے ہیں:

"صاحبان نئی شان کو شوق ہوا کہ اردو کی زبان سے واقف ہو کر ہندوستانوں سے گفت و شنید کریں" مہر امن سے تصدیق کی جو فرمائش ہوئی اسے وہ حسب ذیل الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

"اس قصے کا تہیہ ہندوستانی گفتگو میں ترجمہ کرو جو اردو کے لوگ ہندو، مسلمان، عورت، مرد، لڑکے، بالے، خاص و عام، آپس میں بولتے ہیں" اگر فارسی کو جو سرکاری زبان تھی سنہ ۱۸۳۹ء کی بجائے اسی زمانے میں ترک کر دیا جاتا تو ممکن ہے کہ اردو فارسی کی جگہ لے لیتی اور آج تمام ہندوستان میں گفتگو کرنے کے لئے یہ سب کی مشترکہ زبان ہوتی۔ سنہ ۱۸۳۹ء تک دیہی زبانوں کی ترویج کا خیال صوبوں تک محدود ہو گیا۔

[۱]۔۔۔ اسے "اردو کی زبان" کہتے تھے نہ کہ "اردو زبان" چٹنگے یا الفاظ (اردو کی زبان) "باغ و بہار" میں استعمال کئے گئے ہیں۔ اس کے منہ ہیں وہ زبان جو لشکر اور بازار میں بولی جاتی تھی۔ مہر امن نے فارسی سے چار درویش کی کہانی کا ترجمہ کرنے کی نواسٹی کا ذکر کرتے ہوئے انہیں الفاظ کو استعمال کیا ہے۔

✓ ناکامی کے اسباب اور مستقبل کے امکانات

اُس صورت میں اردو کے متعارف اور الفاظ وہ خاص فارسی رنگ اختیار نہ کرتے جن کی وجہ سے یہ مسلمانوں کی خاص زبان ہو گئی۔ اس کا تعلق سر زمین ہند سے زیادہ قریب ہو جاتا۔ یہ ہندوستانی ہوتی جیسا فورٹ ولیم کالج کے پرنسپل کا ملشا تھا۔ بعد میں اردو کو ہندوستانی زبان بنانے کی کوششیں کی گئیں۔ مثلاً لکھنؤ میں انشا کی کوشش قابل ذکر ہے۔ (جن کا سنہ ۱۸۱۷ء میں انتقال ہو گیا)۔ بنارس میں پلانت سدھاکر (جن کا زمانہ سنہ ۱۹۰۰ء کے قریب تھا) کی یہی کوشش تھی۔ اور الہ آباد میں ہندوستانی اکیڈمی بھی اسی مقصد سے کام کر رہی ہے۔ لیکن مرکزی انتظام کے بغیر یہ تحریک قوت نہیں پکڑ سکتی اور اس کی کامیابی کا انحصار اس خواہش پر ہے کہ زبان کے اعتبار سے ہندوستان کی دو بڑی قومیں میں اتحاد ہو جائے۔ واضح رہے کہ محض فارسی یا عربی الفاظ کو خارج کرنے کی کوشش (جیسا انشا نے کیا تھا) محض ایک چال تھی یا قوت آزمائی تھی جو ایک خاص تصنیف میں ممکن ہے مگر یہ روئے زبان میں لچک پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ایسی زبان انشا کی اس فارسی مثالی کے هموزن ہوگی جس سے تمام نقطہ دار حروف خارج کر دئے گئے تھے (جو مثالی بے نقط کے نام سے مشہور ہے، ایسی زبان کا عوام کی زبان پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔ سری للو لال کوہی اور کاظم علی جوان کی مشترکہ محفلت کی بدولت فورٹ ولیم کالج میں سنگھاسن بٹھسی تیار تو ہو گئی جو فارسی اور سنسکرت الفاظ کا معجون مرکب تھی لیکن اس تصنیف میں اس زبان کا عکس نظر نہ آیا جو دیہات میں بولی جاتی تھی۔ سری للو لال نے تھوٹھ، ہلندی میں جو نثر لکھی اس نے ایک مثالی ہلندی زبان کی بنیاد ڈالی جس میں سنسکرت کا عنصر بہت زیادہ ہے۔ یہ برج شاعری کی نفیس زبان سے بالکل مختلف تھی۔ میر امن یا نہال چلد لاہوری کی نثر جو انہوں نے کلکتہ میں لکھی اور نظیر اکبر آبادی (جن کا انتقال سنہ ۱۸۳۰ء کے قریب ہوا) کے ہرملعزیز اشعار میں طرز ادا کے لحاظ سے بہت کم فرق پایا جاتا ہے۔ اورنگ آباد سے شاعر ولی کے دیوان کی نسبت بھی (جن کا زمانہ سنہ ۱۷۲۲ء کے قریب ہے) ان کی دکنی طرز کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم بھی رائے ظاہر کر سکتے ہیں۔ سری للو کی پریم ساگر کے

الفاظ اور ان بوج گہکوں کے الفاظ میں جو کرشن جی کی تعریف میں لکھے گئے جو اُسی زمانے میں یا بعد میں استعمال کیے گئے نمایاں فرق پایا جاتا ہے - اس تحریک سے ایک نئی تہیت، ہندی پھدا ہوئی جو اس زبان سے جو عام طور پر ہندوستان میں بولی جاتی تھی بالکل علیحدہ معلوم ہوتی تھی - شمالی ہندوستان یا تمام ہندوستان کے لئے ایک مشترکہ زبان کا نصب العین بہت دور جا پڑا - ہندوستان یعنی "مدھیہ دیس" کے محدود علاقے کی زبان میں بھی ہندو مسلمان کا فرق صاف نظر آئے گا - ممکن ہے کہ انیسویں صدی کے حالات کی وجہ سے اس نمایاں اختلاف کا رونما ہونا قدرتی یا ناگزیر ہو - یہ ایسا سوال ہے جس پر دونوں قوموں کے سربراہان امداد کو غور کرنا چاہئے کہ اب کس قدر قرب کی صورت ممکن ہے تاکہ ہمیں متحدہ ہند کے فائدے حاصل ہوں -

ہنگالی زبان اور سہرام پور کے عیسائی مشنری

سہرام پور کے عیسائی مشنریوں کی کوششوں سے ایک نتیجہ یہ نکلا کہ جدید ہنگالی لٹریچر کی بنیاد پو گلی - چونکہ ایشور چندر ودیا ساگر ' بلکم چندو چٹر جی ' اور رابندر ناتھ ٹیگور ایسے آدمیوں کی بدولت ہندوستان ' ہنگالی لٹریچر کا دھن ملت ہے - یہ تحریک ایک آل انڈیا تحریک کی حیثیت رکھتی ہے - فورٹ ولیم کالج اگرچہ ہنگال میں تھا لیکن اس نے ہنگالی زبان کے لئے الٹا کام نہیں کیا جتنا اردو اور ہندی کے لئے - مگر سہرام پور کے معزز عیسائی ایسٹاٹک سوسائٹی کے مشترکہ تعلق کے ذریعے سے کالج کے ساتھ وابستہ تھے ' کالج نے ان کی مدد کی ' انہوں نے کالج کو مدد دی -

انہوں نے اپنی سرگرمیاں کھلتا تو نہیں مگر زیادہ تر ہنگالی زبان کی خدمت کے لئے دکھائیں ' یعنی انہوں نے اس زبان کو باقاعدہ بنانے کی کوشش کی - ہنگالی زبان کا ٹائپ اور اس کی چھپائی کا انتظام کیا اور ہنگالی زبان میں نہ صرف انجیل بلکہ دوسری مفید کتابوں کے ترجمے شائع کئے - انہوں نے انگریزی بھی پڑھائی اور ہندوستان میں مغربی خیالات کو رواج دینے کے معاملے میں دلچسپی لی - عام عیسائی مشنریوں کی وضع سے جو اس وقت تک ہندوستان میں وارد ہوئے تھے ان کی حیثیت بالکل مختلف تھی - ہیٹسک [۱] فرقے کے پھرو ہونے کی حیثیت سے ان کا مقصد عوام الناس میں

ہا کسی تکلف یا امتیازی جھٹھٹ کے تہذیب کرنا تھا ۔ وہ نہ پادروی کے مصلوب کے قائل تھے اور نہ خاص آسمانی اسرار کے معتقد ، بلکہ وہ عام لوگوں کو انہیں کی دیسی زبانوں میں دعوت دیتے تھے ، انہیں کے ادبی اور علمی تر کے سے کام لیتے تھے ، اور عملی قسم کی مغربی تعلیم پیش کرتے تھے ۔ جو لوگ اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے ان کے تدبیر اور سیاست کے مقابلے میں ان مشنریوں کے کام زیادہ سادگی و خلوص اور عملی حیثیت رکھتے تھے ۔ چونکہ ان کی کامیابی کا انحصار اس قدر روپے یا تنظیم پر نہ تھا جس قدر ان کے تھیں لہذا ان کی کھری [۱] مارشمن [۲] اور وارد [۳] کی شخصیتوں پر ، اس لئے ان کی زندگی کے حالات پر ایک سرسری نظر پڑے گا نہ ہوگی ۔

کھری اور تعلیم

ولیم کھری ایک عجیب و غریب شخص تھا وہ انگلستان کے ایک موجدی کا شاگرد تھا لیکن باوجود افلاس کے اس کی قوت ارادی اس قدر زبردست تھی کہ اس نے لاطینی ، یونانی ، اور عبرانی زبانوں کے مطالعہ کرنے کا ارادہ کر لیا ۔ جب مذہب نے اس کی خدمات طلب کیں تو اس نے اچھے ہی ملک میں دو سال تک مذہبی خدمت کی ، اور سنہ ۱۷۹۳ع میں پہلے بپتسم مشنری کی حیثیت سے ۳۳ سال کی عمر میں کلکتہ پہنچا ۔ اس زمانے میں عیسائی مشنریوں کو ایسٹ انڈیا کمپنی کے علاقوں میں کام کرنے کی اجازت نہ تھی ۔ ان کی آمدنی کا کوئی ذریعہ نہ تھا ۔ باوجود ان دشواریوں کے وہ مالدار میں پانچ سال تک نول کے ایک کارخانے میں کام کرتا رہا ، اور اس دوران میں اس نے مذہب کے جھلڈے کو بلند رکھا ۔ سنہ ۱۷۹۹ع میں وہ سیرام پور کی اس بستی میں پہنچا جو اہل ذمارک کے قبضے میں تھی ۔ یہ بستی کلکتہ سے جانب شمال ۱۳ میل کے فاصلے پر واقع ہے ۔ تینھ گورنرو نے اس کے مشنری کام کی حوصلہ افزائی کی ۔ اب کھری نے بلگالی زبان میں انجیل کا ترجمہ کیا ، اور وہ تعلیم اور تہذیب کا کام کرتا رہا ۔ وہ فورٹ ولیم کالج میں سنسکرت اور بلگالی کا پروفیسر ہو گیا ، اور ایشیا تک

Carey—[۱]

Marshman—[۲]

Ward—[۳]

صومنائی کے ساتھ مل کر کام کرنے لگا۔ گو اس کے حوصلے کو پست کرنے والے اسباب موجود تھے لیکن ایسے آدمی بھی تھے جو اُس کو مدد دیئے اور ہمدردی کرنے پر آمادہ تھے۔ اُس نے مارشمن اور وارڈ سے ملکر جو اُس کے حامی و مددگار تھے مشرقی اور مغربی تعلیم اور سائنس (علمی) مطالع کا مرکز قائم کیا جس نے ہندوستان کی تمدنی تاریخ پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ ایک ماہر نباتات کی حیثیت سے اُس "فلورا مڈین مصلعہ راکسبرگ" [۱] کو مرتب کیا۔ راکسبرگ ہندوستان میں مغربی علم نباتات کا سب سے پہلا ماہر تھا۔ کپڑی نے "ایگری ہارٹیکلچرل سوسائٹی" [۲] کی بنیاد ڈالی۔ اُس کا یہ مقصد تھا کہ زراعت اور باغبانی کے فن کو ترقی دی جائے۔ یہ مجلس ابھی تک موجود ہے۔ اسے علم چھوڑات میں بھی حصّ دلچسپی تھی۔ سنہ ۱۸۳۲ع میں اُس کا سپرام پور میں انتقال ہو گیا۔ اُس کی بیوی نے جو اُن کے تمام کاموں میں مددگار تھیں "سپرام پور میں ہندوستانی عورتوں کی تعلیم کے لئے ایک انجمن قائم کی جس کے ماتحت ایک مرتبہ چودہ نسوانی مدرسے تھے۔"

مارشمن اور بنگالی اخبار نویسی

جوشو مارشمن [۳] ایک جولاہے کا بیٹا تھا، اور اُس نے انگلستان میں مدرس کا پیشہ اختیار کیا۔ وہ عمر میں کپڑی سے سات برس چھوٹا تھا۔ سنہ ۱۷۹۹ع میں وہ سپرام پور کی بہتست مشن میں شامل ہو گیا اور کلکتہ میں ہندوستانوں کے مدارس میں کام کرتا رہا۔ اُس کی بیوی نے ایک ہرورڈنگ ہاؤس قائم کیا تھا۔ سنہ ۱۸۱۱ع میں اُس نے کلکتہ میں مجلس عہدائوں کے بچوں کو تعلیم دینے کے لئے بھلہورولہنت انسٹیٹیوشن [۴] کی بنیاد ڈالی۔ مگر جونہر پریزیڈنسی چپلن صاحب [۵] اس کی مخالفت میں آوار بلند کئے بغیر نہ رہے کیونکہ ان کے خیال میں مارشمن کی درسگاہ سے کلکتہ میں چرچ آف انگلہڈ کے مدارس کے متعلق "مشر مہلان" پیدا

Flora Medica of Roxburg—[۱]

Agri-horticultural Society—[۲]

Joshua Marshman—[۳]

Benevolent Institution—[۴]

Junior Presidency Chaplain—[۵]

ہونے کا اندیشہ تھا [۱] - اس نے اپنے بھتیجے جان کلارک مارشمن [۲] کے ساتھ اپنے مشن کی ادبی سرگرمیوں میں حصہ لیا، اور دریا کے کنارے پر سیرام پور کالج کی ایک خوبصورت عمارت بنوائی جہاں سے دریا کے پار وائسرائے کا پارک پور پارک [۳] نظر آتا ہے - یہ عمارت ابھی تک موجود ہے اور اس میں دلچسپ کتابوں کا کتب خانہ بھی ہے - لیکن دونوں مارشمن باپ اور بیٹے خصوصیت کے ساتھ بلنگالی اخبار نویسی کے پانی فراہم دئے جاسکتے ہیں - جے - سی - مارشمن پہلا شخص تھا جنہوں نے کلکتہ کے نواح میں کافڈ کا کارخانہ قائم کیا - اس وقت تک کافڈ پتلہ یا ملک کے دوسرے حصوں سے آتا یا مسالک گھوڑے سے ملنگایا جاتا تھا، اور دونوں صورتوں میں کافڈ پر زیادہ لاگت آتی تھی - نہا کافڈ سمستا تھا اور مغربی اصول کے مطابق تیار کیا جاتا تھا، اور اس لئے اخبار نویسی کی روز مرہ کی ضروریات کے لئے موزوں تھا - دیسی مدارس کے لئے ابتدائی کتابوں کا پہلا سلسلہ جے - سی مارشمن ہی نے مرتب کیا تھا - اس کا آخری کام ہسٹری آف انڈیا (تاریخ ہند) کی قابل تعریف مایوف تھا جو دو جلدوں (سنہ ۱۸۶۳ع) میں شائع ہوئی - یہ کتاب اس نے بجا طور پر ”بلنگال کے دیسی نوجوانوں“ کے نام معلن کی - اس میں مولف نے ہندوستان کی مدنی ترقی کی طرف تھوڑی سی توجہ مبذول کی ہے -

وارڈ اور فن طباعت

سیرام پور کے مذکورہ بالا تین آدمیوں کی جماعت کا تیسرا شخص ولیم وارڈ ایک بوہٹی کا بیٹا تھا، جس نے اپنی جوانی میں انگلستان میں چھپائی کا کام سیکھا تھا - وہ سنہ ۱۷۹۹ع میں بحیثیت پرنٹرس مشنری کے ہندوستان آیا - ہندوستان آنے سے قبل اس نے اپنے ملک میں مفصلات کے کئی اخباروں کی ادارت کا فرض انجام دیا - طباعت اس کے کام کا ایک خاص شعبہ تھی - اس نے سیرام پور پریس کی نگرانی کا کام اپنے ذمہ لیا - اور ہمیں مختلف زبانوں میں انجیل کے ترجمے چھاپے اور بلنگالی ٹائپ کو رواج دیا - دو ہندوؤں کی تاریخ ادب - ان کے دیوتاؤں کے حالات، ان کے معاشرت، ان کے رسوم، اور ان کے فلسفہ میں دلچسپی لی تھی - چنانچہ ان

[۱]—دیکھو کلکتہ گزٹ مورخہ ۳۱ جولائی سنہ ۱۸۱۱ع صفحہ اشتہارات -

John Clark Marshman—[۲]

Barraekpur Park—[۳]

مضامین پر اُس نے تین جلدوں میں ایک ضخیم کتاب لکھی جو سہرام پور میں (سنہ ۱۸۱۱ع میں) شایع ہوئی۔ اس کے بعد کا آدھن لندن میں (سنہ ۱۸۲۲ع میں) شایع ہوا۔ گو اُس نے ہندوؤں کے موجودہ حالات کو مایوسی کی نظر سے دیکھا ہے لیکن ان کے مستقبل کے متعلق اس کو بہتری کی امید تھی۔ اُس کے دیباچے کے حسب ذیل الفاظ اس حوصلے کو ظاہر کرتے ہیں جو اس کے دل میں ہندوستان اور خود اپنے ملک کے لئے تھا: ”ہندوستان کو وہ اعلیٰ تہذیب حاصل کرنی چاہئے جس کی اسے ضرورت ہے۔ اس تہذیب کو ترقی دینے کی وہ بھڑبی اہلیت رکھتا ہے مغربی ادب اس کی تمام زبانوں میں سرایت ہو جانا چاہئے“ تو پھر برطانیہ کے بلدرگاہوں سے لیوکر ہندوستان کے بلدرگاہوں تک سارا سمندر ہمارے تجارتی جہازوں سے معمور نظر آئے گا“ اور ہندوستان کے مرکز سے اخلاقی تمدن اور سائنس تمام ایشیا کو سہراب کر دیگا۔ کبھی کسی ایک قوم کو نفع پہنچانے کا ایسا اچھا موقعہ نہیں ملا یعنی ایک کروڑ آدمیوں کو معقولیت اور مسرت کی زندگی کے اعلیٰ مقام تک پہنچانا اور ان کے ذریعے سے تمام ایشیا کو علم اور تہذیب کی روشنی سے منور کرنا۔“ گو تاریخ کی دیوی ایک صدی گزرنے کے بعد برطانیہ کے اس جذبے پر مسکراتی ہو جس پر اپنے ملہ میں مٹھو کی مثل پوری اترتی ہے پور بھی ہم اسے اچھا سہراب سمجھتے ہیں۔

حق طباعت کے اجرا سے پہلے کے اختیارات

جب ہم ہندوستان کی اخبارنویسی کے حالات پر غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ نہ سمجھ لینا چاہئے کہ ہمارے ملک میں اخبارنویسی کا آغاز موجودہ مطبوعہ اخبار کی صورت میں ہوا۔ اس خیال کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں ہے کہ ڈاک کا سلسلہ سنہ ۱۸۳۰ع میں ڈاک کے ٹکٹ کی ایجاد سے شروع ہوا۔ ڈاک کا عمدہ اور بہتر انتظام سرکاری افراض کے لئے قدیم زمانے سے جاری ہے [۱]۔ متحدہ تغلق کے عہد میں سنہ ۱۲۲۳ع عام اور خاص ڈاک کے مفصل حالات تاریخ میں پائے جاتے ہیں۔ اکبر کے عہد میں بھی ڈاک کا انتظام تھا [۲]۔ اسی طرح سلطنت مغلیہ کے زمانے میں سرکاری افراض کے

[۱]—دیکھو مصنف ہذا کی کتاب ”موسمہ“ ”ہند کے تین مسائر“ صفحہ ۳۵۔

[۲]—دیکھو ”آئین اکبری“۔

لئے خبروں کو جمع کرنے ، لکھنے ، بھجولنے ، اور پہنچانے کا باقاعدہ انتظام تھا ۔ خبروں کو جمع کرنے اور بھجولنے والے کو ”خبر رساں“ ، لکھنے والے ”قائم نویس“ ، یا واقعہ نویس“ کہتے تھے ۔ ڈاک کی چمبھلیاں یا روز نامہ پہنچانے والے کو ہرکارہ یا قاصد کہتے تھے ۔ اٹھارہویں صدی میں جب مرکزی حکومت کمزور ہوگئی اور رسل و رسائل کی آمد و رفت میں بے قاعدگی پیدا ہوگئی تو بہت سی چھوٹی چھوٹی طاقتوں نے ڈاک کا ایذا انتظام کر لیا ۔ لیکن اگر پبلک کے براہ راست استعمال کے لئے خبر پہنچانے کا باقاعدہ انتظام مقصود ہے تو پھر مطبع کا ہونا ضروری ہے ۔ اور ہندوستان میں مطبع کا رواج اس وقت تک نہیں ہوا جب تک بلکال میں انگریزی حکومت قائم نہیں ہوگئی ۔

دو مقامات جہاں سے خبریں آتی تھیں

فارسی اخبارات کے ذریعہ سے ہندوستان میں خبروں کی اشاعت کا دلچسپ تذکرہ ایک انگریزی کتاب ہے ، معلوم ہوتا ہے جو سنہ ۱۸۰۱ع میں بمقام کلکتہ چھپی ۔ اس کتاب کا نام ”ہندوستانی انگریزی اخبارات اور پرنٹل انتھولوجی“ [۱] ہے ۔ اس میں ہندوستان ، پنجاب اور افغانستان کے اندرونی صوبوں کے ان واقعات کی داستان درج ہے جو فارسی اخبارات سے اخذ کئے گئے ۔ خبریں دہلی ، پشاور ، کابل اور دیگر مقامات سے بذریعہ ”اخبار“ اور ”قاصد“ ملتی تھیں ۔ یہ ان بڑے بڑے مرکزوں میں جمع کی جاتی تھیں جو سیاسی حیثیت سے خاص اہمیت رکھتے تھے ۔ مثلاً شمالی ہند کے مرہٹہ سرداروں کے درباروں میں ، سیلندھیا کے فرانسیسی جنرل مائشور پورن [۲] کے دربار میں ، علی بہادر نواب باندہ کے دربار میں ، اور برطانوی قسمت آزما سیاح جارج ٹامس [۳] کے دربار میں جس نے ہانسی حصار میں ایک جات حکومت قائم کی تھی جو تھوڑے عرصے تک زندہ رہی ۔

انگریزی اخبارات : بلکال ٹزٹ

چونکہ ہندوستان میں طباعت کا پہلا کام انگریزی زبان میں تھا ، اس لئے حسب توقع پہلے اخبارات انگریزی زبان میں چھپے ، اور ہندوستان

Hindustani Intelligence Oriental Anthology — [۱]

Monsieur Perron — [۲]

George Thomas — [۳]

کے انگریز ناظرین کے لئے جاری کیے گئے۔ ہندوستان میں سب سے پہلے جس انگریز نے اخباری جاری کیا وہ جیمس آگسٹس ہکی [۱] تھا۔ یہ شخص ایک تاجر کے حیثیت سے ہندوستان میں اپنی قسمت آزمانے کے لئے آیا۔ دیوالہہ ہو گیا، اور سنہ ۱۷۷۶ء میں کلکتہ چل رہا تھا۔ جب اپنی مہماد پوری کر چکا تو اس نے سنہ ۱۷۸۰ء میں ”ہیکنز ہنگال گزٹ“ جاری کیا۔ شروع ہی میں حکم اس سے ناراض ہو گئے۔ اور وارن ہیسٹنگز (گورنر جنرل) اور سر الیجا امہی [۲] (چیف جسٹس) پر حملہ کرنے کی پاداش میں گرفتار ہو گیا، اور اسے قید اور جرماتے کی سزا دی گئی۔ مارچ سنہ ۱۷۸۲ء میں اس کا چھاپا خانہ بھی ضبط کر لیا گیا اور اس قلیل العمر اخبار کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ میں نے ہنگال گزٹ کے فالوؤں کا معائنہ کیا ہے۔ اس اخبار کے مضامین زیادہ تر اس قسم کے ہوتے تھے جن سے شہر کلکتہ کے یورپیوں کو دلچسپی تھی۔ لیکن ایک دو خبریں ایسی بھی ہوتی تھیں جو ہندوستانیوں کی دلچسپی کا باعث ہوں۔ ۶ مئی سے ۱۳ مئی سنہ ۱۷۸۰ء کے پرچوں میں ہم یہ دو خبریں دیکھتے ہیں: کلکتہ میں ایک یورپیوں مکان سے ایک میل کے فاصلے پر ایک چھتے نے باغ میں ایک عریض عورت کو پکڑ لیا۔ اس زمانے میں بھی نوکر بہت زیادہ اجرت طلب کرتے تھے اور اس وقت تک کام نہیں کرتے تھے جب تک ان کی دیکھ بھال نہیں ہوتی تھی اس لئے سرکاری قواعد کے واسطے چاروں طرف سے آواز بلند ہو رہی تھی۔ ۶ سے ۱۳ اکتوبر کے پرچوں میں ہم یہ شکایت دیکھتے ہیں کہ یورپیوں نے بنگلہ لائسنس کے شراب کی کثیر التعداد دکانیں کھول رکھی تھیں۔ نوکر ان دکانوں میں آتے تھے اور بدمست ہو جاتے تھے۔

”ایشواٹک مسیلمی“ [۳]

اس سے ہم یہ قیاس کر سکتے ہیں کہ اس وقت ”ہیکنز ہنگال گزٹ“ کے پورے والے کس قسم کے لوگ تھے۔ لیکن کلکتہ میں انگریزی سوسائٹی کا ایک زیادہ تمدن اور خاص حلقہ بھی موجود تھا۔ اس حلقے کے لئے ایک

James Augustus Hicky—[۱]

Sir Eli Jah Impey—[۲]

Miscellany—[۳]

سہ ماہی رسالہ بنام ”ہی ایشیاٹک مسہلٹی“ [۱] جاری کیا گیا تھا جو دو سال پہلے سنہ ۱۷۸۵ع سے سنہ ۱۷۸۶ع تک جاری رہا۔ سنہ ۱۷۸۹ع میں یہ نئے روپ میں نمودار ہوا۔ یہ اخبار اپنی ادبی حیثیت کے اعتبار سے ممتاز تھا۔ کلکتہ میں اس کی ایک جلد ایک اشرفی (ایک پونڈ سات شلنگ چھ پلس) کو فروخت ہوتی تھی۔ اس کے نامہ نگاروں میں مسٹر قبلو چیمبرز [۲]، سر ولیم جونز [۳] (دونوں سوہریم کورٹ کے جج تھے) اور دیگر ادبی مذاق رکھنے والے انگریز اصحاب تھے جو اس وقت ہندوستان میں رہتے تھے۔ اس میں مشرقی زبانوں کے تراجم اور نقلیں شایع ہوتی تھیں۔ اس کے علاوہ اس میں نفیس ادبی اقتباسات درج ہوتے تھے۔ کچھ خبریں بھی ہوتی تھیں جو قلیل اور باسی ہونے کے باوجود صحت کے لحاظ سے قابل اعتبار سمجھی جاتی تھیں۔

کلکتہ گزٹ اور دیگر اخبارات

ان ابتدائی ایام میں کلکتہ میں اگر کوئی اخبار حقیقی معنوں میں انگریزی اخبار کہلانے کا مستحق تھا تو وہ کلکتہ گزٹ تھا۔ یہ ایک نیم سرکاری ہفتہ وار اخبار تھا جو ہر جمعرات کے روز شایع ہوتا تھا۔ اس کے مضامین کی تفصیل یہ تھی! سرکاری اعلانات، احکام، ایڈیٹوریل [۴] تبصرہ، ہر قسم کی خبریں، خط و کتابت، نظمیں، معاشرتی جلسوں کے حالات، عدالت عالیہ کے مقدمات کی رپورٹیں، اور دیگر اخبارات کے اقتباسات جن میں انگلستان کے اخبارات کے اقتباسات بھی ہوتے تھے، اور اشتہارات، ہمارے پر چڑھنے کے واقعات بھی بعض اوقات خبروں میں پائے جاتے تھے۔ یہ اخبار سنہ ۱۷۸۳ع میں گورنر جنرل اور کونسل کی منظوری اور سرپرستی سے جاری ہوا تھا، اور مسٹر ایف گلیڈون [۵] (اس کے پہلے ایڈیٹر) کو اخبار کے سرکاری حصہ کے لئے مضامین بہم پہنچائے جاتے تھے۔ اس کے سرورق پر ایسٹ انڈیا کمپنی کی مہر کا سرکاری نشان ہوتا تھا۔ لیکن گورنمنٹ سرکاری اعلانات کے

The Asiatic Miscellany—[۱]

Mr. W. Chambers—[۲]

Sir William Jones—[۳]

Editorial—[۴]

Mr. F. Gladwin—[۵]

سوا اخبار کے دیگر مضامین کے معاق اس کے انتظام کی ذمہ دار نہ تھی۔ جن اخبارات سے اقتباسات الے جاتے تھے ان میں مدراس انٹیلیجنس [۱] (اسن بعدائے دسمبر سلہ ۱۷۸۵ع) مدراس کوریئر [۲] (فروری سلہ ۱۷۸۶ع) انڈین گزٹ آف کلکتہ [۳] (جون سلہ ۱۷۸۹ع) بمبئی گزٹ [۴] (سلہ ۱۷۹۱ع) بمبئی کوریئر [۵] (نومبر سلہ ۱۷۹۳ع) وغیرہ کے نام آتے ہیں ان کے علاوہ حسب ذیل اخبارات کا حوالہ دیا گیا ہے: ”دہلی کے اخبارات“ [۱۳ اپریل سلہ ۱۸۱۵ع] ”لاہور کے اخبارات“ [۳ دسمبر سلہ ۱۸۱۲ع] ”لاہور ٹیوز پیورس“ [۸ دسمبر سلہ ۱۸۱۳ع] اور ”اخبارات از ہلکر کپ“ [۸ دسمبر سلہ ۱۸۱۴ع] جن سے بھی مراد لونی چاہئے کہ یہ پبلک یا نیم پبلک نوعیت کے فارسی اخبارات تھے۔ خط و کتابت میں دہلی اور ملک کے دیگر حصوں سے اسی چٹھیاں (عالمی فارسی زبان) میں موصول ہوتی تھیں جن میں خبریں دی جاتی تھیں۔ ان کے علاوہ پرائیویٹ چٹھیوں کے اقتباسات بھی درج ہوتے تھے۔ اشتہارات کے مضامین سے مختلف امور پر روشنی پڑتی تھی مثلاً خوراک، مصروفیات، نوخطات، کرائے، مزدوری کی شرح، مروجہ کتابیں، تصویریں، فراری فلم، لائبریاں، قدریعتات، اور دیگر ایسی باتیں جن سے ایلکلو انڈین سرسالتی کو دلچسپی تھی۔ جون سلہ ۱۸۱۵ع سے جب کلکتہ گزٹ گورنمنٹ گزٹ ہو گیا تو اس کی حیثیت بدل گئی مگر اس میں ایک عام اخبار کے کچھ پہلو قائم رہے۔ سلہ ۱۸۲۳ع کے بعد یہ ہفتہ میں دو مرتبہ شایع ہونا تھا۔ سلہ ۱۸۳۲ع میں اس کی اخباری حیثیت کا خاتمہ ہو گیا۔ اور گورنمنٹ گزٹ نے اپنی موجودہ صورت اختیار کر لی جس میں خالص سرکاری مضامین ہوتے ہیں۔ اس امر کا ذکر حالی اردلچسپی نہیں کہ لندن گزٹ جو دنیا کا موجودہ قدیم ترین اخبار ہے سلہ ۱۶۶۹ع میں یعنی کلکتہ گزٹ سے صرف ایک صلی سے کچھ عرصہ پہلے جاری کیا گیا تھا۔ شروع میں اس اخبار میں بھی سرکاری مضامین کے علاوہ معمولی خبریں ہوتی تھیں۔

Madras Intelligence—[۱]

Madras Courier—[۲]

Indian Gazette of Calcutta—[۳]

Bombay Gazette—[۴]

Bombay Courier—[۵]

ہندوستان میں برطانوی اخبار نویسوں کی مشکلات

ہمیں ایڈمنٹون انڈین اخبار نویسی کی تاریخ کا مزید ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس ابتدائی زمانے میں کلکتہ گزٹ ہی ایک ایسا اخبار تھا جس کو گورنمنٹ کی سرپرستی حاصل تھی۔ مگر اس پر بھی سنہ ۱۷۹۶ء میں کسی مضمون کی وجہ سے جو ناپسند کیا گیا تھا اخبار مذکور معرض عتاب میں آگیا جس کی معذرت اس بنا پر کی گئی کہ ایڈیٹر کلکتہ سے غیر حاضر تھا۔ اور بھی کئی اخبارات تھے جو وقتاً فوقتاً مصیبت میں مبتلا رہے۔ ہمیں اس پر تعجب کرنا چاہئے کیونکہ خود انگلستان میں فرانسیسی انقلاب کی تحریک کی وجہ سے وہاں کے اخبارات کے لئے زمانہ موافق نہ تھا۔ ایک طرف سنہ ۱۷۹۲ء کا ایکٹ انسداد اہانت میں تھا دوسری طرف سنہ ۱۷۹۸ء کا ایکٹ اخبارات کے لئے تھا جس کے دو سے اخبارات کو سخت سزائیں دی جاتی تھیں۔ ان کے علاوہ پٹ [۱] کی گورنمنٹ کے عہد میں کئی ایسے قوانین بنائے گئے جن کے دو سے نہ صرف اخبارات کی روہں پر اثر ڈالا جاتا تھا اور ان کی نگرانی کی جاتی تھی بلکہ ان کی قیمتوں کے تقرر اور ان کی تقسیم کے طریقے کے لئے بھی قواعد بنائے گئے تھے۔ اخبارات سے ٹکٹ کا محصول اور اشتہارات کا ٹیکس وصول کیا جاتا تھا۔ یہ تھے وہ حالات جن میں دنیا کے مشہور ترین اخبار ”ٹائمز“ کی ابتدا سنہ ۱۷۸۸ء میں لندن میں ہوئی جس نے ایک مستقل لیکن ایک آزاد قومی اخبار نویسی کی روہں قائم کی، اور جس نے دنیا کے اخبارات میں اعلیٰ جگہ حاصل کی [۲]۔ ہندوستان میں اخبارات پر سنہ ۱۷۹۹ء میں احتساب قائم کیا گیا۔ اگرچہ احتساب کی کارروائی سنہ ۱۸۱۹ء میں ختم ہو گئی، لیکن اخبارات کی آزادی کے راستے میں دوڑا اٹکانے والے قوانین بدستور جاری رہے۔ یہ انگلستان میں سنہ ۱۸۳۰ء اور اس کے بعد کی آزادانہ تحریک کا نتیجہ تھا کہ سرچارلس متکاف [۳] نے سنہ ۱۸۳۵ء میں اخبارات ہند کو درحقیقت آزادی عطا کی۔ گو ایڈمنٹون انڈین اخبارات کی روہں گورنمنٹ کے خلاف حقیقی طور پر معاندانہ

Pitt—[۱]

[۲]—ٹائمز پہلا اخبار تھا جس نے ۱۸۱۳ء میں سٹیم پریس سے کام لیا۔

Sir Charles Metcalfe—[۳]

تہ تھی پھر بھی وہ ظاہراً کورسٹ پر نکتہ چیلی کہا کرتے تھے۔ چلتا چلتا ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت نے کئی مرتبہ انگریز ایڈیٹروں کو ملک بدر کر دیا تھا جس کی مثالوں سنہ ۱۷۹۳ء، سنہ ۱۸۰۳ء اور سنہ ۱۸۲۳ء میں پائی جاتی ہیں۔ اس موقع پر ہمیں ایک بالآخر انگریز اخبار نویس کا ذکر کرنا چاہیے۔ جوہر سولک بکنگھم [۱] نے سنہ ۱۸۱۸ء میں کلکتہ جرنل [۲] جاری کیا۔ لیکن اُن کی تحریریں سرکاری حکم کے لئے اس قدر دل آزار تھیں کہ ہندوستان میں رہنے کے لئے ان کا لٹساس سنہ ۱۸۲۳ء میں منسوخ ہو گیا اور انہیں ملک بدر کر دیا گیا۔ اُس زمانے میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو نہ صرف ہندوستانیوں پر بلکہ یورپیوں پر بھی فہر معمولی اختیارات حاصل تھے۔ مگر بکنگھم نے انگلستان میں جہاں وہ پارلیمنٹ کے ممبر بن گئے تھے اس سوال کو اٹھایا۔ مقدمہ کی روئداد کے لئے ایک سال پارلیمنٹ پر بلو بک [۳] (کتب اوزق) (نمبر ۶۰۱ سنہ ۱۸۳۳ء) کی ضرورت پڑی۔ آخر کمپنی کو انہیں دو سو پانچ سالانہ کی پلشن کی صورت میں معاوضہ دینا پڑا۔ انہوں نے انگلستان میں (سنہ ۱۸۲۸ء) وہیں ایک ہفتہ وار ادبی پرچہ اٹھلیم [۴] کے نام سے جاری کیا جس کو بعد میں دوسرے لوگوں نے ایک طویل عرصے تک کامیاب اور معزز بنائے رکھا تا آنکہ یہ سنہ ۱۹۲۱ء میں اخبار دی لیٹن [۵] میں جذب اور گم ہو گیا۔

فارسی اور بلکالی کے اخبارات جو ٹائپ میں چھپتے تھے

ہندوستان کی زبانوں کے اخبارات کے متعلق ہم طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایسا پہلا اخبار بلکالی زبان میں ہفتہ وار "ساجار درپن" شائع ہوا تھا جو سہرام پور کے مشہوروں نے سنہ ۱۸۱۸ء [۶] میں جاری کیا تھا۔

James Silk Buckingham—[۱]

Calcutta Journal—[۲]

Blue-book—[۳]

Athenaeum—[۴]

The Nation—[۵]

[۶]—پریس کی کتاب موسومہ "کروٹالوجی آف انڈیا" میں "ساجار درپن" کا سنہ ۱۸۲۱ء دیا گیا ہے مگر ہمیں صحیح تاریخ (سنہ ۱۸۱۸ء) - شیعین کی کتاب موسومہ "لائف اینڈ ٹائمز (Life and Times) جلد ۲ صفحہ ۱۷۵ اور کلکتہ ریویو (Calcutta Review) جلد ۱۳

ہنگالی زبان کا بھی یہ پہلا مطبوعہ اخبار نہ تھا۔ یہ فخر ہنگال سماچار کو حاصل ہے جو گنگادھر بہتاچاریہ نے سنہ ۱۸ - ۱۸۱۶ء میں جاری کیا تھا لیکن سماچار درپن نے زیادہ عمر (۳۷ - ۱۸۱۸ء) پائی۔ اس میں مختلف خبریں اور معلومات زیادہ ہوتی تھیں اور اس کی اشاعت کا حلقہ زیادہ وسیع تھا [۱] جیسا ہم زبان کرچکے ہیں قلمی تحریریں جن میں خبریں ہوتی تھیں مذکورہ بالا سنہ سے بہت پہلے فارسی زبان میں شایع ہوتی تھیں۔ دوسرے باب میں ہم نے بیان کیا ہے کہ ہلہوڈ نے سنہ ۱۷۷۸ء سے پہلے فارسی اور ہنگالی ٹائپ ڈھالا۔ ہندوستان میں غالباً فارسی زبان کی طباعت ہنگالی زبان کی طباعت سے پہلے تھی کیونکہ فارسی زبان اُس زمانے اور اُس کے بعد کئی سال تک تمام ہندوستان کی مروجہ سرکاری زبان رہی۔ اخبارات کی طباعت کے متعلق اس امر کا ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ فارسی اگر سنہ ۱۷۸۳ء سے پہلے نہیں تو اُس سنہ میں ضرور طباعت کے لیے استعمال کی گئی۔ کلکتہ گزٹ کے پہلے ہی نمبر (۳ مارچ سنہ ۱۷۸۳ء) میں ایک فارسی کالم تھا جو ٹائپ کے حروف میں چھپا ہوا تھا۔ اس کالم کا عنوان یہ تھا: "خلاصہ اخبار دربار معلق بہ دارالخلافت شاہجہان آباد"۔ یہ مثل شہنشاہ کے دربار میں "واقعہ نویس" کا روزنامچہ تھا جس کے روزمرہ کے واقعات فارسی کے مقابل کے کالم میں انگریزی ترجمہ کے ساتھ شایع ہوتے تھے۔ یہ سلسلہ کئی نمبروں تک ہلتا رہا۔ مذکورہ روزنامچے کے مضامین "گورنر سرکلر" کے مضامین سے کچھ زیادہ ہوتے تھے۔ اس میں مختلف قسم کی عام خبریں بھی ہوتی تھیں۔ میرے خیال میں ہندوستان کی ایک مروجہ زبان میں یہ پہلا مطبوعہ اخبار تھا۔ جس طرح کلکتہ گزٹ نہم سرکاری انگریزی اخبار تھا اسی طرح یہ فارسی کالم بھی دہلی کا نہم سرکاری روزنامچہ سمجھا جاسکتا ہے۔ کلکتہ گزٹ کے آخری نمبروں میں فارسی اور ہنگالی کی اطلاعات اور اشتہارات

صفحہ ۱۲۵ میں ملتی ہے۔ ترقی پیار کے ڈینشن مشنریوں نے بھی اس سے پہلے اٹھارہویں صدی میں جنوبی ہند میں ایک کاغذ کا کارخانہ اور ایک مطبع مالابار زبان میں (غالباً کناری زبان سے براہ ہوئی) جاری کیا تھا۔ دیکھو کلکتہ ریویو جلد ۱۳ صفحہ ۱۳۳۔ لیکن میں نے کوئی ایسی تصویر نہیں دیکھی جس سے یہ پایا جائے کہ انہوں نے کسی دراز کی زبان میں اخبار شائع کیا ہو۔

[۱]—دیکھو سٹل کمار قے کی ہنگالی ادب کی تاریخ صفحہ ۲۳۶۔

ٹائپ کے حروف میں چھپتے تھے۔ ہنگالی ہنگال کی مقامی زبان سمجھی جاتی تھی اور فارسی ہندوستان کی عام زبان۔

ہنگالی، فارسی اور اردو کے اخبارات

جب ہنگالی زبان کا سماچار دریغ سنہ ۱۸۱۸ع میں نکلا تو اس وقت مارکونٹس آف ہیسٹنگز گورنر جنرل تھے۔ انہوں نے اس اخبار کی تجویز کو پسند کیا۔ اس کی حوصلہ افزائی کی اور اپنے ہاتھ سے ایڈیٹر کو چن لیا۔ اسی کے ساتھ ایک فارسی آڈیشن شایع کیا گیا جس کے لئے ڈاک کے محصول میں رعایت خاص رعایت کردی گئی۔ انگریزی اخبارات [۱] کے لئے ڈاک کے محصول کی جو شرح ملتا رہی اس کا ایک چوتھائی فارسی آڈیشن کے لئے تجویز کیا گیا۔ سنہ ۱۸۲۲ع کے قریب ۸ صفحات کا ایک ہفتہ وار فارسی اخبار ”جام جہاں نما“ کے نام سے نکلا۔ اس کا ایک ادبی ضمیمہ اردو میں تھا۔ جس میں تاریخ عالم گور کا اردو ترجمہ شایع ہوتا تھا۔ اردو ضمیمے کا سلسلہ دو سال سے کم عرصے تک قائم رہا، لیکن فارسی اخبار ہرگز جاری رہا، اور سنہ ۱۸۲۸ع میں کلکتہ میں اس کا ایک مطبع ہو گیا۔ دوسرے فارسی اخبارات کے نام یہ تھے: — ”الہیہ سیکندری کلکتہ سنہ ۱۸۳۱ع (ایک ادبی پرچہ تھا)۔ سلطان الاخبار کلکتہ، مہر عالم امروز کلکتہ، مہر کلکتہ، اور اخبار لدھیانہ سنہ ۱۸۳۹ع۔ آخر الذکر اخبار امریکہ کے عیسائی مشنریوں نے لدھیانہ میں جاری کیا تھا۔ اس طور پر مشرق میں کلکتہ سے مغرب میں لدھیانہ تک تمام ملک کے اندر فارسی زبان کے اخبار کا جال پھیل گیا۔ سلطان الاخبار کے متعلق واضح ہو کہ اس کی ادارت کی باگ فسانہ عجائب کے مصنف مرزا رجب علی بیگ سرور کے ہاتھ میں تھی جو لکھنؤ کے آسمان ادب کے ایک درخشاں ستارے تھے۔ میں اس اخبار کی صحیح تاریخ دریافت نہ

[۱]—دیکھو کلکتہ ریزو جلد ۱۳ صفحہ ۱۲۵۔ اس پارے کا باقی ماندہ حصہ رسالہ خیانتان (لاہور اپریل سنہ ۱۹۳۰ع) کے ایک مضمون بعنوان ”فارسی اخبار مہد کمپنی میں“ پر مبنی ہے جس کے راقم لکھنؤ کے سید شہنشاہ حسین امیری ہیں۔ یہ مضمون ایک اور مضمون پر مبنی تھا جو غاں بہادر اے ایف ایم عبدالعلی معاضہ دتتر کورنٹس آف انڈیا کے قلم سے تھا۔ اسوس ہے کہ مجھے مسٹر عبدالعلی کا اصل مضمون قلم مل سکا۔

گورنمنٹ ، اور نہ اس سال یا اس زمانے کا پتا چلا جب مرزا سرور کلکتہ [۱] میں رہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ سرور نے اپنے اخبار میں زبردست جسارت کی وہی اختیار کی۔ انہوں نے پولیس کے انتظام اور حکومت کی تجاویز پر نکتہ چینی کرنے میں جرأت دکھائی۔ لکھنؤ کی تربیت سے سرور کی سہرت میں آرائی کا جوہر اور ان کے قلم میں صحیح اور برجستہ اثر پودا ہو گیا ہوگا۔

گجراتی اخبار نویسی کے پارسی موجد

ممبئی کے طرف پارسیوں نے ہندوستانی اخبار نویسی کی بھی اسی طرح داغ بیل ڈالی جس طرح انہوں نے ہندوستانی تجارت مصلوعات اور عملی فلوں کے لیے ترقی کا راستہ صاف کیا۔ اس ضمن میں دو نام ممتاز نظر

[۱] —نوائے عجائب کا سنہ ۱۸۲۸ء تھا کہ کہ سنہ ۱۸۲۵ء جیسا ”سیرالمصنفین“ مرتبہ تلہا جلد ۱ صفحہ ۱۲۹ میں لکھا ہے۔ سنہ ۱۸۲۵ء کا سنہ گارسن قیاسی (Garsen de Tassy) کی فرانسیسی کتاب تاریخ ادب ہندو و ہندوستانی دوسرا اذیشن جلد ۳ صفحہ ۱۸۸ میں دیا گیا ہے لیکن یہ سنہ سب سے پہلی لٹوگراف (Lithograph) کاپی کا ہوگا جو قیاسی نے استعمال کی۔ دراصل سالہ عجائب تصیرالدین حیدر شاہ اودہ کے حلوس کے پہلے سال یعنی سنہ ۱۸۲۸ء مطابق ۱۲۲۳ھ میں مکمل ہوا (دیکھو بیک کی اورینٹل بائیوگرافیکل ڈکشنری (Beale's Oriental Biographical Dictionary) سنہ ۱۸۹۲ء صفحہ ۳۹۳۔ قیاسی (De Tassy) نے سرور کی وفات کا سنہ ۱۸۶۹ء دیا ہے۔ لکھا جاتا ہے انہوں نے یہ بات ایک تذکرے میں دیکھی کہ سرور لکھنؤ میں سنہ ۱۸۲۳ء تک رہے لیکن وہ یہ خیال نہیں کرتے کہ وہ سنہ ۱۸۵۶ء سے پہلے لکھنؤ سے چلے گئے۔ ذہنی صاحب اپنی کتاب گلدستہ ادب (صفحہ ۱۲) میں گارسن قیاسی کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سرور سنہ ۱۸۲۷ء لکھنؤ میں رہے۔ اور ایک اور کتاب سے یہ لکھتے ہیں کہ سنہ ۱۸۶۳ء میں کلکتہ گئے۔ میں نے گارسن قیاسی کا حوالہ جو انہوں نے دیا ہے قیاسی کی کتاب میں تلاش کیا مگر نہ ملا۔ سلطان الاخبار (حسب حوالہ مذکور صفحہ ۳۰) کے لئے شہنشاہ حسین کا سنہ ۱۸۳۰ء ہے۔ ممکن ہے کہ سنہ ۱۸۲۸ء میں لکھنؤ میں نوائے عجائب لکھنے کے بعد وہ سنہ ۱۸۳۰ء کے قریب اس اخبار کو مرتب کرنے کے لئے کلکتہ گئے اور اس کے بعد وہ لکھنؤ واپس چلے آئے اور سنہ ۱۸۲۳ء کے بعد پھر کلکتہ پہنچے اور واجد علی شاہ کے عہد (سنہ ۱۸۳۷-۵۶ء) میں انہوں نے لکھنؤ میں پھر کام کیا اور کلکتہ میں بعد ازاں شاہ کی جلاوطنی کے دوران میں ان کے شریک حال رہے۔ اور سنہ ۱۸۶۳ء کے بعد کسی سال اپنے وطن واپس پہنچے جہاں ان کا انتقال ہو گیا۔ غالباً اس نامعلوم تذکرہ نویس کو سنہ ۱۸۳۳ء کے سنہ کے متعلق غلطی ہوئی ہے۔ یا ممکن ہے کہ لکھا صاحب کی یادداشتوں میں کچھ خلط ملط ہو گیا ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس تخلص کے دو مختلف سرور ہوں۔

آتے ہیں اور دونوں کا تعلق ایسے خاندان سے ہے جس کے ارکان پارسیوں کے مذہبی پتھروں تھے۔ ملا فہرروز (۱۸۳۰-۱۷۵۸ع) نے قدیم زردشتی مذہب کی تحقیقات کے لئے بہت کام کیا، اور پارسیوں میں مذہبی دوح پھونکی۔ گورنمنٹ کو ان پر اعتماد تھا، اور انہوں نے جارج سوم کے نام پر جارج نامہ کے نام سے برطانوی حکومت پر ایک فارسی نظم لکھی اور ملکہ وکٹوریہ کے نام سے منسوب کیا۔ ان کی لائبریری اب تک بمبئی کا ایک پبلک ادارہ ہے۔ سنہ ۱۸۲۲ع میں انہوں نے مسٹر فردونجی مرزبان [۱] کے ساتھ مل کر گجراتی اخبار بمبئی سماچار کی بنیاد ڈالی جو ابھی تک سنٹی میں ایک سربراوردہ گجراتی اخبار کی حیثیت سے موجود ہے۔ مرزبان ایک تجربہ کار جلدساز تھے اور انہوں نے سنہ ۱۸۱۲ع میں اپنا مطبع جاری کیا۔ وہ ملا فہرروز کے ساتھ اپنی قوم کے لئے مختلف ادبی تحریکوں میں شریک ہو گئے۔ بمبئی سماچار ہندوستان کا قدیم ترین موجودہ دیسی اخبار ہے۔

کامیاب اخبار نویسی کے لئے شرائط

اس طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کی اخبار نویسی برطانوی ہند کی تاریخ کے ابتدائی حصے میں شروع ہوئی، اور حکومت نے بھی ایک بڑی حد تک اس کی سرپرستی کی۔ لیکن درحقیقت کامیاب اخبار نویسی کے حوصلہ ملدائے کام کے لئے چار باتوں کا ہونا ضروری ہے: (۱) عمدہ اور سستی چھپائی۔ (۲) ایک مہلی تعلیم جس کا زندگی کے ان جذبات سے تعلق ہو جن کی روح لوگوں کے ایک بڑے طبقے کے دل میں سرایت کرگئی ہو۔ (۳) پبلک معاملات میں ایک وسیع عام دلچسپی، جس میں سیاسیات، سرکاری انتظام، معاشرتی تحریکیں، اور بھرونی واقعات شامل ہوں۔ (۴) ایک ہدایت یافتہ رائے عامہ جو ضروری نہیں ہے کہ متحدہ ہو لیکن وہ کسی حد تک اتحاد کی خواہشمند ہو، اور گورنمنٹ اور ان لوگوں کی پالیسی پر جو زندگی کے مختلف شعبوں میں ایک ذمہ دارانہ حیثیت رکھتے ہیں اثر ڈالنے کے قابل ہو۔ اس زمانے میں ان شرائط میں سے کوئی شرط بھی پوری نہ ہوئی اور اس لئے اس زمانے کے اخبارات محض آثار قدیمہ اور عجائبات میں شمار ہونے کے قابل

ہیں، گو اس لحاظ سے دلچسپ ہوں کہ وہ اس تحریک کے پہلے پہل تھے جو اُس وقت سے اب تک طاقت پکڑتی گئی ہے۔

ادبی ہندوستان : تین آوازیں

اس زمانے کی ادبی تحریکوں کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں تین آوازیں گو پڑھیں نظر رکھنا چاہئے (۱) کمزور اور بے جان ہندوستان کی آواز (۲) ایک نئے ہندوستان کی آواز جو بیرونی اثرات میں جزم لے رہا تھا اور (۳) اس ہندوستان کی آواز جو ابھی تک پرانے دستور کے مطابق اپنے قدیم لب و لہجے میں اپنے جذبات کا اظہار کرتا تھا اور اپنے اندر کی مستفی قوتوں سے شہر متحسوس طور پر اپنی ہیئت تبدیل کر رہا تھا۔

قریب بمرگ ہندوستان کی نظم

اتھارہویں صدی عیسوی کے خاتمے پر ہم نے دہلی کے شعرا کے متعلق قریب بمرگ ہندوستان کی بعض آوازیں پر غور کیا تھا۔ ان کے علاوہ اور دلچسپ نظمیں ہندو اور مسلمان دونوں شاعروں کی ہندی زبان میں صوفیانہ طرز پر پائی جاتی ہیں۔ گلال صاحب اور بھیکا صاحب اتھارہویں صدی کے آخری نصف حصے کے شاعر گزرے ہیں۔ وہ ان صوفیوں کی ابتدائی نسل کی روایات کے حامل تھے جنہیں نے ہندی زبان میں کیشو داس اور بلا صاحب کے جذبات قلمبند کئے۔ ان دونوں کو دہلی کی ابتدائی روایات ترکے میں ملی تھیں جن کے حامل یادی صاحب تھے (جن کا زمانہ سلہ ۱۶۱۸ع سے سلہ ۱۷۲۳ع تک تھا)۔ ان تحریکوں کی دو شاخیں علیحدہ علیحدہ مگر مجلس تھیں۔ شونرائن نامی ایک راجپوت نے غاری پور کے نزدیک (سلہ ۱۷۳۳ع کے قریب) ایک نئے فرقے کی بنیاد ڈالی اور ذات پات کی بندھلوں اور بت پرستی کے عقیدوں کو ہلانے طاق رکھ دیا، اور ہندوؤں اور مسلمانوں کو اپنے اپنے مذہبی رسوم ادا کرنے کی اجازت دی۔ ان کا دعویٰ تھا کہ شہنشاہ محمد شاہ نے (جن کا سلہ ۱۷۳۸ع میں انتقال ہوا) ان کی سرپرستی کی۔ پیا واتھ بلدی لکھنڈ کے ایک کالستہ پران ناتھ نامی نے بھی دونوں مذہبوں کو ملانے کی کوشش کی، اور ہر مذہب کے پیروؤں کو اجازت دی کہ اپنے اپنے خاندان کی رسوم پر قائم رہیں۔ اس کا سرپرست چہتر سال نامی شخص چہتر پور کا بانی تھا (جس کا سلہ ۱۷۳۲ع میں انتقال ہو گیا) یہ تحریکیں اور ابتدائی پلٹم جن کی بنیاد

سابقہ صدیوں میں پوری زمانے کے حالات اور رفتار کے مطابق تھے اور انہوں نے اللہ نسل میں برہمن سماج کی تحریک کی جدید صورت اختیار کر لی۔ آخر الذکر [۱] تحریک خالص مذہبی تھی حالانکہ اس سے پہلے کی تحریکیں شاعرانہ اور ادبی حیثیت پر مبنی تھیں۔ بلکالی نظم کی اس صنف کے گہتوں میں جو شاعروں کے کہی جاتے تھے نام سے منسوب تھے مذہبی مضامین ہوتے تھے اور اتھارویں صدی کے آخر میں ہوام الناس میں رائج ہو گئے۔

دیوار مغرب کے متعلق ایک ہندوستانی سماج کی نثر

✓ جدید ہندوستان مغرب کے مہل جول سے ایک نئی صورت اختیار کر رہا تھا۔ اس میں وہ طبقہ بھی تھا جو قصداً مغرب کے خیالات کی جستجو کر رہا تھا۔ اس کی مثال مرزا ابوطالب خاں کی شخصیت سے مل سکتی ہے۔ مرزا صاحب نے سنہ ۱۷۹۹ء سے سنہ ۱۸۰۳ء تک ایشیا، افریقہ اور یورپ کی سیاحت کی اور اپنے سفر کے حالات فارسی زبان میں لکھے۔ یہ حالات اس قدر اہم سمجھے گئے کہ پہلی ہی میں مشرقی زبانوں کے پروفیسر مہاجر چارلس سٹیموارٹ [۲] نے ان کا ترجمہ کیا۔ مرزا صاحب سنہ ۱۷۵۲ء میں بمقام لکھنؤ پیدا ہوئے۔ مرشد آباد اور بنگال کی حکمران جماعت سے عام طور پر ان کے تعلقات قائم تھے۔ جب بنگال پر انگریزوں کا تسلط ہو گیا تو وہ اودہ چلے آئے لیکن بنگال کے ساتھ ان کے تعلقات قائم رہے۔ نئی حکومت سے ان کے دوستانہ مراسم تھے اور اکثر کلکتے جایا کرتے تھے۔ سنہ ۱۷۹۳ء میں ٹیپٹن ٹی رچرٹسن [۳] نے جو نوین سال کی رخصت پر یورپ روانہ ہوئے مرزا صاحب کو بطور رفیق کے اپنے ساتھ لے لیا اور چونکہ انہیں اہل مغرب کی زندگی اور ان کے خیالات سے واقفیت حاصل کرنے کا شوق تھا اس لئے انہوں نے سفر کے اس موقع کو عظمت سمجھا اور ساتھ ہی یہ اُمید ان کے دل میں ہونے لگی کہ برتھ گورنمنٹ کے ماتحت انہیں مشرق میں کسی سپر کا عہدہ مل جائے گا۔ اس خواہش میں ان کو ناکامی ہوئی۔

[۱]—اس بارے کے لئے دیکھو ایف۔ ای۔ کے۔ (F. E. Keay) کی مرتبہ کتاب ادب ہندی صفحات ۶۷، ۶۸ اور ۶۹۔ کئی شاعروں کے لئے دیکھو ایس۔ کے۔ ڈے (S. K. De) کی تاریخ ادب زبان بنگالی صفحہ ۳۰۶، ۳۰۷۔

[۲]—Major Charles Stewart

[۳]—Captain L. Richardson

لیکن انگلستان میں ان کی ہوی آؤ بھگت کی گئی ۔ مرزا صاحب کو بادشاہ (جارج سوم) اور ملکہ شارلٹ کے دربار میں باریابی کا شرف حاصل ہوا ۔ انگلستان کے امرا ، سلطنت کے وزرا اور کنگز ہوی کے لٹ پادروی سے بھی ملنے کا شرف حاصل ہوا ۔ اور لندن کے لارڈ میئر [۱] شہر کے سب سے بڑے مقامی عہدہ دار کی خیانت میں بھی وہ شریک ہوئے ۔ سنہ ۱۸۰۷ع میں ان کا انتقال ہوا ۔ اور کلکتہ گزٹ میں ان کی وفات پر ایک مختصر مضمون شائع ہوا ۔ یہ عزت اُس زمانے میں ہندوستان کے باشندے کے لئے ناممکن اور محال سمجھی جاتی تھی ۔

انگلستان کے متعلق مرزا ابوطالب خاں کے خیالات

یورپ اور یورپین طریقوں ، برطانیہ اور اس کے اداروں کے متعلق ایسے شخص کے کہا خیالات تھے ؟ مرزا صاحب نے اپنے جذبات کو آزادی کے ساتھ سپرد قلم کیا ۔ انہوں نے نہ تعصب کو جگہ دی اور نہ بے جا ستائش کو ۔ انہوں نے برطانیہ کی مہمان نوازی کا دلی خلوص سے اعتراف کیا ۔ اور ”خوش باہی دے کہ زندگانی اپن است“ کے اصول کو مدنظر رکھا ۔ وہاں کی کہانے پہلے کی چھڑیں ان کی رائے میں نہایت نفیس تھیں ۔ انگریز عورتوں ان کے خیال میں حسین تھیں اور تاجلے میں نہایت سلوٹہ مند اور ماہر تھیں ۔ مرزا صاحب نے انگریزی موسیقی کی تعریف کی ہے ۔ باغات میں شہسہ کے مکٹھیں [۲] میں ہر قسم کے مہوہ جات لگانے جاتے تھے ۔ ان کو دیکھ کر مرزا صاحب کو بڑا تعجب ہوا اور وہ اس جدت سے اسقدر متاثر اور متعجب ہوئے کہ انہوں نے تفصیل میں اپنی کتاب کے کئی صفحے وقف کر دیے ۔ ان کے نزدیک یہ ایک بڑی عجیب بات تھی ۔ اکسفورڈ [۳] کی سیر کے بعد مرزا صاحب نے بلنہین [۴] کا محل دیکھا جو قیوک آف مارلبرو [۵] کی قوام گاہ ہے ۔ مرزا صاحب نے اس عمارت کو اُن تمام مکانات پر جو کہ ان کی نظر سے

Lord Mayor—[۱]

Glass Houses—[۲]

Oxford—[۳]

Blenheim—[۴]

Duke of Marlborough—[۵]

گزرے تھے ترجمہ دی ہے - یہاں تک کہ انہوں نے بادشاہ کے مشکل وندسز
کھیل [۱] کو بھی مستثنیٰ نہیں کیا - شکر اور ہر قسم کے کھیلوں کی روح
انہوں نے انہوں نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے - ایک جگہ لکھتے ہیں
کہ "انگلستان میں شکاری کتوں کی حسدور مختلف نسلوں پیدا کی جاتی
ہیں اس قدر اور کسی ملک میں نہیں پائی جاتیں" - مرزا صاحب نے
حافظ کے تتبع میں لندن کی تعریف میں ایک فارسی قصودہ لکھا - لیکن
بدقسمتی سے وہ شاعر نہ تھے - انہوں نے جس قدر شہر دیکھے تھے لندن ان
سب میں بڑا تھا - لیکن لندن کی وسعت و عظمت کے علاوہ وہ اُس کی اور
کئی خوبیوں کا ذکر کرتے ہیں - رات کے وقت سڑکوں ' بازاروں اور دوکانوں کی
تھر روشنی کا ان کے دل پر ایک گہرا اثر پڑا - انہوں نے لندن میں چاہتا جو
کھلے مربع باغ [۲] پائے ان کی بھی تعریف کی ہے - وہ لندن کی زندگی سے پورے
طور پر لطف اند ہوئے - اگر ایک طرف لندن کے قہوہ خانے وہاں کے کلب گھر
اور تفریحی جگہں جن میں انواع و اقسام کی عورتیں پوشاکیں اور مصروفی
چہرے [۳] استعمال کئے جاتے تھے اعلیٰ لندن کی زندگی کا ایک پہلو دکھاتے
تھے تو دوسری طرف ان کی گونا گوں سرگرمیاں اُسی زندگی کا دوسرا پہلو دکھاتی
تھیں - ان میں انکی ادبی ' موسیقی اور علمی اجتماعیں شامل تھیں -
علمی یعنی سائنٹیفک مجالس میں رائل سوسائٹی [۴] کا بھی ذکر ہے -
ان کے علاوہ مرزا صاحب نے انگلستان کے رائل اسپیڈنگ [۵] اخباروں ' بلکوں '
چھاپے خانوں اور عام کاروباری زندگی پر بھی نظر ڈالی ہے - انہوں نے یہ خیال
ظاہر کیا اور صحیح بیان کیا ہے کہ انگریز قوم فرداً فرداً اور علیحدہ علیحدہ
بہت کم لوگوں کو خیرات نہیں دیتی ' بلکہ خیرات کا انتظام پبلک کے بانامہ
اجملوں کے ذریعہ ہوا کرتا ہے انگلستان میں ڈاک گزریاں [۶] سات آٹھ دن
میں ایک ہزار میل کا سفر طے کرتی تھیں - انہوں نے اس انتظام کی بھی
تعریف کی ہے - برطانیہ کے بھڑے اور اس کی جہاز رانی کے فن کے متعلق بھی

Windsor Castle—[۱]

Square—[۲]

Masks—[۳]

The Royal Society—[۴]

Royal Exchange—[۵]

Mail Coaches—[۶]

تعریفی الفاظ استعمال کئے ہیں۔ انہوں نے انگلستان کی گلوں ، مشینوں اور ان کے متعلق فنون کا مشاہدہ کیا۔ ان کی خوبیاں کو بیان کیا ہے۔ ان سب کارخانوں کی تعریف مرزا صاحب نے کی ہے جن میں مشین سے لوہا ڈھالا جاتا تھا ، یا دھاتوں میں کھدائی کا کام کیا جاتا تھا ، یا چھریاں ، چاقو وغیرہ بنائے جاتے تھے ، یا لوہے کا ہر قسم کا کام بنایا جاتا تھا۔ [۱] آئرلینڈ کے کسانوں کی منسلکی سے متاثر ہو کر انہوں نے یہ رائے ظاہر کی کہ ”ہندوستان کے کسان اُنہیں کسانوں کے مقابلے میں آسودہ حال ہیں۔“

انگلستان کے باشندوں کے متعلق مرزا صاحب کے خیالات

مرزا صاحب نے مصنفانہ طور پر انگریزوں کی خوبیاں اور برائیاں کو دھیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ نہ کسی عیب کو چھپایا اور نہ کسی عیب پر تعصبات زور دیا ہے۔ وہ انگلستان میں اس اصول کو تو پسند کرتے ہیں کہ مقدمات کی سماعت بذریعہ جہوری [۲] ہو ، لیکن وہ اس کے روادار نہیں ہیں کہ انصاف کے مقصد پر قانون غالب ہو جائے۔ وہ ہندوستان میں انگریزوں کی قانونی عدالتوں کے مداح نہیں ہیں۔ انہوں نے انگریزی قانون کے سخت اور مبہم ہونے پر شدید نکتہ چینی کی ہے۔ آزادی کے مضمون پر ان کی رائے اعتدال پر مبنی ہے۔ اگرچہ کسی اور ملظم حکومت کے مقابلے میں انگلستان کے عام لوگوں کو زیادہ آزادی حاصل تھی لیکن مساوات کا نمائشی پہلو اس کے حقیقی پہلو کی بنسبت زیادہ غالب تھا۔ فریہوں اور امیروں کے طبقوں میں آرام و آسائش کا جو فرق تھا وہ ہندوستان کی بنسبت انگلستان میں زیادہ پایا جاتا تھا۔ اسی طرح عورتوں کی آزادی کے متعلق ان کی رائے تھی کہ جو بظاہر زیادہ آزادی انگلستان میں پائی جاتی تھی اس کے ساتھ انگریز عورتوں کے لئے بمقابلہ مسلمان عورتوں کے زیادہ پابندیاں موجود تھیں۔ مرزا صاحب نے ایشیائی عورتوں کی آزادی پر ایک رسالہ لکھا تھا۔ جو سنہ ۱۸۰۱ء میں ایشیائیک اینڈول وجسٹر [۳] میں شائع ہوا تھا۔ انگریزی قوم کی جن خوبیوں کی مرزا صاحب نے تعریف کی ہے ان میں حسب ذیل

Ireland—[۱]

Jury—[۲]

Asiatic Annual Register—[۳]

قابل ذکر ہیں: یعنی اچھے طبقوں میں حرمت و خودداری کا بہت زیادہ احساس، عام لوگوں کی حالت کو سدھارنے کی خواہش، شائستگی اور اخلاق کے متعلق قواعد اور قوانین کی پابندی - خلوص اور معاملے کا کھرابین - برطانوی سہرت کے جن پہلوؤں کو مرزا صاحب نے قابل اعتراض قرار دیا ہے ان میں سے چند یہاں درج کئے جاتے ہیں: یعنی بے دینی، کثرت نمائش و آرائش کی زندگی، دوستی قوموں سے حقارت، پائین ہنر مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ ان میں سے بہت سی برائیاں انگریزوں کی فطرت میں داخل ہیں بلکہ حد سے زیادہ خوشحالی کی وجہ سے پیدا ہو گئی ہیں -

لکھنؤ کی شاعری

مرزا صاحب ایک باسروت نکتہ چیں تھے - انہوں نے دنیا بھر کا تجربہ حاصل کیا - بلکہ مصعب عالم کا لقب بھی انہیں صادق آتا ہے - کلکتہ کی انگریزی سوسائٹی میں یہی گو وہ اُس طبقہ کے نہ تھے ہر دلچیز تھے - لیکن جب ہم اپنی توجہ ان کی تصنیفات سے ہٹا کر لکھنؤ کے دربار کے طوط منقطع کرتے ہیں تو فضا بالکل بدل جاتی ہے - لکھنؤ وہ مقام تھا جہاں اُس وقت اندرونی طاقتیں قدیم روایات کی صورت کو بدلنے کے لئے، بتدریج اپنا کام کر رہی تھیں - اور جہاں ادب قدیم وضع کی پابندی اور دربار کی محدود زندگی کی چکوبندیوں سے آزاد ہونے کی جدوجہد کر رہا تھا - اس ضمن میں ہم سید انشا کی زندگی اور شاعری پر ایک اجمالی نظر ڈالتے ہیں -

انشا کے فہر معمولی کمالات

سید انشا اللہ خاں انشا اُن حکماء کے خاندان سے تھے جن کا تعلق دربار دہلی سے تھا - اٹھارویں صدی عیسوی کے وسط میں جب ملک کے اندر بدامنی اور بے چہنی کا دور دورہ تھا ان کے والد مرشد آباد کے دربار میں چلے گئے - انشا اسی شہر میں پیدا ہوئے - ان کا سال پیدائش تقریباً سنہ ۵۷-۷۵۹ ع تھا [۱] - مرنہار پورا کے چکے چکے پات، انشا ابتدا ہی سے جدت پسند

[۱]—جسٹس تذکرہ کا مجھے علم ہے ان میں سے کسی میں انشا کی تاریخ پیدائش نہیں پائی جاتی - ”آب حیات“ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے والد ثواب سراج الدولہ کے دربار میں تھے اور انشا وہیں پیدا ہوئے - سراج الدولہ کے معتبر مہد حکومت کا زمانہ ۵۷-۱۷۵۹ ع تھا -

واقع ہوئے تھے - ذہن بڑے تھے اور ہر مشن میں طبع آزمائی کی جہت انگیز استعداد رکھتے تھے - انہیں ہر چہز سے دلچسپی تھی - موسیقی سے ' شاعری سے ' مختلف زبانوں سے ' علوم و فنون سے اور آدمیوں کے عادات و اطوار سے - مسلمانوں کی عام ادبی زبانوں یعنی عربی اور فارسی میں تو انہیں پوری مہارت حاصل تھی ہی لیکن ان کی ذہانت و طباعت اس طرف متوجہ تھی کہ وہ عام لوگوں کی مختلف بولچوں یعنی اردو ' پنجابی ' برج ' پوری ' کشمیری ' پشتو ' مرہٹی اور شاید بلکالی میں استعداد حاصل کریں - انہا پہلے شخص تھے جنہوں نے اردو کی نظام میں انگریزی الفاظ کو رواج دیا - ستار بھانے اور اس کے ساتھ گانے میں بھی مہارت تھی - بلکال میں انگریزی انقلابات کے بعد وہ شاہ عالم کے دربار میں دہلی چلے گئے - جب سنہ ۱۷۷۱ع کے خاتمے پر شہنشاہ شاہ عالم کے جا بجا بھٹکتے گا سلسلہ ختم ہو گیا اور وہ دہلی میں داخل ہوئے تو ہم قیاساً کہہ سکتے ہیں کہ انہا تقریباً بیس سال کی عمر میں سنہ ۱۷۷۶ع کے لگ بھگ شاہ عالم کے دربار میں پہنچے - لیکن دہلی کا زوال پذیر دربار اس نوجوان اور طباع شاعر کے لئے موزوں نہ تھا ' جو پہلے ہی نئی دنیا کی اس جھلک کو دیکھ چکا تھا جو بلکال کے راستے سے ہندوستان میں اپنا جلوہ دکھا رہی تھی - دہلی میں شاعر اپنی ایک نرالی دنیا میں رہتے تھے - یہاں انہا نوجوان اور وہاں وہ لوگ کہیں سال - انہا نئی طرز کی تلاں میں تھے اور وہ لوگ سودا اور مہر تقی مہر کے راستے پر چلنا چاہتے تھے - انہا کی طرالت اور بذلہ صلیبی نے ان کے قلم میں شوخی پیدا کر رکھی تھی - مگر قدیم وضع کے شاعر اپنے ہی وقار میں مست تھے - جیسا مولانا آزاد " اب حیات " کے صفحہ ۲۶۱ پر لکھتے ہیں :

" اگرچہ یہ لوگ نوشت خواند میں پختہ اور بعض ان میں سے اپنے اپنے فن میں بھی کامل ہوں ' مگر وہ جامعیت کہاں ؟ اور جامعیت بھی ہو تو وہ بچارے بدھے پراٹم پرانی لکھروں کے فقیر - یہ طبیعت کی شوخی ' زبان کی طراوی ' تراشوں کی قلی پھین ' ایجادوں کی بانگہن ' کہاں سے لائیں ؟

اور اسیکر ہم انہا کی پیدائش کا تقریباً صحیح سال قرار دے سکتے ہیں - میں نے انکی زندگی کی دوسری تاریخوں میں کم و بیش قیاس سے کام لیا ہے - لیکن ہم وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ انکا انتقال سنہ ۱۸۱۷ع میں ہوا -

دہلی اور لکھنؤ میں انشا کا دور

شاہد دربار کے سمہد ریش شاعروں کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اُٹھی یا ممکن ہے کہ نوجوان تارہ وارد شاعر گستاخی سے پیش آیا ہو۔
 نعلیچہ یہ ہوا کہ فریقوں کے درمیان تلخ اور تیز الفاظ کی جنگ چھڑ گئی اور دہلی میں انشا کا قافیہ بالکل تلک ہو گیا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ دہلی کے دربار نے حس کی حالت نازک تھی انشا کو لکھنؤ کے دربار کی طرف جانے کے لئے مجبور کر دیا ہو۔ چنانچہ وہ اسی زمانے میں لکھنؤ روانہ ہو گئے جب آصف الدولہ کے عہد (سنہ ۱۷۹۷ع) کا خاتمہ ہوا (سعادت علی خاں کے عہد حکومت (۱۸۱۳—۱۷۹۸ع) کا آغاز تھا۔ لکھنؤ کے دربار میں وہ سعادت علی خاں کے مصاحب ہو گئے) لیکن یہاں بھی انہوں نے اچھے حریفوں پر اُن ہی تہذیب اور تلخ الفاظ سے حملہ کیا جن کی وجہ سے دہلی میں انکا رہنا ناممکن ہو گیا تھا۔ جب تک وہ نواب کے معتمد رہے وہ ادبی پہلو سے ایک خود مختار حاکم کی طرح حکومت کرتے رہے۔ اُن کے دس کلام کی وجہ سے انہیں بقیۃ دوام کی شہرت حاصل ہوئی اس کا زیادہ حصہ اسی زمانے میں مکمل ہوا۔ سنہ ۱۸۱۰ع کے قریب وہ نواب کے متعاقب میں آئے۔ اُن کے زندگی کے آخری ایام قلہائی اور مصیبت میں گئے۔ ایک نوجوان بیٹے کی موت کا ہم بھی انہیں گھلا رہا تھا۔ دربار سے علیحدگی کی بے عزتی کی وجہ سے دماغ میں تغیر پیدا ہو گیا۔ (سنہ ۱۸۱۷ع لکھنؤ میں انتقال ہوا تو ایسی حالت میں کہ نہ کسی کو اُن کے مرنے کی خبر ہوئی اور نہ اُن کی نعش پر کوئی آنسو بہائے والا تھا۔ ادبی حیثیت سے سود انشا کا انتقال سنہ ۱۸۱۰ع ہی میں ہو چکا تھا)۔

انشا کی طبعی

انشا کی طبعی اور ذہانت کا خاص پہلو اُن کی ظرافت و بذلہ سلجبی تھی۔ اُن کی قابلیت کا یہی وہ امتیازی رنگ تھا جس کی بدولت وہ شہرت اور محبوبیت کے اعلیٰ مقام تک پہنچے اور بعد میں اُسی کی وجہ سے گرفتار ہوئے (یہاں عجیب ہے کہ اچھے اور خوش گوار حالات میں انشا کا ادب اُردو میں بھی رتبہ ہوتا جو ادب اٹلی میں شاعر کارڈکی [۱] کا ہے۔ کارڈکی

کی طراقت تمام ملک اقلی میں عوام الناس کی زبان پر ہے۔ انشا نے عوام کی زبان کو دربار کے حلقوں میں رائج کر دیا۔ اور اگرچہ انہوں نے اپنی جدت سے قدیم وضع کے بہت سے شعرا کے جذبات کو صدمہ پہنچایا لیکن لکھنؤ کے ادب میں ایک ایسے اصول کی داغ بیل ڈالی جس کا ایک پہلو آگرا میں ان کے ہم عصر نظیر کی شاعری میں پایا جاتا ہے) مگر نظیر کی شاعری میں سنجیدگی زیادہ ہے اور انشا میں بڑا سنجی - دونوں عوام کی زبان استعمال کرتے ہیں۔ انشا کی تحریر میں روانی تھی۔ انہوں نے مختلف اقسام کے مستعاروں کو صرف اور استعمال کیا (وہ اُس زبان کی قدر کرتے تھے جو عوام میں بولی جاتی تھی۔ روز مرہ کی زندگی سے وہ استعاروں اور تشبیہوں کی تلاش میں دھتے تھے۔ اس طرح انہوں نے اردو کے قالب میں ایک نئی روح پھونک دی۔ لکھنؤ کو اردو کے ایک قائم کردہ مخزن کی حیثیت حاصل ہو گئی)۔ آئندہ نسل میں انیس اور امانت نے مرثیے اور قرامے کے ادبی شعبوں میں ایک نئی شان پیدا کر دی اس لئے کہ ان کی دلچسپی انہیں شعبوں میں تھی جس زمانے میں (سنہ ۱۷۹۸ع تا سنہ ۱۸۱۰ع) لکھنؤ کی ادبی مجلسوں اور مشاعروں میں انشا کی قابلیت اور فضل کا تذکرہ بچتا رہا۔ ان کی خصوصیت شاعری میں جدت پسندی اور نئے طرزوں کی تلاش تھی۔ اور اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انشا کی شاعری نے شعرا مذکور کے لئے راستہ صاف کیا۔

(ہندوستانی نثر جس میں فارسی یا عربی کے

الفاظ قطعی نہ تھے

(فارسی یا عربی الفاظ کی آمیزش کے بغیر جو داستان انشا نے ہندوستانی نثر میں لکھی) وہ صرف پچاس صفحات پر مشتمل ہے۔ (دیکھو "آب حیات" صفحہ ۲۷۰)۔ لیکن انشا نے اپنے قول کو جس کا داستان کے شروع میں اس نے ذکر کیا ہے پورے طور پر نبایا ہے جیسا حسب ذیل اقتباس سے ظاہر ہوتا ہے:۔

"ایک دن بیٹھے بیٹھے یہ بات اپنے دھیان چڑھی، کوئی کہانی ایسی کہئے جس میں ہندی چہت، اور کسی بولی کی پت نہ ملے۔ باہر کی بولی اور گلواری کچھ اس کے بیچ میں نہ ہو۔ تب میرا جی پھول کر کلی کے روپ کیلے۔ اپنے ملنے والوں میں ایک کوئی بڑے بڑے لکھ پڑانے دھرانے تھاگ

بڑے تھاک یہ کھڑاگ لائے ' سو ہلا کر ملہہ تھتا کر ' ناک بیوں چڑھا کر ' کلا پہلا کر ' لال لال آنکھوں پتھرا کر لئے کہئے : " یہ بات ہوتی دکھائی نہیں دیتی - ہندوی پن ہی نہ نکلتے اور بھاکھا ہی نہ تپس جائے - جیسے بھلے مانس اچھوں سے اچھے لوگ آپس میں بولتے چالتے ہیں ' جوں کا توں وہی سب قبول دھے اور چھاؤں کسی کی نہ پڑے - یہ ' نہیں ہونے کا " - ۵۵۵ میں نے *** کہا *** " مجھ سے نہ ہو سکنا تو بھلا ملہہ سے کیوں نکالنا ؟ ۵۵۵ کہتا جو کچھ ہوں کر دکھانا ہوں " -

روز مرہ استعمال کے عام الفاظ : انگریزی الفاظ

یہ شاید انشا کے علمی زور آزمائی کی نمائش تھی - اگرچہ الفاظ ہندی کے ہیں لیکن ان کی ترکیب میں اکثر مصلوہیت پائی جاتی ہے - عام آدمی پہلے اس ' روح ' متکبر ہوں کرتے - لیکن دوسری تصلیحوں میں جہاں عربی اور فارسی الفاظ کے متروک کرنے میں اس سختی کے ساتھ عمل نہیں کیا گیا ہے ہندی کے بہت سے سادہ الفاظ ' جملے اور ترکیبوں قدرتی طور پر آجائی ہیں - اس طرح زبان اس زبان کے قریب پہنچ جاتی ہے جسے عام لوگ بولتے ہوں - چونکہ انشا نے ہندی کے سادہ اور باتراشیدہ الفاظ کو روز ضرور سے استعمال کیا ہے اس لئے مصحفی نے جو ان کا حریف تھا ان کو بھانڈ کا ڈھول لقب دیا - جب انیسویں صدی کے بادشاہ جارج سوم کو دماغی عارضے سے صحت حاصل ہوئی تو اس قریب پر (انشا نے غالباً سنہ ۱۸۰۱ء یا سنہ ۱۸۰۳ء میں ایک " قصیدہ دو تہلخت جشن " لکھا جس میں انگریزی الفاظ بلا تکلف استعمال کئے گئے ہیں) - مثلاً

پوڈر	Powder	(عارف)
کوچ	Couch	(سوفہ)
گھلاس	Glass	(جس سے پانی بھا جاتا ہے)
بوتل	Bottle	(شراب کی بوتل)
پلٹن	Paltan	(دراصل پلٹھون (Platoon) ہے جو رجمنٹ (Regiment) کے معنی میں اردو میں استعمال ہوا ہے)
ارگن	Organ	(آلہ موسیقی)

اودلی	Orderly	(کسی اعلیٰ عہدیدار کا پیش خدمت)
بگل	Bugle	(مذہب سے بچانے کا باجا مثل قرنہ و شہنائی)

(واضح رہے کہ یہ تمام الفاظ اب ہماری زبان کا جزو بن گئے ہیں۔ اور انشا کے کلام میں انکی وہی صورت پائی جاتی ہے جو اب تک مستعمل ہے۔) ہندوستان میں انگریزوں کے لفظ تیفن (Tiffin) کو انشا نے تھن لکھا ہے۔ انگریزی الفاظ کا استعمال انشا کے کلام میں باموقعہ اور موزوں ہے نہ کہ مضحکہ کے طور پر جیسا کہ لسان العصر حضرت اکبر الہ آبادی کے کلام میں پایا جاتا ہے۔

شعر میں خاص منہوم کے اظہار کے لئے بصر اور وزن کا آراءانہ استعمال

(لکھنؤ کی شاعری میں جدید نظموں اور ترکیبوں کی آمیزش کا دلچسپ منظر اس شدید لفظی جنگ میں دکھائی دیتا ہے جو مرزا عظیم بیگ اور انشا میں چھڑی ہوئی تھی) قدیم شاعروں کی بدترین روایات کے مطابق وہ ایک دوسرے کی عیب جوئی میں منہمک دکھائی دیتے تھے۔ عیب جوئی کا یہ انہماک ترکیب نظم، قافیہ بندی اور بصر میں پایا جاتا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایک دفعہ عظیم نے رجز کے بصر میں رمل کی بصر استعمال کی اور انشا نے اس پر ان الفاظ میں حملہ کیا :

”گر تو مشاعرے میں صبا آج کل چلے
کہہو عظیم سے کہ ذرا وہ سنبھل چلے
پوچھئے کو شب جو یار غزل در عزل چلے
اتنا بھی حد سے اپنی نہ باہر نکل چلے
بصر رجز میں قال کے بصر رمل چلے“

عظیم کے جواب سے یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا نظم میں معانی کو ترجیح دی جائے یا صرف پرانے قواعد نظم کو۔ چنانچہ اس کا جواب یہ تھا :

”موزونی و معانی میں پایا نہ ہم نے غرق
تبدیل بصر سے ہوئے بصر خوشی میں غرق

روشن ہے مثل مہر یہ از غرب تا بہ شوق
شعزور اپنے زور میں کرتا ہے مثل برق
وہ طیل کیا کرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے "

(اس امر کا اعتراف کرنا چاہیے کہ معانی کے اعتبار سے بکتو کی موزونی کے معاملے میں کاموہی کا سہرا عظم کے سر رہا - گو اس زمانے میں شاعری کی قدیم روایات کے اعتبار سے یہ ایک بہت بڑی بدعت تھی) حقیقت یہ ہے کہ خود انشا بھی اس قسم کی بدعتوں سے نہ بچ سکے - اور نظیر (اکبر آباد) تو ان سے بھی ایک قدم آگے بڑھے ہوئے تھے جن کا ذکر اس موقع پر بے جا نہ ہوگا -
(نظیر . ہوام کا شاعر)

نظیر کو یہ دولت حاصل ہے کہ وہ زندگی کے مختلف پہلو خواہ تاریک خواہ روشن کہ شاعر تھے - ان کے کلام میں شہری بازار اور دیہاتی کھیت ، دھاتی صنایع اور بلندہ ، ہندو ، مسلمان ، سکھ اور صوفی ، نظارۂ قدرت اور فلسفہ - ان سب مضامین کا ذکر ہے - بالاین ہمہ ان کی شخصیت پر لاعلمی کا پردہ پڑا ہوا ہے - مختصر اکبر آبادی اور پروفیسر شاہیار نے حال ہی میں نظیر کی شاعری پر ناقدانہ نگاہ ڈالتے ہوئے اپنے تصدیق کو شایع کیا ہے اور اس کے متعلق جلد واقعات کا استنباط کیا ہے - نظیر یقیناً آگرہ (اکبر آباد) میں رہتے تھے ' اور ان کی زبان سے اسی ہندوستانی کا عکس نظر آتا ہے جو اس نواح میں فی الحقیقت بولی جاتی تھی - گو وہ آگرہ کو اپنا شہر بتاتے ہیں لیکن اس امر میں گلام ہے کہ آیا وہ اسی شہر میں پیدا ہوئے - آگرہ پر ان کی نظم ان الفاظ سے شروع ہوتی ہے '

" شہر سخن میں اب جو ملا ہے مجھے مکان
کہونکر نہ اپنے شہر کی خوبی کروں یہاں "

نظیر نے آگرہ کے باشندوں ' اس کے بازاروں ' اس کے دریائے جمنا ' اس کے پھراکوں اور اس کی فن موسیقی کی تعریف کی ہے - واقعات سے ہم یہ نتیجہ نکل سکتے ہیں کہ ان کا سنہ ۳۰ - ۱۸۲۸ء کے قریب انتقال ہوا - لیکن وہیں نہ تو ان کی تاریخ پیدائش کا علم ہے اور نہ اس بات سے واقفیت ہے کہ انہیں نے کس طریقہ سے زندگی بسر کی - اتنی بات یقینی معلوم ہوتی ہے کہ وہ

درباروں میں جانے کے عالمی نہ تھے۔ اور تو اور ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ ان کا اصلی نام کیا تھا۔ ہم صرف ان کا تخلص جانتے ہیں۔ اندرونی شہادت سے معلوم ہوتا ہے کہ (نظیر ہر قسم کے آدمیوں اور ان کی حالتوں اور زندگی کے تمام درجوں سے تعلق قائم رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ اپنے مذاق میں آزاد اور بے تعصب تھے۔ ان کے الفاظ کا ذخیرہ درباری شاعروں کے ذخیرۃ الفاظ کی طرح محدود نہ تھا۔ بلکہ وہ الفاظ کا خرد ایک مجسم گنجینہ تھے جو مختلف مضامین میں رنگینی پیدا کرتے تھے) مثلاً ہر سات کی بہاریں، آکرہ کی توداکی، مرسوم سرما و گوما، چاندنی رات، ہولی و دیوالی، جلم کنہیا جی، بانسری، ناک شاہ گرو، حضرت سلیم چشتی، روضہ تاج گنج، بیمار نامہ، جوگی نامہ اور جوگن نامہ، کلچک، وغیرہ۔ (غرض انہوں نے ہر ایسے مضمون پر خامہ فرسائی کی جس سے عام لوگوں کو دلچسپی ہوتی ہے۔ ان کی نظمیں تقریباً عام مروجہ قصوں اور دیہانی کہانیوں کی حیثیت رکھتی ہیں گو ان میں صوفیانی رنگ کی جھلک نظر آتی ہے۔ ان کے کلام میں عجیب قسم کی لچک، روانی اور رندہ دلی پائی جاتی ہے) جو فوراً حافظے پر قابو پا جاتی ہے۔ ان کے بعض اشعار جو ان کی نظموں میں بار بار پائے جاتے ہیں اب ضرب المثل ہو گئے ہیں۔ مثلاً

کل جگ نہیں، کر جگ ہے یہ * یل دن کو دے اور رات لے

کہا خوب سودا نقد ہے * اس ہاتھ دے، اس ہاتھ لے

ادبی نقطۂ خیال سے یہ امر باعث مسرت ہے کہ نظموں کی شاعری پر شور و فکر اور اس کے کلام کو آکرہ [۱] میں سرگرمی اور جوش کے ساتھ مرتب کیا جا رہا ہے۔ ”آب حیات“ میں اس کا ذکر تک نہیں کیا گیا (بالیس ہمد اس کے اشعار انیسویں صدی کی ہندوستانی شاعری میں تصنیف کے خلف بغاوت کا پھس خیمہ ہیں۔)

[۱]—یہ باب اور نیز چھٹا باب جس میں اردو قرائے کے آغاز کا بیان ہے لکھنے کے بعد مسٹر رام بابو سکسینا کی ”تاریخ ادب اردو“ میری نظر سے گزری۔ اور یہ دیکھ کر ٹھیکہ کر لیا۔ خوشی ہوئی کہ یہ سی باتوں میں اس کی اور میری رائیں ملتی جلتی ہیں نظیر کی تنقید جو انہوں نے اپنی کتاب کے سات صفحات میں لکھی ہے اس سے مجھے پورا اتفاق ہے۔ اردو ادب کی تاریخ لکھنے کا طرز جو انہوں نے اختیار کیا ہے میری رائے میں بالکل صحیح ہے۔ اور میں اُمید کرتا ہوں کہ وہ اسی پیرائے میں آئندہ اور وسیع مضامین شایع کریں گے۔

تیسرا حصہ

نیا نظام بتدریج اثر انداز ہوتا ہے
(سنہ ۱۸۱۸ع تا سنہ ۱۸۵۷ع)

پانچواں باب : تعلیم عمومی کا آغاز -
چھٹا باب - مذہب اور ادب میں نئی طائعوں کا ظہور -
ساتواں باب : اخبار نویسی ، معاشرتی اصلاح ، اقتصادیات اور سیاسیات -

پانچواں باب

تعلیم عمومی کا آغاز

اس دور کی سرگرمیوں کا مرکز تعلیم ہے

(اس دور کی سرگرمیوں کا سب سے بڑا مرکز تعلیم ہے۔ اس وقت ہندوستان میں جدید طریقہ تعلیم کی بنیاد رکھی گئی۔ اور اکثر دیگر تمدنی تحریکات کا سرچشمہ بھی یہی تعلیم تھی) ان تحریکات کو یا تو براہ راست تعلیم جدید کا نقطہ سمجھئے یا ایک بہت تیز دو سہلاب کے مقابلے میں قدیم طاقتور کا رد عمل خیال کھجئے۔ ہندوؤں کے مذہبی خیالات و احساسات میں خاص طور پر تغیر و تبدل ظاہر ہونے لگا اور ان سے ایسی تحریکات پیدا ہو گئیں جن کا اثر پھر محسوس طور پر موجودہ ہندوستان کی زندگی پر پونا رہا۔ یہ تحریکات اصلی تہذیب کے ساتھ تو بعد میں شامل ہوئیں لیکن ہندو سوسائٹی کے خیالات و احساسات میں ایک زبردست اضطراب پیدا ہو گیا، اور اس کا رد عمل ایسی صورتیں میں ظاہر ہوا جو ہماری قومی زندگی کے مطالعے کے سلسلے میں کافی دلچسپی کا سامان بہم پہنچاتی ہیں۔ اس دور میں ہندوستان کے خیالات و احساسات کے اظہار کا ذریعہ زیادہ تو اخبار نویسی تھا، اور حقیقی ملکی اخبار نویسی کے قدیم بنیاد رکھنے والوں کی وجہ سے ہمارا تعلق سیاسیات اور معاشرتی اصلاح سے پیدا ہو جانا ہے۔

اقتصادیات اور ادب

اس کے ساتھ ہی سنہ ۱۸۱۹ء میں ہندوستان کے سیاسی نظم و نسق کے تمام اہم اقتصادی صورت حالات میں بھی رفتہ رفتہ تغیر و تبدل کی صورت

پیدا ہونے لگی یہ تغیر و تبدل ہر حالت میں ہندوستان کے لئے مفید ثابت نہ ہوا۔ اس نے ہندوستان کو سیاسی نظم و نسق سے بھی زیادہ انگلستان کا محتاج بنا دیا۔ لیکن اس سے ہماری اقتصادیات اور جدید حالات میں مطابقت پیدا ہو گئی اور ہمیں ایسے اقتصادی سامان بہم پہنچے جن سے ہمارے تعلقات دنیا کی تحریکت کے ساتھ مربوط ہو گئے۔ (ادبی دنیا میں برطانوی ہند نے ابھی آنکھ بھی نہیں کھولی تھی مگر لکھنؤ کے شاہی دربار کی سرپرستی کی بدولت اردو زبان دو اصناف ادب یعنی مرثیہ اور ڈراما میں ترقی کر رہی تھی۔ مرثیہ کی قوت اختراع اور شاعرانہ وسعت کا تو اردو کے بعد قریب قریب خاتمہ ہو گیا۔ لیکن ہندوستانی ڈراما دستوروں پر ترقی کرتا گیا جو لکھنؤ میں دکھی گئی تھیں۔ دوسری دیسی زبانوں میں جو اسی قسم کی تحریکات جاری تھیں ان کو بعد میں تمام ہندوستان میں خاص اہمیت نصیب ہوئی)

بنگال کی فوقیت : ایک متوسط طبقے کی پیدائش

اس زمانے میں تعلیم اور دیگر معاملات میں صوبہ بنگال کی فوقیت نمایاں ہے۔ جس کی وجہ صاف ظاہر ہے۔ ہندوستان میں بنگال ہی پہلا صوبہ تھا جہاں برطانوی اثر پورے طور پر پہنچا دوسرے صوبے ابھی بیدار بھی نہیں ہوئے تھے کہ بنگال میں انگریزی تعلیم بڑی تیزی سے ترقی کرنے لگی۔ بنگالوں کے اثر پذیر دماغ بڑی تیزی سے نئے اثر قبول کر کے ترقی کرنے لگے۔ دواہی بلدوبست سے زمہنداروں کی ایک نئی جماعت پیدا ہو گئی جب اس نئے نظام کی خامیاں متلیں لگیں تو زمہنداروں کی بدولت مصلحت کے مال و متاع کا انگلستان کو جانا کسی حد تک مسدود ہو گیا، اور سرپرستی کے چھوٹے چھوٹے مرکز پیدا ہو گئے جن سے ایک حد تک مرشد آباد کے نوابی دربار کی کُشتہ سرپرستی کا بدل حاصل ہونے لگا۔ اس زمانے میں برطانوی صدر مقام یعنی کلکتہ سے ہندوستانی صنعت اور دستکاری کو کوئی امداد نہیں ملی، بلکہ فہر ملک کی مال کی مسلسل درآمد اور غیر ملکی مذاق کے مطابق لئے فیشن کے باعث ملکی دستکاری کو نقصان پہنچتا گیا۔ لیکن تجارتی سرگرمیوں کے لئے عالمگیر فہر ملک تجارت نے نئی شاہراہیں کھول دی تھیں۔ جہازوں کا دربار میں چھوٹے چھوٹے عہدوں پر ہندوستانی مقام بھی رکھے جانے

تھے - اور سرکاری سرگرمیوں میں اضافے کے باعث متوسط الحال بنگالی گھرانوں کو بہت سے موقع ملنے لگے تھے - طبی اور قانونی تعلیم کی بدولت (جو نئے طریقے پر دی جاتی تھی اور مذہب کے اثرات یا مذہبی رہنمائی سے بالکل آزاد ہو کر ایک پیشہ ور جماعت پیدا ہو گئی) اگرچہ ابھی صرف ابتدائی سرگرمیوں پر پاؤں رکھنے کی اجازت تھی لیکن یہ جماعت بتدریج بڑھتی گئی اور اسے معلوم ہونے لگا کہ سرکاری ملازموں کی روز افزوں جماعت ہی سے ہملوگوں کو فوائد پہنچ سکتے ہیں - یہی دونوں جماعتیں گویا متوسط طبقے کی ریڑھ کی ہڈی تھیں جن کو اخبار نویسی کے جدید دور میں اپنی آواز بلند کرنے کا اچھا موقع مل گیا -

(قدیم زبانوں کی تعلیم کی مانگ میں کمی - دیسی زبان اور انگریزی کی خواہش میں اضافہ)

چوتھے باب میں ہم نے قدیم زبانوں کے ذریعے سے ہندوستانی برطانوی تعلیم کے لئے ابتدائی کوششوں کے آثار اور ان کی ناکامی، نیو فورٹ ولیم کالج کے ذریعے سے اُردو اور بنگالی زبان کی تحصیل کے متعلق آزمائشی کوششوں پر تبصرہ کیا تھا - اعلیٰ سرکاری حلقوں کی ان کوششوں کے ساتھ ہی ساتھ بعض دیگر تصریکات کمتر درجہ کے لوگوں نے بھی جاری کر رکھی تھیں - یہ دیگر تصریکات نسبتاً زیادہ کامیاب ثابت ہوئیں کیونکہ یہ مقامی زبان کے ذریعے سے ہندوستانی زندگی کے اصل اصول سے قریب تر تھیں، اور جن لوگوں کے ہاتھ میں ان کی باگ تھی ان کے سینوں میں اخلاقی جوش اُردو ذاتی قربانی کے جذبات اٹھ رہے تھے - انہوں نے اپنا دائرہ نظر ہلکا ہی تک محدود رکھا اور اُس وقت تک ہندوستان بھر کی ترقی کے خواب نہیں دیکھے - لیکن اپنے دائرہ عمل کو محدود کر لینے کے باعث ان کے عمل میں زیادہ قوت اور جوش پیدا ہو گیا تھا، اور ان کی سرگرمیوں کے تھوس نتائج زیادہ دیر پا ثابت ہوئے - عیسائی مشنریوں نے بلا شبہ تعلیم و تدریس کی طرف بہت توجہ کی - لیکن لوگوں کو اپنے مذہب میں لانے کا جذبہ ان کی تعلیمی کوششوں کے لئے حجاب رہا - ہندوستانیوں کو ان کے مذہب کی انہیں بلکہ ایسی تعلیم کی ضرورت تھی جس سے انہیں مالی فائدہ حاصل ہو (جب تک انگریز جتوں کی امداد کے لئے اور سلسلہ عری یا فارسی کی کتابوں میں سے دھرم شاستر یا شرع معتمدی کی توضیح

و تشریح کے لئے ہندوستانہوں کو بطور قانونی انصر ملازم رکھا جاتا تھا اس وقت تک ایسے انصر کی کسی قدر ضرورت دھتی تھی، اور مسکرت، ہری اور فارسی کی علمیت مذہبی مقاصد میں کام آنے کے علاوہ کسی حد تک مالی مصلحت کا ذریعہ بھی ہوتی تھی۔ یہ سلسلہ قدر کے بعد تک رہا، لیکن اس کی اہمیت میں تیزی کے ساتھ کمی ہوتی گئی، اور اس کے ساتھ ہی مذہبی ضروریات کے سوا اس علمیت کی ضرورت اور خواہش بھی گھٹتی گئی۔ ایسے اندھا کمہلی کے تجارتی زمانے میں بھی صوبہ بنگال میں بنگالی زبان کی تہذیب بہت ضرورت دھتی تھی، کیونکہ ناخواندہ کاشتکاروں اور مزدوروں سے سابقہ پڑنے کے باعث ادنیٰ درجہ کا بنگالی علم ضروری تھا۔ لیکن ایسے ملازموں کی ضرورت پھر نہ تھی جو نوابی درباروں اور انصروں سے گفت و شنید کے سلسلے میں شیعہ فارسی استعمال کرسکتے تھے۔ اسی لئے ان ملازموں کو معاوضہ بھی کم ملتا تھا۔ لیکن جب ان انصروں کی آسامیاں آزادی گئیں، تو بنگالی زبان کی ضرورت زیادہ ہوگئی، اور عدالتوں اور دفاتروں میں سرکار کے مقرر کردہ بنگالی داں علم اور معرجموں کی تعداد تیزی سے بڑھنے لگی، اور اس کے ساتھ ہی بنگالی تعلیم کی خواہش میں بھی اضافہ ہوگیا (لیکن علم کے اعلیٰ درجوں میں انگریزی سے واقف ہونے کی بھی ضرورت ہوتی تھی جس نے بتدریج دفتر کی زبان کا درجہ حاصل کرلیا تھا۔ اس لئے انگریزی زبان کی قدر و قیمت بہت بڑھی اور اس کی تحصیل کی خواہش بہت تیزی سے پیدا ہوئی۔)

دیسی زبانوں کے مدارس اور دیہاتی مدارس

ایک شخص مسٹر ایلرٹن [۱] نے جو والدہ کے نوبل کے کارخانے میں ملازم تھا جہاں بپتیسٹ فرقے کا مشنری کھڑی [۲] بھی کام کرتا تھا اسیویں صدی کے آغاز میں دیسی زبان کے چلت مدارس قائم کئے۔ کارخانے کے کام سے جو وقت فرصت کا ملتا تھا اس میں انہوں نے طلبہ کے لئے بنگالی زبان میں مختلف کتابیں تصنیف کیں۔ مسٹر مے [۳] نامے ایک مشنری نے سنہ ۱۸۱۳ء میں چنبرہ کے قچ قے میں دیسی زبان کا پہلا مدرسہ جاری کیا۔ اگر ہم ایسٹ

Mr. Ellerton—[۱]

Baptist Carey—[۲]

Mr. May—[۳]

انڈیا کدہلی کے بعض افسروں کی انفرادی کوششوں سے قطع نظر کدہلی نو کمپنی نے بحیثیت گورنمنٹ اہل ہند کی تعلیم کے سلسلے میں اب تک کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ لیکن کدہلی کے سنہ ۱۸۱۳ء کے چارٹر (پارلیمنٹ کی سلد) میں اس کی معمولی پیمانے پر ابتدا ہوگئی۔ اس میں ایک لاکھ روپیہ ”علم و ادب کی تجدید و ترقی اور ہندوستانی اہل علم کی حوصلہ افزائی“ نہز برطانوی مقبوضات میں علوم سائنس کے اجرا اور ترقی کے لئے “ مخصوص کر دیا گیا۔ اس تجویز میں کارآمد چھڑ صرف ایک لاکھ روپیہ تھا۔ طریق کار کی تشریح صاف نہ تھی، اور جن الفاظ میں اس کا اظہار کیا گیا تھا وہ قدیم روایات سے کچھ زیادہ مختلف نہ تھے۔ لیکن اس سے انکی بات ہوگئی کہ گورنر جنرل مارکوٹھس آف ہوسٹنگز نے مسٹر مے کے مدرسے پر توجہ مبذول کی۔ اور اس کے لئے چھ سو روپیہ ماحوار امدادیہ رقم مقرر کردی۔ مدارس کے متعلق ایک تحریر کے سلسلے میں انہوں نے اس امر کو تسلیم کیا ہے کہ ”دیہاتی مدرسوں کی مسکین مگر کار آمد جماعت“ سب سے پہلے توجہ کی مستحق ہے۔

مشنری، حکومت، اور شہر سرکاری ادارات

سنہ ۱۷۱۵ء میں خود ہندوستانیوں نے کلکتہ اور اس کے گردونواح میں کئی درسگاہیں قائم کیں۔ لیکن تعلیم میں پرائی لکچر کے فقہر رہے۔ طریقہ تعلیم پرانا تھا اور درسی مضامین کا دائرہ بہت محدود تھا۔ ترقی یافتہ اور جدید قسم کی کوئی درسی کتاب نہ تھی۔ طلباء میں بہت بڑی تعداد پڑھنے کی بھی۔ پہلے پہل پڑھنے کے لئے دوسری ذاتوں کے لوگوں کے ساتھ ایک ہی چٹائی پر بیٹھنے کے لئے تیار نہ تھے۔ یہ خامیاں رفتہ رفتہ دور ہوتی گئیں، اور ایک پسندیدہ اور بہتر صورت پیدا ہونے لگی۔ حکومت کا مقصد زیادہ تر یہ تھا کہ ایک ”کرائی“ (کلرک) جماعت تیار کی جائے۔ پس انگریزی اور دیسی زبان دونوں کی تعلیم و تدریس میں اسی مقصد کی تکمیل کو مدنظر رکھا جانا تھا۔ مشنریوں کا نصب العین اس سے زیادہ وسیع تھا۔ لیکن جیسے پہلے بیان ہو چکا ہے تبدیلی مذہب کے متعلق ان کی سرگرمیوں کو اُنچی ذاتوں کے ہنگامی مشکوک نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ ان لوگوں کے لئے اصلی تعلیم کے جو ذرائع مہیا کئے گئے تھے ان سے

انہوں نے خوب فائدہ اٹھایا۔ لیکن جونہی وہ خود اپنی درسگاہیں قائم کرنے کے قابل ہوئے انہوں نے عیسائی درسگاہوں کی مذہبی تعلیم کو خیر باد کہہ دیا۔ ذہوق ہر [۱] ایسے بعض ایثار پیشہ انگریزوں اور راجہ رام موہن رائے ایسے بعض وسعہ انضباط ہنگاہوں نے اہل ہند کی تعلیم کے ابتدائی زمانے میں بہت قابل قدر خدمات سرانجام دیں۔ اس کے متعلق ان کی ذاتی کوششوں کا ذکر آگے آئے گا۔

مضامین دائرۂ تعلیم اور طریقہ ہائے تعلیم میں توسیع :

مدرسوں کی تربیت

پوہلا ' لکھنا اور حساب ' دیا بہر میں ابتدائی تعلیم کے اولین مراحل شمار ہوتے ہیں۔ لیکن ان دنوں ہندوستان میں تعلیم و تدریس متخص ان تین چیزوں پر تھی۔ اور ان کا مقصد یہ سمجھا جاتا تھا کہ متوسط طبقے کے لوگ تو کلرگی کرکے دوری کما سکیں اور کاشتکار اور دستکار لوگ ادنیٰ درجے کے عملے کی دست برد سے اپنی حفاظت کرسکیں۔ لیکن فوراً اندیش اور سرگرم ماسٹرین تعلیم نے بہت جلد اس نصب العین کو بالبد کردیا۔ لوگوں کو فوراً ہی اس امر کا احساس ہوگیا کہ جغرافیہ ستاروں اور سہاروں کے متعلق معمولی سی واقفیت ' علوم طبیعیات و علم پیمائش کا نہوڑا بہت علم کھیتی باری اور صنعت و حرفت میں کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ نہوڑ تعلیم کی مدد سے مزید تحصیل کی قابلیت حاصل ہونے کے علاوہ یہ معیار زندگی کلرگوں کے لئے بھی ایسا ہی مفید ہے جیسا کسی اور کے لئے ہو سکتا ہے۔ سہرام پور (سرپرام پور) میں ایک پارسل اسکول مدرسین کے لئے کھولا گیا، اور پھر نے مدرسین کی امداد اور نائز بہت یافتہ مدرسین کے طریق تعلیم میں باقاعدگی پیدا کرنے کی غرض سے معائنہ وغیرہ کے لئے پلندت ماسٹر کئے۔ کوشش کی گئی کہ پرانی وضع کے دیہاتی مدرس کو جس کی حیثیت بڑوں کے ایک موزونی عہدہ دار یا خاندانی گرو کی ہوتی تھی کئے سانچہ میں ڈھالا جائے تاکہ وہ نئے حالات کے مطابق کام کرسکے اور طلبا کی جو نئی پود پیدا ہو رہی ہے اس کی تعلیم و تدریس کے لئے نئے طریقے استعمال کر سکے۔ یہ نئی پود کے طالب علم نہ قرہی پر حروف گہسیت لہلے

کو کافی قابلیت جانتے تھے اور نہ سیاہی اور غرسل سے تازہ پتھر پر لکھ لکھ کر انتہائی تعلیم سمجھتے تھے۔ (سنہ ۱۸۱۷ء میں کلکتہ کی انجمن کتب دوسری کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ انگریزی اور مشرقی زبانوں میں مفید اور کارآمد کتابیں تیار کی جائیں اور چھاپ کر اوزار قیمت پر یا مفت بہم پہنچائی جائیں۔ لیکن شرط یہ تھی کہ ان میں مذہبی کتب شامل نہ ہوں۔ گورنر جنرل کی خاطر مارشلنس ہوسٹنگز [۱] نے خود کئی ابتدائی کتابیں تیار کیں جو غالباً انگریزی میں تھیں [۲]۔ سنہ ۱۸۱۸ء میں موجودہ مدارس کی امداد و اصلاح اور نئے مدارس قائم کرنے کے لیے انجمن مدارس کلکتہ قائم کی گئی۔ دیوتہ ہیر نے نہ صرف اپنی گزشتہ سے مالی امداد دی بلکہ لوگوں سے بھی چندہ جمع کیا، اور وہ اس پیوری تحریک میں مدد دیتے رہے۔ انہوں نے ہنگالی لڑکھوں کی تعلیم کے سلسلے میں انجمن تعلیم اطفال کلکتہ کی بھی اسی قسم کی خدمات انجام دیں۔ یہ انجمن سنہ ۱۸۲۰ء میں قائم ہوئی تھی جس نے لڑکھوں کی تعلیم میں باقاعدگی پیدا کرنے کے لیے قابل قدر کام کیا۔ زمانے اسکولوں کے لیے استانیات حاصل کرنا اور بھی دشوار تھا، اس لیے تعلیم نسوان کی تمام ضرورت ملی بنیادوں پر تعمیر کرنی پڑی۔

ہنگالی رہنماؤں کی سرگرمیاں : ہندو کالج کا قیام

اس دوران میں روشن خیال ہنگالی رہنما بھی انگریزی کی اعلیٰ تعلیم کو ترقی دینے میں خاموش نہ تھے۔ ”اپنی مدد آپ“ کے اصول پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے جس بنیادی اور قابلیت کا ثبوت دیا اُس کا اب تک پورا اعتراف نہیں ہوا۔ انہوں نے ایسی طاقتوں کو متحرک کر دیا جن سے ہندوستان بھر کی کامیابیت گئی اس میں شک نہیں کہ چیف جسٹس سر آدرتہ ہائڈ لیسٹ [۳] ایسے فراح دل اور عالی مرتبت انگریز اچھے نام اور اثر سے ان تحریکات کی کہلے دل سے امداد کیا کرتے تھے، لیکن ہمیں ان خاموش ہستوں یعنی غیر سرکاری افراد کو ہرگز فراموش نہیں کرنا چاہیے

[۱] Marchioness of Hastings—

[۲] کلکتہ ریویو - جلد ۳ (۱۸۲۰) صفحہ ۱۴۱ -

[۳] Sir Edward Hyde East—

جو پس پردہ کام کرتے تھے اور اس سلسلہ میں تمام مصلحت و مشقت کا بار اٹھاتے رہے۔ بعض اوقات یہ لوگ تعزیک کی بہتری کے لئے قصداً اپنا نام چھپاتے تھے سنہ ۱۸۱۶ع میں ہندو کالج کے تمام پڑھنے والے زور شور سے ایک دن رام موہن رائے ایک جلسے میں بت پرستی کے خلاف بڑے زور شور سے تقریر کر رہے تھے۔ ہر بغیر بلائے جلسے میں پہنچ گئے۔ یہ ہمیشہ آزادانہ تعزیکات میں ہندوستانوں کے ساتھ شامل ہونے کے خواہش مند رہتے تھے۔ چنانچہ دونوں میں گہری دوستی پیدا ہو گئی جس کا اثر دونوں کے خاندانوں پر بھی پڑا اور یہ تعلقات رام موہن رائے کی بے وقت موت کے بعد بھی قائم رہے۔ ہر نے عدالت عالیہ کے چیف جسٹس کو بھی ہندو کالج کی تجویز کے موافق کر لیا۔ چنانچہ چیف جسٹس ہی کے مکان پر ایک جلسہ ہوا جس میں "ہندوستانی نوجوانوں کی تعلیم کے لئے" کالج قائم کرنے کا فیصلہ ہو گیا۔ رام موہن رائے کے نام سے قدیم عقیدہ کے ہندوؤں کے بھوک جانے کا اندیشہ تھا، چنانچہ ان لوگوں کے اعتراض سے بچنے کے لئے رائے کو کمیٹی کے لوگوں میں شامل نہیں کیا گیا۔ کالج کے لئے ہندوستانوں سے چندہ اٹھا کر لیا گیا۔ جو شخص ۵۰۰۰ روپیہ چندہ دے، رندگی بھر کے لئے کالج کا گورنر بن جاتا تھا۔ چیف جسٹس کو صدر بنایا گیا، اور گورنر جنرل اور کونسل کے اراکین سرپرست بن گئے۔ اس طرح یہ کم اعلیٰ ترین سرکاری افسروں کی سرپرستی میں اور قدیم عقیدہ کے لوگوں کی منظوری سے جاری کر دیا گیا۔ ہندو کالج میں تعلیم و تدریس کا کام سنہ ۱۸۱۶ع میں شروع ہوا تھا۔

انگریزی زبان اور انگریزی خیالات کا علم

کالج کی تعلیم دو حصوں میں تھی۔ ایک ابتدائی یا تہذیبی اور دوسری اعلیٰ یا کالج کی تعلیم۔ منظور شدہ تعلیمی زبانوں میں تھیں۔ انگریزی، ہنگالی اور فارسی۔ لیکن زیادہ زور انگریزی پر دیا جاتا تھا۔ تعلیم و تعلم کی فضا میں نمایاں حصہ انگریزی کا تھا۔ (طلبا میں انگریزی خیالات اس تہذیب سے ترقی کرنے لگے کہ قدامت پسند گروہ بھوک اٹھا) اور (اسے تسلی دینے اور ٹھنڈا کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی) گورنر جنرل ارل آف مینٹو [۱] کی یادداشت مورخہ ۶ مارچ ۱۸۱۱ع میں تجویز کیا گیا تھا کہ کلکتہ کے

مدرسہ اور ہذا رس کے سنسکرت کالج کو مضبوط کیا جائے ، اور دیگر مقامات پر نئے مشرقی کالج قائم کئے جائیں ۔ اس وقت سنسکرت کے لئے دو مرکز پھیل نظر تھے ۔ ایک ندیا اور دوسرا تڑت ۔ لیکن سنہ ۱۸۱۹ء کے بعد دونوں کا خیال ترک کر دیا گیا ۔ انگریز مستشرقین جن میں پروفیسر ایچ ۔ ایچ ولسن [۱] بھی شامل تھے کلکتہ میں ایک سنسکرت کالج کے قیام پر زور دیتے تھے ۔ (لیکن بلکالی جو انگریزی زبان کا مڑہ چکم چکم تھے اس تجویز کے بالکل خلاف تھے) چنانچہ رام موہن رائے نے سنہ ۱۸۲۳ء میں حکومت سے مندرجہ ذیل الفاظ میں احتجاج کیا تھا :—

سنسکرت کی تعلیم کے خلاف رام موہن رائے کا احتجاج

” ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت ہندو پلڈتوں کے ماتحت ایک درسگاہ ایسی تعلیم دینے کے لئے قائم کرنا چاہتی ہے جو پہلے ہی سے ہندوستان میں رائج ہے ۔ ان بات شالوں سے (جو نوعیت کے اعتبار سے ویسی ہی ہے جیسی لارڈ بہکن [۲] سے پہلے یورپ میں مودود تھیں) صرف اس بات کی توقع ہو سکتی ہے کہ نوجوانوں کے دماغ میں صرف و نحتو کی وہ موشگافیاں اور فلسفیانہ امتیارات تھونس دئے جائیں جو عملی طور پر ان نوجوانوں اور سوسائٹی کے لئے بہت کم کار آمد ہو سکتے ہیں ، بلکہ بالکل بے کار ہیں ۔ ان بات شالوں میں طالب علم وہی معلومات حاصل کریں گے جو آج سے دو ہزار سال پہلے بھی اہل ہنر کو حاصل تھیں ، اور ان میں ان فضول اور بے مہنی لطافتوں کا اضافہ ہو جائے گا جو خیالی کھوڑے دوڑانے والوں نے اس وقت سے آج تک پیدا کی ہیں ۔ اور یہ بالکل وہی چیزیں ہیں جن کی تعلیم پہلے ہی سے ہندوستان کے ہر حصے میں عام ہے “ ۔

قدیم تعلیم اور نئی ضروریات کا مقابلہ

رام موہن رائے نے بتایا کہ زبان سنسکرت اس قدر مشکل ہے کہ اسے حاصل کرنے کے لئے زندگی بھر کی مدت درکار ہے ۔ انہوں نے لکھا کہ ” اس کتب منزل کے طے کرنے پر جو علمیت حاصل ہوتی ہے وہ اس قدر قیمت کی نہیں کہ اس محنت کا صلہ تصور کر سکیں جو اس کی تحصیل میں

H. H. Wilson—[۱]

Lord Bacon—[۲]

صرف کرنی پڑتی ہے۔ " ان کی رائے تھی کہ اگر اس زبان کو قائم رکھنا ضروری ہو تو ایک نیا سلسلہ کالج کھولنے سے بہتر ہوگا کہ انعامات اور ہیمنہ وغیرہ سے ان پختہ کی امداد کی جائے جو ملک کے ہر حصے میں موجود ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے سلسلہ ریفرنس 'نہائے شاستر اور ویدانت کی قدیم تعلیم کے بے مصرف ہونے پر بحث کی ہے۔ لکھتے ہیں " اس کے علاوہ ویدانتی عقیدہ ہمارے نوجوانوں کو بہتر نہیں بنا سکتا کیونکہ اس کی تعلیم یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں دراصل ان کی کوئی ہستی نہیں۔ باپ بھائی وغیرہ کی کوئی حقیقی ہستی نہیں ہے ' اور اس لئے وہ کسی حقیقی محبت کے مستحق نہیں ہیں۔ پس جس قدر جلد ہم ان سے چھٹکارا حاصل کر لیں اور دنیا کو چھوڑ جائیں اتنا ہی بہتر ہوگا۔

سائنس کے حقوق

اس تقریبی تقلید کے بعد تعمیری مشورہ پیش کرنے کی فوض سے (وام موہن رائے نے) ملدرجہ ذیل الفاظ میں (جدید سائنس کے حقوق کی ترجمانی کی) ہے۔ " اگر برطانوی پارلیمنٹ کا منشا ہندوستان کو جہالت میں مبتلا رکھنا ہوتا تو سلسلہ نظام تعلیم اس مقصد کی تکمیل کے لئے بہترین آلہ تھا۔ لیکن چونکہ حکومت کا مقصد ہندوستانی آبادی کی اصلاح ہے اس لئے اُسے جدید اور ترقی یافتہ نظام تعلیم جاری کرنا چاہئے جس میں ریاضی، علم طبیعیات، کیمسٹری، اناتمی اور دیگر ایسے مفید علوم شامل ہوں جن کی تعلیم کے اخراجات کی وجہ سے رقم کے اندر اس طرح انتظام ہو سکے کہ جلد یورپ کے فارغ التحصیل اہل علم اس تعلیم کے لئے مقرر کئے جائیں اور ایک ایسا کالج قائم ہو جائے جو ضروری کتابوں، آلات اور دیگر سامان سے آراستہ ہو۔ "

ہندو کالج اور سلسلہ کالج ہی عبارت میں

یہ جھگڑا عارضی طور پر ایک سمجھوتے سے طے ہو گیا۔ جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ کلکتہ میں ایک سلسلہ کالج سرکاری خرچ سے کھولا جائے ' لیکن یہ نہا کالج اور ہندو کالج جس کی کوئی مستقل ذاتی عبارت نہ تھی ابھیک ہی عبارت میں واقع ہوں۔ ہندو کالج کا وجود سراسر فہر سرکاری ذرائع کا مرہون مدت تھا ' اور اس کے اخراجات عام چندہ سے پورے ہوتے تھے جس

میں حکومت کا کوئی ہاتھ نہ تھا۔ چنانچہ اس نئی تجویز سے ہندو کالج کے بانیوں کے دل میں قدرتی طور پر خدشہ پیدا ہو گیا کہ کہیں یہ حکومت ہی کے زیر اثر نہ ہو جائے۔ لیکن ان لوگوں پر واضح کر دیا گیا کہ حکومت صرف اسی رویہ کے متعلق اپنی نگرانی رکھنا چاہتی ہے جو وہ خود دیکھی۔ نئی مشترکہ کمیٹی میں پروفیسر ایچ۔ ایچ۔ ولسن کو بھی شامل کیا گیا۔ اور اصل ہندو کالج کی نگرانی کے لئے قیود ہر قریب قریب ہر روز حاضر ہوا کرتے تھے۔ حکومت نے کالج کی عمارت کے لئے ایک لاکھ چوبیس ہزار روپیہ دیا اور قیود ہر نے اپنی زمین دے دی جو کالج کے احاطے کے شمال میں واقع تھی۔ نئی عمارت کا سنگ بنیاد چھسا اس کے کتبے سے ظاہر ہوتا ہے سنہ ۱۸۲۳ع کو بلکال کی فری میسن برادری [۱] کے صوبہ جانی گرانڈ ماسٹر [۲] نے "برادری کے کثیر مجمع نیز مجلس تعلیمات عامہ کے صدر اور ارکان کی موجودگی میں" رکھا تھا۔

اوروی اینگل سمیٹری : قدیم مذہبی خیالات کے لوگوں کا کالج

سنہ ۱۸۲۳ع میں اوروی اینگل سمیٹری (درسگاہ شرقیہ) کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کا نصب العین بمقابلہ ہندو کالج کے قدیم مذہبی خیالات پر مبنی تھا۔ لیکن انگریزی کی تعلیم اس کے مقاصد میں بھی ویسی ہی شامل تھی۔ اس درسگاہ کا قیام ایک فرد واحد بابو گورموہن آردی کی کوششوں کا نتیجہ تھا اور اس کے اخراجات محض ہندوستانی ذرائع سے پورے کیے جاتے تھے۔

مغربی تعلیم کے اثرات

(مغربی تعلیم کے نشے کو طلباء کے دماغ میں سواہیت کرتے کچھ زیادہ دیر نہ لگی)۔ ہندو طلباء کے دل و دماغ کو ہمسائی مشنریوں کے اثر سے محفوظ رکھنے کی کوششوں میں ہندو کالج کے سرپرستوں کو ایک اور مشکل کا سامنا ہوا۔ ہندو کالج کے ابتدائی ایام میں اس کے ممتاز تہیں اساتذہ میں مشہور فاضل پوریشہن شاعر اور فلسفی ایچ۔ ایل۔ وی۔ قیروزہ [۳] (۱۸۰۹-۱۸۳۱) بھی شامل تھا۔ وہ اٹھارہ سال کی عمر میں ہندو کالج میں معلم مقرر ہوا۔

The Fraternity of Free Masons—[۱]

Grand Master—[۲]

H. L. V. Derazio—[۳]

یہ شخص دھرم تھا - کالج کی مجلس انتظامیہ اس نئی لہر کے باعث بہت پریشان نہی جو طلباء میں پیدا ہو رہی تھی اور جس کا اظہار ”ہندو دھرم پر باد | قداست پرستی برباد !!“ وغیرہ کے نعروں میں ہوا کرتا تھا - مجلس مذکور نے اساتذہ کو ہدایت کی کہ ”طلباء کے ساتھ ہندو دھرم کے متعلق بات چیت نہ کیا کریں“ نہز حکم دیا کہ وہ ”کسی ایسے فعل کی اجازت نہ دیں جو ہندو دھرم کے نقطۂ نظر سے ناشائستہ ہو“ اور اس کا اشارہ خاص طور پر خورد نوش کی طرف تھا - سنہ ۱۸۳۱ع میں تیسرے دور کو مستعمل ہونے پر منظور کیا گیا اور وہ جلد ماہ بعد ہیضے میں انتقال کرگیا - طلباء میں جو لامذہبی کا جذبہ پیدا ہو رہا تھا اس کا سدباب کرنے کے لئے کاتھن مشنریوں [۱] نے سنہ ۱۸۳۳ع میں ڈاکٹر فف [۲] کے ماتحت کلکتہ میں پرسنی تھریون [۳] کالج (جنرل اسمبلر انسٹی ٹیوشن) قائم کیا جس کی کامیابی کے باعث ہندوستان کے دوسرے شہروں میں بھی اسی قسم کی درسگاہیں قائم ہو گئیں - کلکتہ میں ڈاکٹر فف نے کالج اور ہنگلی میں ڈاکٹر جان ولسن [۴] کے کالج کا دائرہ عمل بشپ کالج (چرچ آف انگیلڈ) کی نسبت جو سنہ ۱۸۲۰ع میں کلکتہ میں جاری کیا گیا تھا بہت زیادہ وسیع تھا - بلکال میں مذہبی اعتبار سے جو نئے واقعات رونما ہو رہے تھے ان پر ہم آئے چل کر تبصرہ کریں گے - لیکن یہ بات یہاں قابل ذکر ہے کہ کلکتہ کی بلکالی سوسائٹی میں انگریزی تعلیم مکالمے کی سنہ ۱۸۳۵ع والی تقریر سے بہت عرصہ پہلے سے ایک ایسے کالج کی نصت میں اپنا کام کر رہی تھی جو قائم تو متفقہ کوششوں سے ہوا تھا لیکن وہ پریذیڈنسی کالج کی شکل میں اب تک ہندوستانی خیالات و احساسات پر گہرا اثر ڈالتا رہا ہے - فروری سنہ ۱۸۲۳ع میں جب بشپ ہمبر [۵] گورنر جنرل کے دربار میں شریک ہوئے تو انہوں نے بہت سے ایسے بلکالی دیکھے جو ’انگریزی میں نہ صرف روانی بلکہ خوش اسلوبی سے بات چیت کر سکتے تھے‘ -

Scottish Missionaries—[۱]

Dr. Duff—[۲]

Presbyterian College—[۳]

Dr. John Wilson—[۴]

Bishop Heber—[۵]

مجلس تعلیمات عامہ اور اس کا نظام کار

اوپر بیان ہو چکا ہے کہ تعلیم کے لئے حکومت کی طرف سے اولین مالی امداد اس وقت دی گئی جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے چارٹر سنہ ۱۸۱۳ع میں ایک لاکھ روپیہ کی رقم اس مقصد کے لئے مقرر کی گئی۔ لیکن اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کی بہت کم کوشش کی گئی۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا عملی قدم سنہ ۱۸۲۳ع میں اٹھایا گیا جب مجلس تعلیمات عامہ مقرر کی گئی، اور ایک لاکھ روپیہ سالانہ کی امداد یکم مئی سنہ ۱۸۲۱ع سے شمار کر کے اس کے حساب میں جمع کر دی گئی۔ اس مجلس کے نظام کار اور لائحہ عمل (پروگرام) ہم مندرجہ ذیل پانچ حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔

(۱) ندیا اور تروہ میں سنسکرت کالج کھولنے کا ارادہ ترک کر دیا جائے اور کلکتہ میں ایک سنسکرت کالج کھولا جائے۔

(۲) ہندو کالج کو جس کے غیر سرکاری روپیہ سے قائم ہونے کا ذکر ہم کسی قدر تفصیل سے کر چکے ہیں اور جس میں انگریزی ادب اور انگریزی سائنس کی تعلیم دی جاتی تھی، مزید ترقی دی جائے۔ ہم اوپر بتا چکے ہیں کہ ہندو کالج کو نئے سنسکرت کالج کے ساتھ ایک ہی عمارت میں جگہ دی گئی تھی اور آخر کار سنسکرت کالج ہندو کالج میں جذب ہو گیا۔

(۳) دہلی اور آگرہ میں دو نئے کالج مشرقی ادب کی تعلیم کے لئے قائم کیے جائیں۔ یہ کالج لارڈ ایمبرسٹ [۱] کے سنہ ۱۸۲۸ع میں ہندوستان سے رخصت ہونے سے پہلے کھولے گئے تھے۔ لیکن انگریزی تعلیم کی خواہش نے ان مقامات پر بھی غلبہ حاصل کر لیا۔ چنانچہ انگریزی کالج تو ترقی کرتے گئے اور حال ہی میں یونیورسٹیوں کا درجہ حاصل کر چکے ہیں اور مشرقی درسگاہوں لوگوں کی یاد سے محو ہو گئیں۔ سنہ ۱۸۲۷ع میں بنارس نے سنسکرت کالج اور کلکتہ کے مدرسہ میں بھی انگریزی کی جماعتیں کھولنے کی تجویز کی گئی۔ واقعہ یہ ہے کہ سنہ ۱۸۳۰ع میں بنارس میں ایک انگریزی درس گاہ ”انگلیش سیمینٹری“ قائم کی گئی اور سنسکرت کالج سنہ ۱۸۳۸ع کے بعد اینگلو سنسکرت کالج بنا۔ اسی طرح کلکتہ کا مدرسہ بھی رفتہ رفتہ ایک اینگلو آری اینگلو درس گاہ بن گیا۔ ان دونوں درس گاہوں میں اب تک

مشرقیہت کا رنگ غالب ہے ، لیکن ملک کی عام زندگی پر ان کا اثر بہت کم ہے ۔

(۴) تعلیمی تحریک کی مضبوطی کی فرض سے سلسلہ اور عربی کتابوں وسیع پیمانے پر طبع کی جائیں ۔ تجویز کا یہ حصہ سراسر ناکام رہا ۔ اس کا ذکر آگے آتا ہے ۔

(۵) یورپ میں تصنیف شدہ سائنس کی کتابوں کا عربی اور مشرقی زبانوں میں ترجمہ کرنے کے لئے قابل مستشرقین کو مقرر کیا جائے ۔ اس میں سخت نقصان کے ساتھ ناکامیابی ہوئی ۔ ترجمہ پر ۱۶ روپے فی صفحہ خرچ ہوتے تھے ۔ پھر اُسے نہ تو طالب علم سمجھ سکتے تھے اور نہ معلم ۔ چنانچہ تجویز کیا گیا کہ مترجم ہی کو اپنے ترجمے کا مطلب سمجھانے کے لئے ملازم رکھا جائے اور اس د مزید تین سو روپیہ ماہوار خرچ ہو جاتا تھا ۔

قدیم مشرقی تعلیم کی ناکامی : انگریزی کی مانگ

مجلس تعلیمات عامہ کی دسمبر سنہ ۱۸۳۱ء کی رپورٹ ایک معلومات سے بھری ہوئی دستاویز ہے ۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو قدیم مشرقی تعلیم کو سہارا دینے میں کتنی مخالفت کا مقابلہ کرنا پڑتا تھا ۔ ہر طرف انگریزی تعلیم کی مانگ تھی ۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہاں ” انگریزی زبان پر اس قدر قدرت اور اس کے ادب اور سائنس سے اس قدر واقفیت حاصل کرنی لگی ہے جس کی مثال یورپ کی کسی درس گاہ میں شاذ ہی ملے گی ۔ انگریزی کا مذاق درز دور تک پھیل گیا ہے ، اور ہر طرف سرکاری درس گاہوں قائم ہو رہی ہیں “ ۔ انجمن کتب دوسری کی انگریزی کتابیں تو دو سال میں (۳۱۰۰۰) اکتیس ہزار فروخت ہو گئیں اور سلسلہ کتابوں کی مانگ اس قدر کم تھی کہ تین سال کی بکری سے طباعت کے اخراجات تو کچھ اتنی آمدنی بھی نہ ہوئی کہ انہیں دو ماہ تک گودام میں رکھنے کے اخراجات ہی پورے ہو جائے ۔ مشرقی تعلیم سے کوئی دنیاوی فائدہ حاصل نہ ہوتا تھا اس لئے طلباء کو لالچ اور وظائف کے فریضے سے یہ تعلیم حاصل کرنے پر آمادہ کرنا پڑتا تھا ۔ انگریزی تعلیم سرکاری ملازمت کا ذریعہ اور ذیلہ تھی ، اس لئے نہ صرف کلکتہ میں بلکہ مضافات میں بھی اس کا دولاچ زوریں پر تھا ۔

سنہ ۱۸۳۵ء کی تجاویز کوئی نئی بات نہ تھی - بلکہ انگریزی کی زبردست مانگ کا ایک ثبوت تھا

جس تجویز اور لائحہ عمل کا سنہ ۱۸۳۵ء میں واضح طور پر اعلان کیا گیا اس کی اہمیت کا صحیح اندازہ کرنے کے لئے مذکورہ بالا حالات کو پیش نظر رکھنا اشد ضروری ہے - یہ کوئی نیا لائحہ عمل نہ تھا - بلکہ خود ہندوستانیوں کے متوسط طبقہ کے زبردست مطالبے کو پورا کیا گیا تھا - مسلمانوں پر ابھی تک اپنی طاقت و عظمت کی تباہی کا صدمہ اس قدر غالب تھا کہ وہ کلرکی یا حکومت کے مالکیت دوسری ادنیٰ ملازمتوں کی خواہش نہ رکھتے تھے - ہندوؤں کو چونکہ نئی تعلیم سے ایک نیا درجہ حاصل ہونے لگا تھا اس لئے ان کا مطالعہ اور بھی قوی ہو رہا تھا - جیوسا سر چارلس ٹریولین [۱] اول نے اپنی کتاب ”تاریخ تعلیم ہند“ میں لکھا ہے دیگر ممالک میں متوسط طبقے کے نوجوان بہت جلد ان پیشوں میں جذب ہو جاتے ہیں جو شریمانہ کہہ جاتے ہیں - مثلاً کلیسیا، طب، تجارت، دستکاری، انجینئری، یونیورسٹی کی پروفیسری، قانون اور بکری اور بڑی کوج - انیسویں صدی کے نصف اول میں یا تو ان پیشوں کے اعلیٰ ترین عہدوں کا دروازہ ہندوستانیوں پر بند تھا، یا خود یہ ہمیشہ خاص ذاتوں پر اجتماع تک محدود تھے، اور یا پھر ان کی جو صورت ہندوستان میں رائج تھی اسے حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا - اس لئے ہندوستانی نوجوان بڑی تیزی سے کلرکی پر توجہ پڑے اور ان میں سے رام موہن رائے (جنہیں بعد میں راجہ کا خطاب ملا) ایسے بعض اصحاب نے سرکاری ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد اپنی سرگرمیوں کے باعث عوام میں خاص شہرت و اہمیت حاصل کر لی -

انگریزی زبان نے ہندوستان کی مشترکہ زبان بلکہ ہندوستانی خیالات میں کوئیکر تبدیلی پیدا کی

(سنہ ۱۸۲۹ء کے اس واضح اعلان سے کہ آئندہ انگریزی، ہندوستان کی سرکاری زبان ہوگی) انگریزی کی تحصیل لازمی ہوگئی - حکومت (شعبہ لارسی) کے ایک خط میں جو ۲۶ جون سنہ ۱۸۲۹ء کو مجلس تعلیمات عامہ کو لکھا گیا تھا مندرجہ ذیل فقرہ نظر آتا ہے : ”یہ حکومت برطانیہ کی خواہش

اور مسلمہ لائحہ عمل ہے کہ اپنی زبان کو ہندوستان میں رفتہ رفتہ اور آخر پورے طور پر سرکاری کاروبار کی زبان بنا دیا جائے۔" (اس نے فارسی کا بحیثیت سرکاری زبان خاتمہ کر دیا) اس سے اعلیٰ درجوں کی انگریزی تعلیم کو قوت حاصل ہوئی۔ (لیکن چونکہ انگریزی بالکل غیر ملکی زبان تھی اس لئے عوام کے لئے اردو، بلکالی اور دوسری دیسی زبانوں کا سیکھنا ضروری ہو گیا۔ اب ہندوستان میں کے پاس کوئی مشرقی زبان سرکاری طور پر مشترکہ زبان نہ تھی۔ لیکن مشترکہ زبان کی حیثیت میں انگریزی مختلف جماعتوں کے ذہن اور خیالات میں بتدریج تبدیلی پیدا کرنے لگی اور اس سے زندگی کے تمام شعبہ جات میں نئی خواہشات، نئے فیشن، نئے معیار اور نئے عزائم پیدا ہو گئے۔)

انگریزی زبان کو بالائی صوبہ جات کی نسبت کلکتہ میں کمونکر جلد علیہ حاصل ہو گیا

تاہم انگریزی تعلیم کی خواہش جو کلکتہ میں اس قدر نمایاں نہی بالائی صوبوں میں بہت آہستہ آہستہ پھیلی۔ جس وجہ سے کلکتہ میں اس خواہش کا اس قدر قلبہ تھا وہی وجہ ملک کے بالائی حصہ مثلاً فتح گڑھ ایسے شہر میں (جو اس علاقہ میں واقع تھا جسے اب صوبہ جات متحدہ کہتے ہیں) انگریزی کے نہ پھیلنے کی ہوئی۔ کلکتہ میں انگریزی دان کلرک کو حکومت کے ماتحت یا کلکتہ کے کسی تجارتی یا چھوٹے کاروبار کے دفتر میں فوراً کوئی نہ کوئی اچھی جگہ مل جاتی تھی۔ لیکن فتح گڑھ میں اس قسم کا کوئی موقع نہ تھا۔ وہاں معدودے چند افراد کے لئے قدیم اور مذہبی تعلیم کی مانگ تھی۔ مسٹر شور [۱] جج فتح گڑھ سلہ ۱۸۳۳ء میں لکھتے ہیں کہ "فی الحال جب تک انگریزی تعلیم سے کوئی ملازمت یا تعلقہ حاصل نہیں ہوتا اگر کچھ لوگ انگریزی پڑھ لکھتے بھی تو ان کی تعداد بہت کم ہوگی [۲]۔" انہوں نے مفتی ولایت اللہ کے مقامی کالج کی کسی قدر حوصلہ شکن داستان

Mr. Shore—[۱]

[۲]—انڈیا آفس ریکارڈز، 'ہوم سلیوینس'، آئریل فریڈرک جان شور جج فتح گڑھ کے خط و کتابت، نمبر ۷۰۶، صفحہ ۱۹۹ لغایت ۲۰۲۔

بہان لگی ہے۔ مفتی صاحب نے ایک خوبصورت عمارت تیار کرائی اور اس کے لئے کچھ سرمایہ وقف کر دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ کالج کا کام جاری رکھتے ہوئے حکومت مدد کرے، اور مقامی مجلس نے امداد کے لئے سفارش بھی کر دی۔ لیکن کلکتہ کی مجلس تعلیمات عامہ نے جو دور دراز فاصلے پر تھی اس پر ذرا بھی توجہ نہ کی۔ ان کا محدود سرمایہ کلکتہ کے لئے بھی بمشکل کفایت کر سکتا تھا، اور کلکتہ سراسر انگریزی تعلیم کا طالب تھا۔ اس مجلس کا دائرہ نظر قریباً کلکتہ ہی تک محدود تھا۔

مکالمے [۱] کے خیالات

مجلس تعلیمات عامہ میں انگریزی تعلیم پر بڑی بڑی بحثیں ہوئی تھیں اور بہت کچھ اختلافات پیش آئے تھے۔ مستشرقین اور (ان کی رہنمائی میں) ایشیائک سوسائٹی آف بنگال اور رائل ایشیائک سوسائٹی پر تھیں جماعتیں نئی تجویز کو ہندوستانوں کے لئے ناموافق سمجھتی تھیں۔ جو طبقہ ہندوستان میں انگریزی حکومت کے اعلیٰ عہدوں پر تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہندوستانوں میں ایک انگریزی دلی اہل دماغ طبقہ ظاہر ہو کیونکہ وہ اسے برطانوی حکومت کے دوام کے لئے خطرناک سمجھتا تھا۔ لیکن (لارڈ مکالمے کی ہندوستان میں آمد سے انگریزی تعلیم کا پلہ بھاری ہو گیا) لارڈ موصوف ماہ جون سنہ ۱۸۳۴ع میں (سنہ ۱۸۳۳ع کے چارٹر [۲] کے مانتصت) حکومت ہند کے لئے رکن قانون کی حیثیت سے مدارس میں وارد ہوئے۔ مجلس تعلیمات عامہ نے سرے سے مرتب ہوئی اور وہ اس کے صدر بنائے گئے۔ انہوں نے اس سوال کی ایک نئے انگریزی نقطہ نظر سے جانچ پڑتال کی۔ ایک طرف تو وہ مشرقی تعلیم کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے اور دوسری جانب اہل ہند کو اس چھڑ کی ہرکات سے فائدہ پہنچانے کے لئے آمادہ تھے جسے وہ اپنی اعلیٰ تہذیب سمجھتے تھے۔ اپنی وسیع الضحالی کے باعث انہوں نے برطانوی حکومت کے لئے سیاسی خطرے کے متعلق دلائل فوراً رد کر دیے۔ ان کے نزدیک اس خطرے میں پڑنا اس بات سے بہتر تھا کہ ہندوستانی (ان کے خیال کے

(مطابق) سراسر جہالت اور اوحام پرستی میں مبتلا رہیں۔ تعلیم کے متعلق ۲ فروری سنہ ۱۸۳۵ء کی تحریک میں انہوں نے دو تاریخی مثالوں (تجدیدِ یورپ اور تاریخِ روس) کی طرف اشارہ کیا ہے جن کے متعلق وہ لکھتے ہیں کہ ان کے باعث ”ایک ملک کی تمام سوسائٹی کے دل و دماغ میں ایک نئی لہر پیدا ہوگئی۔ تعصبات کا خاتمہ ہوگیا۔ علوم کی اشاعت ہوئی۔ مذاق میں شستگی پیدا ہوگئی اور ایسے ملکوں میں علوم و فنون اور سائنس کا دور دروہ ہوگیا جو تھوڑے ہی عرصہ پہلے جہالت کے بھلور میں پھنسے ہوئے تھے۔“ پھر انہوں نے ان مثالوں اور ہندوستان کے حالات میں مطابقت دکھائی اور اپنے مقصود پر زور اور دلنریب انداز میں انگریزی کے ذریعے تعلیم دینے کی سفارش کی۔

سرکاری روپیہ صرف انگریزی تعلیم پر خرچ کرنے کا فیصلہ

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حکومت نے ۷ مارچ سنہ ۱۸۳۵ء کو ایک دہیزواہوشن بلایا۔ اس میں (فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ سرکاری روپیہ صرف انگریزی تعلیم پر خرچ کیا جائے گا) مشرقی درسگاہوں کے متعلق یہ فیصلہ ہوا کہ اگر کچھ طالب علم ان میں تعلیم حاصل کرنے کے لئے خود بخود آئیں تو انہیں روکا نہ جائے۔ لیکن دورانِ تعلیم میں ان طلباء کی مالی امداد نہ کی جائے۔ سرمایے کے متعلق قرار داد کے الفاظ یہ تھے کہ یہ سب کا سب روپیہ ”آئندہ ہندوستانوں کو انگریزی زبان کے ذریعے سے انگریزی ادب اور سائنس کی تعلیم دینے پر صرف کیا جائے“۔ اس قرار داد سے حکومت نے انگریزی تعلیم کی تحریک کی باگ اپنے ہاتھ میں لے لی اور اس سے سرکاری روپیہ قدیم مشرقی تعلیم پر خرچ ہونے کا سلسلہ بند ہوگیا۔ جیسا پہلے ذکر ہو چکا ہے برطانوی علاقے میں انگریزی تعلیم کی زبردست خواہش حکومت کے اس طرف متوجہ ہونے سے پہلے ہی زوروں پر تھی۔ پنجاب ایسے دیگر علاقوں کے متعلق بھی جو ابھی برطانوی اقتدار کے ماتحت نہ تھے انہیں آئے تھے سرچارلس تریولین سنہ ۱۸۳۸ء میں لکھتے ہیں کہ وہاں اعلیٰ طبقہ انگریزی تعلیم کا مطالبہ کر رہا تھا۔ یہ صرف ایک زبان کی تعلیم کا سوال نہ تھا۔ بلکہ نئی معلومات، نئے اندازِ خیالات، نئی زندگی، مذہب، سہاسیات اور حکومت کے متعلق نئے نقطہ نظر کی تعلیم کا سوال تھا۔ اس آخری

اثر کا احساس تو مکالمے [۱] کو تھا لیکن خو لوگ تعلیمی امور کے ذمہ دار تھے ان کے خیال میں یہ خیال صاف طور پر موجود نہ تھا - چنانچہ یہ اثرات مختلف اطراف میں ایک گھر میں انداز اور مختلف رفتار سے موجود رہے - اور اس طرح ان سے ایک صدی بعد کی نسلوں کے لئے ایک افسوسناک صورت حالات پیدا ہو گئی -

اعلیٰ طبقے کی تعلیم

اب جو مسائل زیر غور تھے ان میں حکومت کے مقرر کردہ اشتخاص کی نگرانی میں زمینداروں کی تعلیم، طبی اور قانونی تعلیم، اور دیہی زبانوں کے ذریعے عوام کی تعلیم بھی شامل تھیں - انگریزوں کی آمد کے بعد اعلیٰ طبقہ، تعلیم میں نسبتاً پیچھے رہ گیا تھا، اور ان لوگوں کو ہندوستان کے لئے اور تغیر پذیر نظام کی جانب مائل کرنے کے لئے خاص تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت پڑی -

قانونی تعلیم میں جدید حالات کے مطابق تغیر و تبدل

جوں جوں قانون کے دائرہ عمل میں توسیع ہوئی وکلاء کی جماعت جو برطانوی قوانین اور دستور العمل کا مطالعہ کرتی تھی، بڑھتی گئی - فروری سنہ ۱۸۳۵ء سے ہنگال کی عدالتوں میں بحث و مباحثہ اور عدالتی کارروائی کے لئے ہنگالی اور فارسی کے ساتھ انگریزی زبان کے استعمال کی اجازت دی گئی، جس سے ہندوستانی وکلاء کی ایک ایسی جماعت پیدا ہونے لگی جسے نہ صرف انگریزی زبان بلکہ انگریزی قانون اور ضابطہ پر بھی قدرت حاصل تھی - اس عمل کی تکمیل مشہور و معروف مجموعہ قانون (تعزیرات ہند اور ضابطہ فوجداری) کے نفاذ سے ہو گئی، جنہیں شروع تو مکالمے نے کیا تھا لیکن قانون کا درجہ قدر کے بعد حاصل ہوا - سنہ ۱۸۶۱ء میں عدالتہائے عالیہ کے قیام سے قانونی تعلیم کی وقعت اور بھی بڑھ گئی -

طبی تعلیم میں جدید حالات کے مطابق تغیر و تبدل

طبی تعلیم کو بھی نئی سطح پر آنے اور انگریزی سانچے میں ڈھلنے کے لئے مختلف مراہل سے گزرنا پڑا - کلکتہ کا دیہی ہسپتال سنہ ۱۷۶۲ء میں قائم ہوا

وہ اسی وقت سے عام چمکدہ اور سرکاری امداد کے ذریعے سے چلتا رہا۔ دیہی زبانوں کی تعلیم کے متعلق ایڈم [۱] کی رپورٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ سنہ ۱۸۰۷ء کے قریب کلکتہ میں ایک طبی درسگاہ موجود تھی جہاں ہندوستانی زبان میں تعلیم دی جاتی تھی۔ سنہ ۱۸۳۸ء میں ڈاکٹر ٹائلر [۲] کو سلسکرت کالج میں اناتومی [۳] کا معلم مقرر کیا گیا، اور ان کی امداد کے لئے چند پلٹت رکھ گئے۔ یہاں سب اسسٹنٹ سرجنوں کو دیہی زبانوں میں تعلیم دی جاتی تھی۔ کلکتہ کے میڈیکل کالج میں جو سنہ ۱۸۳۵ء میں قائم ہوا قطعی طور پر انگریزی زبان میں طبی تعلیم کا کام شروع کیا گیا۔ قیودہ ہیر نے اس کالج کے قیام میں مدد دی اور سنہ ۱۸۳۷ء سے ۱۸۴۱ء تک اس کے سکرٹری کی خدمات انجام دیتا رہا۔ ۱۸۱۰ء اور ۱۸۳۰ء کے درمیان ہیضے کی وبا پھوٹ پڑی۔ نیز لارڈ ہسٹنگز کی وسط ہند کی مہمات کے سلسلے میں جو کثیرالاعداد فوجی جوان مہدان جنگ میں جمع تھے ان کی طبی ضروریات شدت سے محسوس ہوئیں۔ ان دنوں امور کے باعث طبی سہولتوں کے ناکافی انتظام کی جانب توجہ ہوئی، اور عام انگریزی تعلیم کے ساتھ نئی طبی تعلیم بڑی تیزی سے ترقی کرنے لگی۔ سنہ ۱۸۳۵ء میں بمبئی میں گرانٹ میڈیکل کالج قائم ہوا جس کے ساتھ ایک عمدہ نباتاتی باغیچہ بھی تھا۔ سنہ ۱۸۴۲ء میں کلکتہ میڈیکل کالج سے دو ہندو طالب علموں کو لندن میں طبی تعلیم کی تکمیل کے لئے انگلستان بھیجا گیا۔ ان کے اخراجات دوارکا ناتھ ٹیکور [۴] نے دئے جنہیں ہم "ہندوستانی طلباء کے لئے یورپین تعلیم کا بانی" کہہ سکتے ہیں۔

قیودہ ہیر : اُن کی شخصیت

اہل ہند کی تعلیم کے ابتدائی مراحل کو کامیاب بنانے کے لئے قیودہ ہیر نے جو شاندار اور بے لوث خدمات انجام دیں ان کے باعث اُس کو غیر معمولی

Adam—[۱]

Dr. Tyler—[۲]

Anatomy—[۳]

[۴]—دوارکا ناتھ ٹیکور ایک دولت مند مغیر اور مصلح تھے۔ انہوں نے کئی مرتبہ انگلستان

کا سفر کیا اور ہندوستان میں واپس آنے پر پرائیویٹ کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ لندن کے کینسل گریں قبرستان (Kensal Green Cemetery) میں مدفون ہیں۔

شہرت حاصل ہوئی۔ اُس کا باپ لندن میں گھڑی ساز تھا اور اُس کی تربیت بھی اسی پھٹے میں ہوئی تھی۔ سنہ ۱۸۸۰ع میں وہ ۲۵ سال کی عمر میں کلکتہ پہنچا اور اُس کے کاروبار کو اُس قدر فروغ حاصل ہوا کہ ۱۶ سال کے عرصے میں اُس نے خاصہ سرمایہ جمع کر لیا اور کاروبار سے دست بردار ہو گیا۔ اس کے بعد وہ اپنے ملک کو واپس نہیں گیا بلکہ یہیں رہ کر اُس نے اپنی زندگی کا بہترین حصہ اُس ملک کی اعزازی خدمت میں صرف کر دیا جس نے اُسے ضروریات زندگی سے پرہیز کر دیا تھا، لوگوں کے دلوں میں اُس کی یاد اب تک ایک سعادت مند اور فرما بردار ملے بولے فرزند کی حیثیت سے باقی ہے۔ سنہ ۱۸۱۶ع سے اپنی موت کے دن تک جو سنہ ۱۸۴۲ع میں ہیٹھ کے عارضے سے کلکتہ میں واقع ہوئی تھی، قیود ہیز مشہور و معروف اور معتبر ہستوں میں شمار ہوتا رہا۔ اپنی مخصوص سمجھد صدفی اور پرانی وضع کے گھڑ [۱] پہلے وہ کلکتہ میں ایک درسگاہ سے دوسری کی جانب، ایک جلسے سے دوسرے جلسے میں، اور ایک دوست سے دوسرے کے پاس جاتا نظر آتا تھا۔ وہ اسی طرح تعلیمی سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کرتا۔ مختلف مذاک اور خیالات میں اتحاد پیدا کرتا اور ہندوستان کو ورانہ زندگی کی ضروریات میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل بنانے کے لیے اپنے کاروباری تجربے سے کام لیا کرتا تھا۔ وہ خود کوئی عالم فاضل شخص نہ تھا لیکن اپنی شکستہ کے باعث وہ اکثر کامیاب رہا۔ وہ بے تکلف کلکتہ کی ہندوستانی سوسائٹی کے ساتھ گہل مل کر رہتا تھا وہ ہندوستانیوں کی تفریح اور تماشوں میں حصہ لیتا، ان کے بچوں کو پہاڑ کرتا اور انہیں کھلونے دیا کرتا۔ اس نے اہل ہند کے دلوں میں اپنے لیے اُنس، محبت اور اعتماد کے جذبات پیدا کر لئے، اور اُس کی مساعی نمایاں طور پر کامیاب ہوئی تھیں کیونکہ وہ ہندوستانیوں سے محبت کرتا تھا اور اس قسم کی شینکھیاں نہیں بگھارتا تھا کہ میں نے اہل ہند کی شاندار خدمات انجام دی ہیں یا انہیں کوئی ”برتر“ تہذیب یا مذہبی یا اخلاقی برکت عطا کی ہیں۔ راجہ رام موہن رائے اور دوارکا ناتھ ٹیگور کے ساتھ اُس کے مدت العمر دوستانہ تعلقات رہے، اور یہ لوگ ہمیشہ اُس کی ترقی کی سرگرمیوں میں ہاتھ بٹاتے رہے۔ سنہ ۱۸۴۱ع میں جب رائے انگلستان میں تھے تو لندن میں وہ قیود ہیز کے بھائیوں کے ساتھ جو تجارتی

کاروبار کرتے تھے بہت محدود سکینر [۱] میں اقامت گزریں ہوئے۔ اور پھر ان میں سے ایک بھائی ان کے ساتھ پطرس گیا جہاں انہیں "بے تکلف بادشاہ" لوئی فلپ [۲] کے ساتھ شرکت طعام کا فخر حاصل ہوا۔ جب سالہ ۱۸۳۳ع میں دائی ہوسٹل گئے جہاں ان کا انتقال ہو گیا اس وقت دیوڈ ہیر کی ایک بہت ہی مس ہیر ان کے ساتھ تھیں اور دائی کی تجویز و تکلیف کے موقع پر بھی ہیر خاندان کے نمائندے موجود تھے۔ جیسا اوپر ذکر ہو چکا ہے دیوڈ ہیر نے ہندو کالج کے قیام اور ترقی میں نمایاں حصہ لیا تھا۔ اور دیسی زبانوں کی درسگاہوں نیز ہندوستانی ادب کے لئے بھی اس نے کچھ کم کوششیں نہیں کی۔ وہ بڑی فہمی سے تعلیمی تصریکات کی مالی امداد کیا کرتا۔ اس کے علاوہ اسی نے وفادارہ کی کئی تصریکات میں حصہ لیا۔ مثلاً پطرس کی آزادی، عام جلسے کرنے کی آزادی، اور دیوانی مقدمات میں جہوری کی معرفت سماعت کا حق حاصل کرنے میں وہ کوشاں رہا۔ سالہ ۱۸۳۵ع میں ہندوستانی موزیوں کو جزیرہ ماریشس [۳] بھیجئے کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور سالہ ۱۸۳۸ع میں جب اس کے متعلق ریادتہاں اور بے عدوانتہاں ظاہر ہوئیں تو اس نے ہندوستانی موزیوں کا ساتھ دیا اور ان کی حمایت کرتا رہا اس کی زندگی کی داستان ہندوستانی اور انگریز بھی خواہان ہند دونوں میں نئی روح پھونکنے کا ذریعہ بن سکتی ہے [۴]۔

دیسی زبانوں کے ذریعے عام تعلیم

(دیسی زبانوں کے ذریعے عام تعلیم کے مسئلے پر حکومت نے انگریزی تعلیم کے مسئلے سے بہت دیر کے بعد پوری توجہ کی۔ اس میں شک نہیں کہ مغربی اور غیر سرکاری ادارات ابتدا ہی سے اس سلسلے میں کوشاں تھے، لیکن ان کی کوششوں کے نتائج مقامی تھے) اور ان کا دائرہ صرف کلکتہ کے گرد و نواح تک محدود تھا (قدیم دھاتی مدارس و مکاتب کو محفوظ رکھنے کی سرگرم کوششوں کے باوجود یہ درسگاہیں بڑی تیزی سے مت وھی تھیں) یہ بات صاف

Bedford Square—[۱]

Louis Philippe—[۲]

Mauritius—[۳]

[۴]—دیکھو اس کی سوانح صوری مصلحت پیارے چند مترا۔

ظاہر نہیں کہ دیہی زبان کے ذریعے سے مفہود عملی تعلیم قدیم مشرقی زبانوں یا انگریزی کی نسبت بہت آسانی سے دی جاسکتی تھی۔ ”گورنمنٹ آف قائلنگٹن“ نے اپنی تقریر مورخہ ۱۸ فروری سنہ ۱۸۲۳ء میں جس کا مسودہ ’جیمز نیل‘ [۱] نے تیار کیا تھا لکھا کہ ”ہمارا ہوا مقصد ہندو تعلیم نہیں بلکہ صحیح قسم کی تعلیم ہونا چاہئے۔“ اور ساتھ ہی یہ رائے ظاہر کی تھی کہ مشرقی کتابوں میں جو علوم سائنس موجود ہیں ان کی تعلیم سے وقت ضائع ہوگا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ دیہی زبانوں کو دائرہ بحث سے باہر سمجھتے تھے۔ مکالمے نے اپنی تقریر میں جو اس سے گھارے سال بعد لکھی گئی یہ فرض کر لیا کہ دیہی زبانیں اس مقصد کے لئے موزوں نہیں ہیں۔ ان کا یہ خیال دیہی زبانوں کی ترقی کے اُس مرحلہ پر بھی صرف اعلیٰ تعلیم کے متعلق حق بجانب تعلیم کہا جاسکتا تھا۔ طب جدید کی ابتدائی تعلیم پہلے ہی چند سال سے ہندوستانی زبان میں دی جا رہی تھی۔ مجلس تعلیمات عامہ سنہ ۱۸۳۵ء کی سرکاری قرارداد کے بعد کی رپورٹ میں درج ہے کہ ”ہمارا اصل مقصد دیہی زبانوں کا ادب تیار کرنا ہے اور ہمارے تمام کوششوں کا مدعا اسی مقصد کی تکمیل ہونا چاہئے۔“ حکومت نے اس رائے کی تائید کی۔

کارآمد تعلیم کی اشاعت دگ گئی جس سے قانون لطیفہ
اور دستکاریوں کو نقصان پہنچا

لیکن اس سے زیادہ درست رائے یہ ہوتی کہ دیہی زبانوں کے ذریعے سے کارآمد تعلیم دینا فوری مقصد ہے جس کی تکمیل کے لئے مجلس کی کوششوں کا زیادہ حصہ وقف ہونا چاہئے۔ کسی سرکاری مجلس کے لئے دیہی زبان کا ادب تیار کرنا ممکن نہیں۔ بلکہ دیہی زبانوں کے ادب کی حوصلہ افزائی میں بھی سرکاری کوششوں کو ناکامی ہوتی رہی ہے۔ دیہی زبانوں کے ادب نے ان زبانوں کے استعمال کرنے والوں کی طباعتی اور ضروریات کے مطابق اُسی اعلیٰ ادبی معیار کے موافق ترقی کی ہے جو ان لوگوں کو متعدد قدیم و جدید مشرقی اور انگریزی مثالوں کے آزادانہ مطالعے سے حاصل ہوا۔ اس کے لئے تو زمانہ چاہئے تھا۔ لیکن عوام میں کارآمد تعلیم کی اشاعت کی فوری ضرورت

تھی، اور اس کی تکمیل دیسی زبانوں ہی کے ذریعے سے ہوسکتی تھی۔ نیز یہ کام فوراً کیا جاسکتا تھا۔ اس فرض کی انجام دہی میں کوتاہی کے باعث ہماری بہت سی دستکاریوں اور کارآمد فنون لطیفہ کو بہت نقصان پہنچتا۔ ہمارے کاریگر پرانی پگندندیوں پر چلتے رہے، اور دنیا ایسے کھلے راستے پر چل رہی تھی جن کا ان بے چاروں کو ذرا بھی علم نہ تھا۔ یہ اُسی پرانی کاریگری کے مالک رہے جس کی اب بازار میں کوئی قدر و منزلت نہ تھی۔ اور ہماری اقتصادی حالت روز بروز دگدگ ہونے لگی۔ صنعتی نظام اور مشینری [۱] کی ترویج تو ناگزیر تھی لیکن اگر ہمارے یہاں کوئی معمولی تعلیم یافتہ دستکار جماعت موجود ہوتی، جو اپنی موردی استعداد سے نئے حالات کے مطابق کام لیتی، تو ہندوستان میں ایک ترقی کا سیدھا راستہ نکل آتا اور اس کی عدم موجودگی میں پرانی نسل پہلے تباہ ہوگئی اور نئی نسل نئے حالات کے مطابق کام کرنے کے قابل بعد میں ہوئی۔

انگریزی اور دیسی زبانوں کی تعلیم کا ثمرہ

(انگریزی اور دیسی زبانوں کی تعلیم کے مابین کوئی تناسب قائم نہ رہنے کے باعث تعلیمی حلقوں میں بہت بے اطمینانی پیدا ہوگئی۔) لارڈ آکلند [۲] نے اپنی تحریر مورخہ ۲۹ نومبر سنہ ۱۸۳۹ع میں اس کا ذکر کیا اور دیسی زبانوں میں اچھی کتابیں بہم پہنچانے کی ضرورت پر توجہ دلائی۔ ذرائع تعلیم تو صاف الفاظ میں انگریزی اور دیسی زبانیں قرار دی گئی تھیں۔ لیکن ابھی تک دیسی زبانوں کی تعلیم کے متعلق کوئی مکمل تجویز پیش نظر نہ تھی۔ ساری فضا انگریزی تعلیم سے معمور ہوئے لگی، اور انگریزوں درس گاہوں کے طالب علموں کو دنیا میں ترقی کرنے کے لئے آئے دن مواقع ملتے رہے۔ لارڈ ہارڈنگ کی حکومت نے ۱۰ اکتوبر سنہ ۱۸۳۳ع کو ایک قرارداد میں سب سے پہلے اسامیوں کے لئے سرکاری درس گاہوں کے تعلیم یافتہ امیدواروں کو ترجیح دینے کا فیصلہ کیا۔ اس لئے جہاں تک سرکاری ملازمت کا تعلق تھا اعلیٰ ترین عہدے ان لوگوں کے حصے میں آتے تھے جنہوں نے انگریزی تعلیم حاصل کی ہو۔ دیسی زبانوں کی تعلیم

Machinery—[۱]

Lord Auckland—[۲]

میں نہ صرف یہی کہ کوئی معقول مالی فائدہ حاصل نہیں ہوتا تھا بلکہ یہ اعلیٰ معلومات حاصل کرنے کا ذریعہ بھی نہ رہ گئی تھی۔ یہ ہندوستانی دماغ کو اس نئی اور کارآمد تعلیم سے آگاہ نہیں کرتی تھی جس کے باعث ہمارے کاریگر اچھے فنون اور صنعتوں کی کلیا پلٹ دینے کے قابل ہوجاتے۔ چھسا اس سے بعد کی نسل میں جاپان میں ہوا۔ اس کے علاوہ ملک کے دیہاتی حصوں میں کسی وسیع سلسلے کے ذریعے سے اس کا کوئی انتظام بھی نہیں کیا گیا تھا۔

(صوبجات متعددہ میں قدیم مشرقی زبانوں 'اردو' ہندی اور انگریزی کے تعلقات)

صوبجات مغربی و شمالی میں (جو اب صوبجات متعددہ میں شامل ہیں) قدیم مشرقی زبانوں کا مسئلہ بمقابلہ انگریزی اور بمقابلہ دیسی زبانوں کے سنہ ۱۸۴۶ع میں بھی زیر بحث تھا۔ ڈاکٹر جے۔ آر۔ بھلٹائن [۱] پرنسپل ہندو ہندو کالج نے اس سال کے متعلق اپنی رپورٹ میں جلد اشارات کئے ہیں۔ انگریزی کے مطالعے کے متعلق ان کے پندرتوں کا اور طلبہ کا رویہ ”ہرگز حوصلہ افزا نہیں“ تاوقتیکہ اس مقصد کے لئے وظائف کے ذریعے مالی ترغیب نہ دی جائے (دیسی زبانوں کی تعلیم کے سوال نے اس صوبہ میں اردو اور ہندی کے تعلقات کے باعث پیچیدہ صورت اختیار کر رکھی تھی۔ (ہرچ بہاشا کی شاعری کو چھوڑ کر) ہندی زبان کا ابھی کوئی معیار قائم نہیں ہوا تھا۔ اردو سرکاری زبان تھی۔ اور لفٹنٹ گورنر نے رپورٹ کے متعلق اظہار خیال کرتے وقت اسی بات کو قابل عمل قرار دیا تھا کہ اس زبان کو ”ہندوستان کے اس حصے میں اعلیٰ تعلیم یافتہ اشخاص کے مابین تبادلۂ معلومات کا عام ذریعہ بنا دیا جائے۔“ لیکن آخر کار انگریزی کو اعلیٰ تعلیم اور برتر تمدن کی زبان مقرر کرنے کے لئے ہندوستان کے مجموعی اور عام رجحان کو ان صوبجات میں بھی غلبہ حاصل ہو گیا اور سر ایمنٹلی میکانل [۲] کی لفٹنٹ گورنری (۱۸۹۵ - ۱۹۰۱) کے وقت سے اردو اور ہندی کے باہمی تعلقات میں بھی بہت کچھ تبدیلی واقع ہو گئی۔)

Dr. J. R. Ballantyne—[۱]

Sir. Antony Macdonnell—[۲]

بالفاظہ دیہاتی تعلیم: دیسی زبانوں کے ذریعے سے
کارآمد تعلیم کی اشاعت

بالفاظہ دیہاتی تعلیم کے لئے ایک نظام عمل تیار کرنے کا کام بالافہدہ طور پر ایک صوبہجائی حکومت نے اچھ ذمہ لے لیا۔ یہ صوبہجات مغربی و شمالی کی حکومتھا نوی جس کی باگ ان دنوں جھمز ٹامسن [۱] کے ہاتھ میں تھی۔ ۱۸۵۳ء تک لغتت گورنر ۱۸۴۳ء سے ۱۸۵۳ء تک لغتت گورنر کے صہدے پر فائز رہے۔ انہیں یہاں کے لوگوں کے متعلق گہری واقفیت تھی، اور وہ مالہہ کے متعلق اصلاحات، نہروں اور ذرائع آمد و رفت کی ترقی اور تعلیم عسوسی کے ذریعے سے اس صوبہ میں گہرا اثر چھوڑ گئے۔ تعلیم کے متعلق ان کا کام دو قسم کا تھا۔ سنہ ۱۸۴۸ء میں رژی انجیلورنگ کالج کے قیام سے اہل ہند پر ایک غور ملکی زبان میں اعلیٰ ادبی تعلیم حاصل کئے بغیر گلوں کے کام میں علی استعداد حاصل کرنے کا راستہ کھل گیا۔ بعد میں اس تجویز کا دائرہ بہت وسیع ہوگیا، لیکن اس کی ابتدائی صورت سے اگرچہ وہ معمولی پیمانے پر ہی صحیح طریقے کی ملی تعلیم کا آغاز ہوتا ہے۔ ان کا دوسرا تعلیمی کام یہ تھا کہ انہوں نے دیسی زبانوں کے دیہاتی مدارس کے لئے ایک مکمل نظام تیار کیا۔ انہوں نے صوبہ کی حکومت کی باگ اچھ ہاتھ میں لیتے ہی اپنی تجاویز کو عملی جامہ پہنانا شروع کردیا۔ انہوں نے انگریزی کے ذریعے سے تعلیم و تدریس کالجوں تک محدود کردی اور چھوٹی چھوٹی انگریزی دوس گامیں بند کردیں۔ مساحت ایسے کارآمد مہامیں کی تعلیم میں دیسی زبان استعمال ہونے لگی۔ سنہ ۱۸۵۰ء میں اس نظام کو وسعت دے کر زراعتی تعلیم کو بھی اس میں شامل کرلیا گیا۔

جہل خانوں میں تعلیم

انہوں نے ہر طبقے کے لوگوں کو علم سے فائدہ پہونچانے کی کوشش کی۔ ۱۸۵۰ء میں آگرہ اور مہن پوری کے جہل خانوں میں تعلیمی تجربے کی آزمائش کی گئی۔ لغتت گورنر نے لکھا ہے کہ "انتظام اور پابندی قواعد کے لئے کوئی چھز قہدیوں کی تعلیم کے برابر کارآمد نہیں ہو سکتی۔" لیکن اس رائے میں قہدیوں کی تعلیم کے فوائد کا دائرہ تلک کردیا گیا

ہے اس میں شک نہیں کہ جب تک قیدی جہل خانے میں رہے قواعد کی پابندی بڑی اچھی چیز ہے ، لیکن یہ بات اس سے بھی زیادہ قابل تعریف ہے کہ اس کی اصلاحات میں اصلاح ہو جائے ، اور اسے جہل سے باہر نکلنے پر عزت کے ساتھ روزی کمانے کا ذریعہ ہاتھ آجائے اور اس طرح سوسائٹی کے گمراہ اور غلط کار ارکان کا راستہ جرائم کی ترغیبات سے صاف ہو جائے ۔ تعلیم کی مفید نوعیت کے باعث اس تجربے میں فوری کامیابی حاصل ہوئی ۔ پھر لکھا ہے کہ ” ریاضی کی جانب عام رجحان پایا جاتا ہے ۔ اس کی بنا پر پیمائش اراضی “ کلوں کے کام اور تجارتی کاروبار کی عملی طور پر ترقی پائی جاوے ۔

دیہاتی یا حلقہ بلندی مدارس

سنہ ۱۸۵۲ع میں مدارس کو دیہات کے مختلف حلقوں میں تقسیم کیا گیا اور اس وجہ سے وہ حلقہ بلندی مدارس کہلانے لگے ۔ ان کے اخراجات تعلیمی ابواب کے ذریعے پورے کئے جاتے تھے ، اور اس طرح مقامی محصول کی آمدنی مقامی ضروریات پر خرچ ہوتی تھی ۔ مسٹر تامس کو اپنے قائم کردہ نظام کے نتائج دیکھنا نصیب نہ ہوئے ، کیونکہ وہ سنہ ۱۸۵۳ع میں اپنے عہدے کے دوران ہی میں انتقال کو گئے ۔ لیکن اس نظام کا ان کے معاصرین پر گہوا اثر پڑا اور دیگر صوبجات اسے بطور نمونہ یہیں نظر رکھتے تھے ۔ ان کے انتقال پر لارڈ قلموزی [۱] نے ان کی خدمات کی تعریف کی اور جب دیکھا کہ بلکل میں دیسی زبانوں کے تعلیمی نظام کو قطعی ناکامی ہو رہی ہے حالانکہ صوبجات مغربی و شمالی میں اس کی نمایاں کامیابی ہوئی تھی تو انہوں نے بلکل میں بھی اسی نظام کے مطابق کام کرنے کا مشورہ دیا (تصویر مورخہ ۲۵ اکتوبر سنہ ۱۸۵۳ع) ۔ مسٹر تھارنٹن [۲] سنہ ۱۸۵۴ع میں (گزیٹور - جلد ۴ صفحہ ۱۸۶) بصیثت مجموعی هندوستان کی تعلیمی حالت کے متعلق لکھتے ہیں :

” سیمپوز (یعنی انگریزی درسگاہوں) کو جہاں اعلیٰ تعلیم دی جانی ہے عام طور پر کامیاب کہا جا سکتا ہے ۔ دیسی زبانوں کے درس و تدریس کی کوششوں میں اگرچہ برطانوی حکومت نے دیسی ہی سرکاری کا اظہار کیا ہے لیکن اسے اس قدر کامیابی نہیں ہوئی ۔ ان کوششوں کے بہترین نتائج صوبجات

Lord Dalhousie—[۱]

Mr. Thornton—[۲]

مغربی و شمالی مہد ہونے جہاں نئے ہندوستان کی بدولت جس کے ماتحت اراضی سے تعلق رکھنے والوں کے حقوق تحریر میں آگئے بالکل وہی تحریک ہم پہنچی جس کی ضرورت تھی۔ اپنے مسلمہ حقوق معلوم کر کے انہوں محفوظ رکھنے کی تمنا لوگوں کے دل میں لکھنے، پڑھنے، حساب اور مساحت کا فن حاصل کرنے کی خواہش پیدا کرتی ہے۔ ان میں چند مزید ابتدائی علوم کا اسانی سے اضافہ ہو سکتا ہے، اور کچھ زیادہ مدت نہ گزرنے پائگی کہ مذکورہ بالا صوبہات کے باشندوں کی کثیر تعداد ان تمام قسموں کی تعلیم پر بخوشی قادر ہو جائیگی جو ان کی روزانہ کی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں۔ نہز اُن سے کسی قدر آگے نکل جانے والوں کی تعداد بھی کچھ کم نہ ہو گی۔

کہا وجہ تھی کہ صوبہات متحدہ نے دیسی زبان کی تعلیم میں تو دوسرے صوبوں کی دہلانی کی لیکن عام تعلیم میں پہنچے رہ گئے۔

یہ سرکاری حلقوں کی بظاہر ایک اچھی رائے تھی۔ لیکن بعد کے واقعات سے یہ رائے حق بجانب ثابت نہیں ہوئی۔ صوبہات مغربی و شمالی (جو اب صوبہات متحدہ میں شامل ہیں) دیسی زبانوں کی تعلیم کا ایک نظام جاری کرنے میں سب سے آگے نہ لیکن اب حالت یہ ہے کہ تعلیمی اعتبار سے وہ ہندوستان کے پسماندہ ترین صوبوں میں شامل ہیں۔ ان کی پہلی ظاہری کامیابی کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اس وقت کی فہری عملی ضروریات کی تکمیل کردی اور اس تکمیل کا تعلق مسٹر ٹامسن کے مالی اور تعمیرات عامہ کے لائحہ عمل سے بھی تھا۔ ان کی ناکامی کی وجہ یہ ہوئی کہ وہ بوہتی ہوئی ضروریات کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے میں ناکام رہے اور شدر کے بعد جو صورت پیدا ہوگئی تھی لوگوں کو اس کا مقابلہ کرنے کے قابل نہ بنا سکے۔ مدراس، بمبئی اور بنگال تو انگریزی تعلیم میں روز اُتروں تری کر رہے تھے، اور وہاں سنہ ۱۸۵۷ع میں یونیورسٹیوں کے قیام، نہز انگریزی تعلیم کے بدولت ترقی کی شاہراہیں کھل جانے کی وجہ سے وہاں کے رفاہ عامہ میں دلچسپی لینے والے سرگرم باشندے صف اول میں آگئے۔ لیکن الہ آباد کو یونیورسٹی کے لئے سنہ ۱۸۸۷ع تک انتظار کرنا پڑا۔

دیسی زبانوں کی تعلیم پر انگریزی تعلیم کا رد عمل

(دیسی زبانوں کی تعلیم پر انگریزی تعلیم کا رد عمل بہت گہرا ہوا۔ ہنگالی زبان اور ادب کی فوری ترقی بہت بڑی حد تک اسی کا نتیجہ تھی۔ انگریزی تعلیم براہ راست اہل ہند کے صرف ایک محدود حصے تک پہنچ سکتی ہے) لیکن اس امر کا اقرار ضروری ہے کہ اس کے اثر میں بڑی قوت سے سرمایہ کرتے ہوں۔ مکالمے کا وہ خیال غلط نہ تھا جس کا اظہار انہوں نے سنہ ۱۸۳۵ء میں ان الفاظ میں کیا، ” ہمارے لئے اچھے محدود ذرائع کی مدد سے تمام لوگوں کو تعلیم دینے کی کوشش کرنا ناممکن ہے۔“ اور اسی بنا پر انہوں نے (خود ان کے الفاظ میں) ایک ” ترجمانی کی جماعت “ تیار کرنے کی رائے دی۔ ان کا یہ خیال جو انہیں چوتھائی صدی تک پروا نہ ہو سکا اس کی وجہ یہ تھی کہ ہندوستان میں حکومت کی طرف سے جو انگریزی تعلیم تھی وہ بالکل ایک بے جان ڈھانچہ کی سی رہی۔ گذشتہ چند سال میں جب اس نے زبردست قوت حاصل کر لی ہے تو اس کے ناکام ہونے کا احساس ہو رہا ہے اور اس کے باعث جو نقصان پہنچا ہے اس کی تلافی کے لئے طویل مدت درکار ہوگی۔ جن ” محدود ذرائع “ کا مکالمے نے دونا دونا دیا ہے وہ صرف مرکزی حکومت سے تعلق رکھتے تھے۔ تعلیمی ابواب کے طریق نے جس کے ذریعے مقامی تعلیم کے اخراجات مقامی ذرائع سے پورے ہو جاتے ہیں اس تکلیف کو بڑی حد تک دور کر دیا ہے۔ لیکن انگریزی تعلیم کی فہر تسلی بخش نوعیت کا دیسی زبانوں کی تعلیم کی نوعیت پر بھی رد عمل ہوا۔ پہلے اُبال کے بعد دیسی زبانوں کی تعلیم نہ صرف ہندوستان کو روحانی غذا بہم پہنچانے سے بلکہ دستکار اور متوسط طبقے پر عملی کاروبار اور عملی پیشوں، نئے کاشتکاروں پر سائنس کے اصولوں کے مطابق زراعت کے دروازے کھولنے سے بھی قاصر رہی۔ اس لئے اس کی راہ میں دودھری رکاوٹ حائل تھی، اور ہندوستان کی تعمیر میں بہت ہی کم حصہ لیا۔ ایک تیسری رکاوٹ یہ تھی کہ ایک ہی صوبہ میں بہت سی مختلف دیسی زبانیں مستعمل ہیں۔ حال میں یہ رکاوٹ کم ہونے کے بجائے اور بھی زیادہ ہو گئی ہے، اور ہر ایسے شخص کو اس پر خاص توجہ کرنی پڑیگی جو متحدہ قوم کے خواب کو ایک قابل قدر نصب العین سمجھتا ہے، اور جلد از جلد اس کو عملی جامے میں دیکھنے کے لئے کوشاں ہے۔

سر چارلس وڈ کی تجویز : سلہ ۱۸۵۴ع

اس دور کا تعلیمی منصوبہ ہم نجا طور پر سر چارلس وڈ [۱] کے ماہ جولائی سلہ ۱۸۵۴ع کے مشہور تعلیمی مراسلے کے ذکر پر ختم کر سکتے ہیں۔ یہ تعلیمی مراسلہ تاریخ انگلستان کے اس دور سے تعلق رکھتا ہے جسے "پامرسٹونین" [۲] کہا جاتا ہے جب انگلستان کی فضا امن و امان خوشحالی اور دنیا میں انگلستان کے مشن کے خیالات سے معمور تھی۔ سر چارلس وڈ لول آف ایبورتھین [۳] کی "وزارت معتمدہ" میں بورڈ آف کنٹرول کے صدر تھے جس کا تعلق ہندوستان سے تھا۔ اسی وزارت نے سلہ ۱۸۵۳ع میں مسٹر گلڈسٹون [۴] کا مشہور بیعت منظور کیا تھا جس سے سیاسیات میں معاشری فرقوں کا سلسلہ جاری ہوا۔ (سلہ ۱۸۵۳ع میں کمپلی کے چارٹر کی تصدیق کے موقع پر سر چارلس وڈ نے ایک اصلاحی ایکٹ پارلیمنٹ سے منظور کرایا تھا جس کے ذریعے سے ایسٹ انڈیا کمپلی کے اختیارات اور سرپرستی کا دائرہ محدود ہو گیا) بلکال کے لیے ایک علیحدہ صوبائی حکومت قائم ہو گئی، اور انڈین سول سروس کی گایا پلٹ گئی، یہاں سے ایک محدود حلقے کے مخصوص حق کے بجائے ملازمت عامہ کی شکل دی گئی جس کے لئے امیدواروں کا انتخاب انگلستان میں امتحان مقابلہ کے ذریعے سے ہونے لگا۔ لارڈ تیلہوزی کی نظر میں اس اصلاح کو کچھ زیادہ وقعت حاصل نہ تھی۔ وہ اپنے ایک ذاتی خط میں (۲۳ جولائی سلہ ۱۸۵۳ع میں لکھتے ہیں: "مسودہ قانون ہند ایک لغو چھڑ ہے....." سلہ ۱۸۵۴ع سے اب تک ہر کام بے ڈھنگے پن سے ہوتا رہا ہے۔"۔ تاہم تعلیم کے متعلق برطانوی حکومت کے خیالات اور ارادے ہندوستان کے نہایت پر جوش تعلیمی ذراکوں سے بھی وسیع تر تھے۔ جب یہاں لارڈ تیلہوزی تعلیم نسواں کو قومی اہمیت کا کام سمجھ کر کلکتہ میں اس کے قیام کے لئے مسٹر بیچمپون [۵] کی مدد کر رہے تھے، اور زنانہ درسگاہوں کو مردانہ مدارس کی طرح حکومت

Sir Charles Wood—[۱]

Palmerston an—[۲]

Earl of Aberdeen—[۳]

Mr. Gladstone—[۴]

Mr. Bathune—[۵]

کے زیر اقتدار لادھے تھے، اور صوبہجات مغربی و شمالی کا تعلیمت گورنر دیہاتی تعلیم کا ایک مکمل نظام مرتب کر رہا تھا؛ تو لندن میں (سر چارلس وڈ ایچ مشہور معروف مراسلے کی تہاری میں مصروف تھے جس میں بقول لارڈ ڈلہوزی کے "ہندوستان بھر کے لئے ایک ایسا تعلیمی نظام تھا جسے مقامی حکومت اعلیٰ کہی سرچ بھی نہیں سکتی تھی" یہ تجویز ہر پہلو سے مناسب تھی۔ تعلیم کا سلسلہ دیسی زبانوں کے مختلف امدادج دیہاتی مدارس سے شروع ہو کر ایٹنگلو ورنیکلر اسکولوں اور ہائی اسکولوں سے ہوتا ہوا کالجوں اور یونیورسٹیوں تک پہنچتا تھا۔ لیکن یہی تناسب اس تجویز کے لئے کسی قدر نقصان دہ بھی ثابت ہوا کیونکہ اس کے باعث نئے نظام تعلیم میں ثانوی کی کسی ایسی تجویز کا کوئی امکان نہ رہا جو بذات خود مکمل ہو۔ پرانے ہندو مسلم دیسی مدارس کو بھی نئے نظام میں شامل کر لیا گیا۔ وہ اس طرح کہ سرکاری امداد کا سلسلہ شروع کر دیا گیا اور اس کا ساتھ قدرتی طور پر سرکاری معائنے کی شرط بھی رکھی گئی۔ مختصر الفاظ میں اس کا مقصد اہل ہند کے ہر طبقے میں مغربی تعلیم کی اشاعت تھا اور اس تکمیل کے لئے اعلیٰ درجوں میں انگریزی زبان اور عوام کے لئے دیسی زبانیں ذریعہ تعلیم تجویز کی گئی تھیں۔

سنہ ۱۸۵۷ع کے صدر کے باعث ہندوستان کے بالائی صوبہجات میں اس تجویز کی تکمیل میں تاخیر واقع ہو گئی۔ لیکن کلکتہ، بمبئی اور مدراس کی یونیورسٹیاں سنہ ۱۸۵۷ع میں قانونی طور پر قائم کر دی گئیں۔ اس سے گہر تعلیمی لائحہ عمل کی ضروریات کی تکمیل کے لئے سنہ ۱۸۵۵ع میں سرورشتہ تعلیم مرتب کیا گیا۔ اس محکمے نے تعلیمی کونسل کی جگہ لے لی۔

تعلیمی کونسل ۱۸۴۳-۱۸۴۶ع میں پرانی مجلس تعلیمات عامہ کی جگہ مترو کی گئی تھی لیکن اس کا تعلق زیادہ تر انگریزی اور دیسی زبانوں کی اعلیٰ تعلیم سے رہا۔ (جدید تعلیم کی عام تحریک کے سلسلے میں سنہ ۱۸۵۴ع میں کلکتہ سکول آف آرٹس (دوسکاہ فلون لطیفہ) قائم ہو گیا، جسے سنہ ۱۸۶۴ع میں حکومت نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس سکول کے سلسلے میں دوسرے صوبوں میں بھی آرٹس سکول قائم ہونے لگے اور لارڈ نارنہ بروک [۱] کے عہد میں سنہ (۱۸۷۲-۱۸۷۳ع میں) فلون لطیفہ کی تعلیم کو اور بھی وسعت و قوت حاصل ہوئی تھی)

-

,

,

.

.

چھٹا باب

(مذہب اور ادب میں نئی طاقتوں کا ظہور)

قانون کا مذہب پر کیا اثر ہوا

کسی قوم کی مذہبی زندگی اور مذہبی خیالات پر اس کی تعلیم اور اقتصادی و معاشرتی ماحول میں تغیر و تبدل کا اثر ہونا لازمی ہے - ہم اپنی اندرونی زندگی کو ایک مقدس مقام کی طرح بھرونی اثرات سے محفوظ رکھنے کی کوشش ہی کوشش کریں لیکن یہ اثرات اپنے لیے اس طرح واسطہ بنا لیتے ہیں جس طرح سروج کی شعاعیں گانہک گرجاؤں میں چند چھوٹے چھوٹے روزنوں کے ذریعہ سے داخل ہو جاتی ہیں - ہندوستان کی برطانوی حکومت نے شروع ہی سے مذہبی معاملات کے متعلق قطعی طور پر غہر جانبدار رہنے کا وعدہ کر رکھا تھا ، اور جس قانون کے مطابق یہ اہل ہند کے مقدمات کا فیصلہ کیا کرتی تھی اس میں بھی اس نے ہندوستان کے مذہبی قوانین اور رسوم معلوم کرنے کی کوشش کی - لیکن جب ان قوانین کو ایک معینہ صورت میں لانے لگے تو معلوم ہوا کہ ملک میں دھرم شاستر اور شرع محسنی کے دائرے میں کئی قانونی فرقے موجود ہیں اور ان کے علاوہ مقامی ، خاندانی اور قبائلی رواجوں کے باعث کئی شاخیں پیدا ہو گئی ہیں - حکومت نے ان سب کو تسلیم کر کے عملی جامہ پہنایا - جوں جوں ہندوستان کی عدالتیں انگریزی قانون کے زیر اثر آتی گئیں ان معاملات کا حلقہ جن پر دھرم شاستر اور شرع محسنی کا اطلاق ہوتا تھا زیادہ تنگ ہوتا گیا - خود یہ مذہبی قوانین بھی مختلف مسئلہ عقاید کے ناموں سے اور ان تحریری فیصلوں کے زیر اثر ، جو وقتاً فوقتاً برطانوی عدالتوں سے صادر ہوتے رہے مستحکم ہو گئے - قانون بنانے والے بھی سرگرمی سے کام کرنے لگے ، انہوں نے قوانین عامہ کا ایک مکمل مجموعہ تیار کیا

جس میں موجودہ 'دیوانی' آئینی اور تجارتی قوانین کے ساتھ ہی ساتھ دیگر ضابطے اور قانون بھی شامل تھے۔ یہ سب کے سب انگریزی قانون پر مبنی تھے جس میں ہندوستان کے حالات کے مطابق ضروری ترمیم کر لی گئی تھی۔ انیسویں صدی کے وسط تک صرف چند معاملات ایسے رہ گئے جن میں ابھی تک مذہبی اور ذاتی قانون سے کام لیا جاتا تھا، مثلاً خاندانی تعلقات (جو شادی، طلاق، ذات پات، اور گود لہنے کے حقوق وغیرہ پر مشتمل تھے) قوانین وراثت نیز مذہبی و خورانی اور اوقاف، ولایت، ہبہ اور شمعہ کے متعلق چند معاملات۔ لیکن یاد رکھنا چاہئے کہ جن چیزوں میں دھرم شاستر اور شرع مستند سے کام لیا جاتا تھا ان میں بھی خالص دھرم شاستر یا شرع مستند نہیں بلکہ ان کی وہ صورت تھی جس میں ان کی تشریح ایلنگو انڈین عدالتوں میں یا آخر میں انگلستان کی پریوی کونسل میں ہوتی تھی۔ ان قوانین کو ایلنگو ہندو اور ایلنگو مسلم قوانین کہنا بھیجا نہ ہوا۔

مغرب کے معاشرتی، ادبی اور فلسفی خیالات

مذہبی زندگی اور خیالات و احساسات پر قانونی اور عدالتی اثرات سے قطع نظر کر کے مغرب کے معاشرتی ادارات اور ادبی و فلسفی خیالات و احساسات کا تمدنی اثر بھی بہت گہرا پڑا۔ جن معاملات پر دھرم شاستر اور شرع مستند کا اطلاق ہوتا تھا ان میں اگر عدالتوں نے ان قوانین کی تشریح کو ایک مستقل اور بھر پور چھڑ نہ بنا دیا ہوتا تو تمدنی اثر اور بھی گہرا ہوتا۔ جو خیالات صدیوں سے نشو و نما پا رہے تھے اور ابھی تک بلا چون و چرا تسلیم کر لئے جاتے تھے تعلیم نے ان میں بہت کچھ ترمیم کردی۔ یہ عمل دو صورتوں میں ظاہر ہوا۔ ہندو اور مسلمان دونوں میں بہت سے ایسے خیالات و رواج پیدا ہو گئے تھے جن کی تصدیق ان کے مذاہب سے نہ ہوتی تھی بلکہ ان میں سے اکثر تو ان مذاہب کی قدیم تعلیم کے خلاف تھے۔ پرانی کتابوں کے اچھے اور گہرے مطالعے سے بہت سی غلط فہمیاں اور خرابیاں دفع ہو گئیں اور قدیم ترین تعلیم اصلی شکل میں سامنے آگئی۔ اس کام میں اُس روشنی سے اور بھی آسانی پیدا ہو گئی جو ہساری تاریخ پر بھر پور ملکی علما اور کاروباری اشخاص نے ڈالی۔ یہ لوگ واقعات کو ایک ایسی کسوٹی پر پرکھتے تھے جو معلمین کے اسی

محدود طبقے کو پسند نہ تھی جس نے اپنے لئے خاص اعتراض اور مفاد قائم کر لئے تھے۔ ترمیم کے اس عمل کی ایک دوسری اور اہم تر صورت بھی تھی۔ ہمارے اپنے خیالات اور معیار زندگی ترقی کر گئے اور ہم کو اپنی علمیت کی حدود میں توسیع کا موقع ملا۔ نئے وہ دائرہ نظر بھی وسیع ہو گیا جس میں ہمارے خیالات و احساسات کے پرانے نظام جاگزیں تھے۔

عہسائی۔ مشنری

اس دور میں نئے حکام یہاں کیا اثرات لائے؟ سنہ ۱۸۱۳ع کے بعد عہسائی مشنریوں کو برطانوی ہند میں تعلیم اور تبلیغ کی اجازت دی گئی۔ اس سے پہلے بھی وہ بالواسطہ یہ کام کر رہے تھے لیکن لوگوں کے مذہب پر انہوں نے کوئی اثر نہیں ڈالا تھا۔ اگرچہ دنیوی تعلیم کے معاملے میں ان کے اثوات اور خدمتیں بہت شاندار تھیں۔ سنہ ۱۸۱۳ع کے بعد نہ صرف فہر سرکاری مشنری عہسائی مذہب کی تعلیم دینے لگے بلکہ فوجی پادریوں کے کام کی نگرانی کے لئے سرکاری تلمذخواہ پر ہشپ اور آرچ دیکن بھی مقرر کئے گئے۔ اس سلسلے میں جو ہشپ مقرر کئے گئے ان سے ابتدائی گروہ میں سب سے نمایاں شخصیت ہشپ ہمبر [۱] کی ہے جو سنہ ۱۸۲۳ع سے سنہ ۱۸۲۶ع تک ہندوستان میں رہے۔ ان کے روزنامچے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مشنری طور پر درودہ کرتے اور اپنے فرائض انجام دیتے رہے۔ ان کے پیہرو نے کلکتہ میں ہشپ کالج قائم کیا تھا اور ان کے جانشینوں نے بعض اوقات اس امر کا دعویٰ کیا ہے کہ ہندوستان کے ہشپ نہم مشنری حیثیت رکھتے ہوں۔ لیکن اُن متعدد محترم افراد کے باوجود جنہوں نے ایک صفحے سے زیادہ مدت تک ہندوستان میں مشنری خدمات انجام دیں یہ دعویٰ نہیں کیا جاسکتا کہ انہوں نے ہندوستان کے مذہب پر براہ راست کوئی نمایاں اثر ڈالا ہے۔

دنہوی اثرات

یاد رکھنا چاہیے کہ (ہندوستان میں برطانوی سوسائٹی کی نفسی بصیرت مجبوری مذہبی نہیں بلکہ دنیوی رہی ہے) ابتدائی زمانے میں یہ آج کل سے بھی زیادہ دنیوی تھی۔ اور ان غیر مذہبی بلکہ بعض اوقات

خلاف مذہب برطانوی اثرات نے اہل ہند کے دل و دماغ اور اطوار کو بلا واسطہ ہمسائی اثرات کے مقابلے میں بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔ ہمیں اس سے بحث نہیں کہ وہ اثرات اچھے تھے یا بُرے۔ برطانوی ہند کی مذہبی ترقی کے متعلق سیاسی اور دماغی عام کی تحریکات کی قدر و قیمت کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ تیون ہومر ایسی غیر مذہبی شخصیت (جس کا گذشتہ باب میں ذکر ہو چکا ہے) بریڈلا [۱] ایسے دھریہ اور مسز ہسٹمٹ [۲] ایسی تھیوسافست نے (جو ان سے بہت بعد ہندوستان میں آئیں) اہل ہند کے دل و دماغ اور احساسات پر بہت زیادہ گہرا اثر ڈالا ہے۔ اور اہل ہند کا میلان بھی ان کی طرف زیادہ رہا ہے۔

فری مہسن

نسلی اور معاشرتی امتیازات مٹانے میں فری مہسن برادری نے بھی کافی حصہ لیا۔ اور ہندوستان میں انگریزی تعلیم کی ابتدائی تحریک کے ساتھ یقیناً اس کا گہرا تعلق تھا۔ فری مہسن برادری کا آغاز ہندوستان میں ایسے ولت میں ہوا تھا جب انگریزوں اور عیسوی متاویوں کا ہم درجہ رعبت کی حد تک میں باہمی مہول جھول، وہم و گمان میں بھی نہیں آسکتا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ بلکال میں ایک فری مہسن انجمن (انگلش کاسٹی ٹیوشن) سنہ ۳۰ - ۱۷۶۸ء ہی میں قائم ہو گئی تھی۔ اور یہ بات خاص طور پر قابل توجہ ہے کیونکہ کھذات کی رو سے خود انگلستان میں بھی اس کی مصدقہ تاریخ صرف سنہ ۱۷۱۷ء سے شروع ہوتی ہے۔ کھذات سے معلوم ہوتا ہے کہ راجر کریک [۳] جو حادثہ بلوک ہول کے وقت کلکتہ کے گورنر تھے سنہ ۱۷۵۵ء سے پہلے ہی فری مہسن برادری کے اعلیٰ ترین رکن تھے۔ مدراس میں پہلی فری مہسن انجمن سنہ ۱۷۵۲ء میں اور بمبئی میں سنہ ۱۷۵۸ء میں قائم کی گئی۔ کلکتہ ڈسٹ (۱۳ جولائی سنہ ۱۸۱۳ء) سے معلوم ہوتا ہے کہ کلکتہ کی فری مہسن برادری نے نئے نئے گورنر جنرل کا جامِ صحت ان الفاظ کے ساتھ پیا تھا: "اڈل آف مائرا۔ فری مہسن نظام انجم کا وہ درخشاں ستارہ جس

Bradlaugh—[۱]

Mrs. Besant—[۲]

Roger Drake—[۳]

کا نام برادری کی فلاح و بہبود کے لئے اس کی مسلسل کوششوں کے باعث برادری کے ہر فرد کے دل پر پتھر کی لکیر ہے۔

یہ برادری اہل ہند کے لئے تعلیمی درجہ گاہوں کی عملی طور پر حمایت کرتی تھی۔ گذشتہ باب میں ذکر ہو چکا ہے کہ کلکتہ کے ہندو کالج کی نئی عمارت کا بنیادی پتھر سنہ ۱۸۲۳ء میں ہلکال کی فری میسن برادری کے صدر نے رکھا تھا۔ اسی طرح بنارس کالج کی نئی عمارت کا سنگ بنیاد ۲ نومبر سنہ ۱۷۳۷ء کو ہڑھائی نس مہاراجہ بنارس اور شمال مغربی صوبجات کی فری میسن برادری کے صوبجانی ڈپٹی گرانڈ ماسٹر نے فری میسن رسوم کے ساتھ رکھا تھا۔ اس وقت سے فری میسن تحریک نے ہندوستان میں بہت ترقی کر لی ہے۔ اگرچہ اس کی کارگزاری عام لوگوں کے سامنے نہیں آتی لیکن ہماری تمدنی اور معاشرتی ترقی پر اس کا اثر توجہ کے قابل ہے۔ اب اکثر فری میسن انجمنوں میں ہندوستانی ارکان شامل ہیں جنہیں اپنی سوسائٹی میں اثر و رسوخ حاصل ہوتا ہے۔ ان میں سے کم از کم ایک انجمن ایسی ہے جو اپنی کارروائی اردو زبان میں سرانجام دیتی ہے۔ انگلستان کی انجمن اعلیٰ کے ماتحت اب ہندوستان میں قریباً دو سو انجمنیں ہیں جن کے ارکان کی اوسط تعداد فی انجمن پچاس کے قریب ہے [۱]۔ اور اسی طرح سکاٹلینڈ اور آئرلینڈ کی اعلیٰ انجمنوں کے ماتحت ہندوستان میں اور انجمنیں بھی ہیں۔

(راجہ رام موہن رائے :)

ان کی تعلیم اور بت پرستی پر ان کے حملے

برطانوی ہند میں مذہبی خیالات کے ایک نئے فریق کے اولین اور ممتاز ترین رہنما راجہ رام موہن رائے تھے (۱۷۷۳-۱۸۳۳) [۲]۔ جو بھداری اور تحریک انہوں نے آزادانہ مذہبی خیالات میں پیدا کر دی تھی وہ اب تک برہمنوں میں موجود ہے۔ انچہ اس کی شکل میں کسی قدر تبدیلی واقع

[۱]۔ اس پارا کے لئے کچھ مواد مسٹر پی۔ جی۔ پی۔ ہلز (Mr. P. G. P. Hills)

لائبریریز، گرانڈ آف انگلینڈ نے ہم پہنچایا ہے۔ اس لئے میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔

[۲]۔ دکشنری آف انڈین بائیوگرافی، مصنفہ بکلیئر میں ان کا سہ پیدائش سنہ ۱۷۷۲ء

درج ہے جو غلط معلوم ہوتا ہے۔ دیکھو نکال میکنک کی تصنیف میکنک آف مورتون انڈیا،

صفحہ ۱۷۳۔

وگنی ہے۔ ان کے خیالات مختلف اثرات کی وجہ سے قائم ہوئے تھے۔ تھوریسی عہد میں انہوں نے عربی اور فارسی پڑھ لی۔ ان دنوں فارسی اور اسلامی علوم: بلکال میں اعلیٰ تعلیم کا جزو سمجھی جاتی تھی۔ سسکرت کی تکمیل میں نے بلداس میں کی۔ انگریزی تعلیم شروع کرنے سے پہلے ہی انہوں نے حدودۃ سال کی عمر میں بت پرستی پر بلکالی زبان میں حملے شروع کر دیے تھے۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ بت پرستی کا جو طریقہ ان دنوں رائج تھا اس کی تصدیق ویدوں کی تعلیم سے نہیں ہوتی۔ یہ ان کی نئی دریافت نہ تھی چ ہر باخبر ہندو کو اس کا احساس اور اعتراف ہے۔ قدیم مسلمان مصنفین میں سے الیہرونی نے مسلمانوں کے فتح ہند کے قدیم ترین ایام میں ہندوستان سے متعلق اپنی کتاب (۳۳-۱۳۰) میں اس امر کی تصریح کی ہے۔ لیکن وخوان رام موہن رائے نے اس کے اعلان و اشاعت میں ایسے جوش و خروش کا قیام کیا کہ انہوں نے اپنے والد اور گھر سے الگ ہونا پڑا۔ انہوں نے انگریزی 'رائسہسی' 'اطلسی' یونانی اور عبرانی زبانوں پڑھیں اور اس وجہ سے یہ عام پڑے پڑے مذاہب کی مقدس کتابوں کا خود مطالعہ کر سکتے تھے۔ ان کا دیرینہ معاش سرکاری کلرک کی تھی جس سے یہ ۳۹ سال کی عمر میں سبکدوش ہو گئے۔

ان کے کارنامے اور زندگی کے آخری ایام

اس کے بعد انہوں نے کلکتہ میں سکونت اختیار کر لی اور اپنے مذہبی خیالات کی اشاعت کرنے لگے جو مختلف ہدایت سے اخذ کئے گئے تھے۔ انہوں نے مذہبی کتابوں کا سسکرت سے انگریزی اور بلکالی میں ترجمہ کیا۔ انہوں نے ہر ایسے انگریزوں سے بھل چل پھدا کیا اور بلکالی نوجوانوں کے لئے انگریزی تعلیم کی تحریک حمایت کی۔ اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ وہ ہندو کالج کے بانیوں میں سے اگرچہ انہوں نے اس سے اپنا تعلق ظاہر نہیں کیا تاہم پرانے خیال کے لوگ ان کے جدید مذہبی خیالات کے باعث 'کہیں کالج سے بدظن نہ ہو جائیں۔' بلکالی اخبار سمباد کومدی (۱۸۱۹) اولین بلکالی اخبارات میں سے تھا۔ ایسا آگے چل کر معلوم ہوا۔ انہیں رفاہ عام کے مسائل اور معاشرتی اصلاح سے ہی دلچسپی تھی۔ دہلی کے مغل شہنشاہ نے انہیں راجہ کا خطاب عطا کیا اپنے مالی حقوق کی وکالت کے لئے سفیر بنا کر انگلستان بھیجا۔ اس

سفارت پر راجہ رام موہن رائے کے سوانح نگاروں نے بہت کم توجہ کی ہے، لیکن انڈیا آفس کے ریکارڈ میں اس کے متعلق کافذات موجود ہیں [۱]۔ وہ انگلستان میں سنہ ۱۸۳۱ء سے سنہ ۱۸۴۳ء تک مقیم رہے۔ اس اثنا میں سنہ ۱۸۳۲ء میں جو مشہور دیہادار بل کا سال ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کے چارٹر کے از سر نو بنانے کا معاملہ زیر بحث تھا۔ اس میں انہوں نے دارالعوام کی منتعصب کمیٹی [۲] کے روبرو مفاد عامہ کے مسائل پر اپنے خیالات ظاہر کئے۔ سنہ ۱۸۳۳ء میں وہ ہرسٹل چلے گئے اور اسی سال وہاں ماہ ستمبر میں ہتھار کے مرض میں انتقال کر گئے۔ ان کی لہر آرنور ویل قبرستان [۳] میں موجود ہے جو ہرسٹل سے باہر تھوڑے ہی فاصلے پر واقع ہے۔ حال ہی میں وہاں راجپوت چھتری کی شکل کا ایک چھتر بنا دیا گیا ہے۔ لیکن پہلے یہ اس مکان کے ہافہیچہ میں دفن ہوئے تھے جس میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ اور ان کی تجہیز و تکفین ان کے یونیٹیرین [۴] اور دوسرے آزادانہ مذہبی خیالات کے احباب نے بڑی تعظیوم و تکریم سے کی تھی۔ ان کی یاد تازہ رکھنے کے لئے وہ ہلدوستانی جو انگلستان میں مقیم ہیں، ہر سال ہرسٹل جاتے ہیں جہاں شہر کا میئر [۵] اور دیگر شہری حکام ان کا استقبال کرتے ہیں۔

(مذہبی اصلاح مختلف لوگوں کے نقطہ نظر سے)

اگرچہ راجہ صاحب بہت سے معاملات میں دلچسپی لیتے تھے، لیکن ان کا مصحوب ترین مشغلہ مذہبی اصلاح تھا۔ ہندو کالج اور انگریزی تعلیم کے ابتدائی ایام میں بلاشبہ اس بات کا خطرہ تھا کہ کہیں ہلدوستانی کا نوجوان طبقہ مذہب سے بالکل الگ نہ ہو جائے۔ عیسائی مشنریوں نے اس لہر کو روکا، لیکن وہ نوجوان ہلدوستانی کو عیسائی مذہب کے دائرے میں نہ لے سکے۔ رام موہن رائے ان کے متخالف نہ تھے، لیکن جب انہوں نے اپنی کتاب ”یسوع کے احکام“ میں جو سنہ ۱۸۲۰ء میں ہنگائی زبان میں شائع ہوئی تھی حضرت عیسیٰ کی الوہیت سے انکار کر دیا تو سہرامپور کے مشنری بہت

[۱]—ہوم مسیلینس (Home Miscellaneous) جلد ۷۰۸۔

[۲]—Select Committee

[۳]—Arno's Vale Cemetery

[۴]—Unitarian

[۵]—Mayor

ناراض ہوئے اور ان پر حملے کرنے لگے۔ اس پر بڑی شدومد سے بحث و مباحثہ کا سلسلہ جاری ہو گیا اور رام موہن رائے کا میلان پھر روز بروز ہندو دھرم کی جانب ہوتا گیا۔ پشپ ہوبہر نے بھی جو اپنے خیال کے مطابق تلک نظر نہ تھے ان کا ذکر حقارت سے ان الفاظ میں کیا ہے کہ یہ وہ برہمن ہیں جو خدا کو مانتے ہیں مگر کتابوں کو نہیں مانتے۔ لیکن وہ ایسے لوگوں کو چرچ آف انکلیڈ کے بلند نقطہ نظر سے دیکھتے تھے۔ ان کی نظر میں سیرام پور کے مشنری اور ایسے عیسائی جو چرچ آف انکلیڈ کا اتباع نہیں کرتے تھے اور وہ لوگ جو خدا کو مانتے تھے اور کتابوں کو نہ مانتے تھے سب یکساں تھے۔ ۱۹ دسمبر سنہ ۱۸۲۳ء کو انہوں نے ان لوگوں کے متعلق اپنے روز نامے میں لکھا ہے کہ ”ہماری راہ میں دو بڑی رکاوٹیں ہیں۔ ایک تو وہ برہمن ہیں جو خدا کو مانتے ہیں لیکن کتابوں کو نہیں مانتے۔ انہوں نے اپنا پرانا مذہب ترک کر دیا ہے اور خود اپنا ایک فرقہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری رکاوٹ وہ عیسائی ہیں جو چرچ آف انکلیڈ سے منحرف ہیں۔ بظاہر وہ بھی اسی کام میں مصروف ہیں جو ہم کر رہے ہیں۔ ان آخر الذکر لوگوں کا رویہ خلیق آمیز ضرور ہے اور یہ ہماری کامیابی پر خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ لیکن کسی وجہ سے ہماری راہ میں دروازے اٹکانے اور ہمارے مقابلہ میں ہماری درسگاہوں کے قریب اپنے مدارس قائم کرنے سے باز نہیں دھتے۔ اس کے علاوہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اپنی مصروفیت اور سرگرمیوں کے لئے ہم سے ذرا فاصلہ پر رکھے مہدان تلاش کرنے کی یہ نسبت ہماری درسگاہوں کے طلباء کو اپنی طرف کھینچنے میں آسانی نظر آتی ہے۔“

(وائے کے مذہب کی ترقی: برہمو سماج کا آغاز)

وائے اور مشنریوں میں مذکورہ بالا مباحثہ انگریزی زبان میں ہوتا تھا۔ اس لئے انگلستان اور امریکہ کے ”یونیٹریین“ اور ”تھیسٹک“ [۱] حلقوں کی توجہ ان کے طرف ہو گئی۔ ان حلقوں کو وائے کی تحریک سے بہت ہمدردی تھی۔ اور انہوں نے بڑی خوشی سے اس کا خیر مقدم کیا۔ اگر اُن دنوں ہندوستان میں کوئی جدید خیالات کا اسلامی طبقہ موجود ہوتا تو وہ بھی بلا شبہ وائے کو اپنے عقیدے سے قریب تر سمجھ

گر ان کا خیبر مقدم کرتا - خود یونیٹریں فرقے کو انگلستان میں تعزیری قوانین سے سنہ ۱۸۱۳ع میں بریت نصیب ہوئی تھی - اور ان کے دیوانی حقوق تو ۱۸۲۸ع تک سلب رہے - امریکہ میں مشہور یونیٹریں رھنما ڈبلیو - ای - چیلنگ [۱] تقریباً اُسی زمانے میں چھوٹے چھوٹے رسائل کے ذریعے سے اپنے عقائد کی اشاعت کر رہے تھے جب رائے ہندوستان میں مصروف بنسٹ تھے - اس کے بعد رائے مغربی طریقے پر کام کرنے لگے - انہوں نے تنظیم کا کام شروع کر دیا - یونیٹریں کھیتی کے طریق کار پر ان کے نظام کو ڈرا بھی کامیابی نہ ہوئی - سنہ ۱۸۲۸ع میں انہوں نے برہمن سماج کی بنیاد ڈالی [۲] - ان کے خیالات سنہ ۱۸۳۰ع کے امانت نامے میں مندرجہ ذیل الفاظ میں قلمبند ہیں - ”پرستش اسی ذات کی ہوئی چاہئے جو غیر فانی ہے - جس کا پتا تلاش سے نہیں ملتا - جو تغیر سے محفوظ ہے اور جو تمام کائنات کو پیدا کرتی اور قائم رکھتی ہے “ - یہ ہندو دھرم میں پرستش کا ایک نیا طریقہ تھا - اس میں کسی مورتی یا پھیلت ‘ پلیدان کی اجازت نہ تھی - لیکن رائے نے اپنا جلیو قائم رکھا اور عملی طور پر مقدس گیترو کی پوجا کرتے رہے - ویدوں کی کتھا باقاعدہ ایک ایسے کمرے میں ہوئی تھی جہاں عملی طور پر شوروں کو رسائی نہ تھی ‘ اگرچہ امانت نامے میں ”ہر قسم اور ہر درجہ“ کے لوگوں کا ذکر تھا - کسی ایسے طریق عبادت کے خلاف سخت کلامی کی اجازت نہ تھی جو دوسرے فرقوں میں قابل احترام ہو ‘ اور تبلیغ کا کام ایسے طریق پر کرنے کا حکم تھا جس سے ”تمام مذاہب ‘ خیالات اور عقائد کے لوگوں کے مابین (تصادف کا رشتہ مضبوط ہو “ - جس سال اس امانت نامے کی تکمیل ہوئی اسی سال رائے انگلستان کو روانہ ہوئے ‘ جہاں سے (جیسا پہلے ذکر ہو چکا ہے) انہیں واپس آنا نصاب نہ ہوا -

مہارشی دیوندر ناتھ ٹیکر

جن لوگوں کو دائرہ کلنگہ میں چھوڑ گئے تھے ان کے ہاتھ میں نئی

W. E. Channing—[۱]

[۲]—کیشپ چنریس کی رھنمائی میں بعد کی ٹریوں اور سادھان برہمن سماج کے پیام کے پیش نظر آغواکر لوگوں کو اس امر سے انکار ہے کہ رائے کی جماعت کی حیثیت ایک سبھا سے زیادہ تھی - وہ کہتے ہیں کہ حقیقی سماج یا برہمن مذہب کا جنم ہند میں ہوا - دیکھو موجداس دتا کی کتاب ”ہی ہولہ دی میں“ کومیلا (بنگال) ۱۹۳۰ -

جساعت بارہ سال تک کمزور ہوتی گئی تھی کہ سنہ ۱۸۳۲ع میں مہارشی دیوندرا ناتھ تھکوری (رابندر ناتھ تھکوری کے والد) نے اسے اپنے ہاتھ میں لیا۔ امانت نامے کے رو سے مادی معاملات امانتوں کے حوالے کر دیئے گئے تھے جن کا باحیثیت اور معاملہ فہم ہونا ضروری تھا۔ یہ امانت اس تصدیق کو دینے پر پہلو سے قائم اور جاری رکھنے کے لئے ذمہ دار تھے۔ روحانی۔ معاملات ایک " مقامی نگران " (یا خادم دین) کے سپرد تھے جس کے متعلق امانت نامے میں درج تھا کہ وہ " نیک نام ہو اور اس کی علمیت، پاکیزگی اور اخلاق حمیدہ مسلمہ ہوں۔ " لیکن یہ لوگ ایک نفی جساعت میں نئے خیالات کو توڑی دینے کے لئے لگے تھے۔ مہارشی دیوندرا ناتھ (۱۸۱۷—۱۹۰۵) روحانی اوصاف سے بخوبی متصف تھے۔ انہوں نے انگریزی تعلیم ہندو کالج میں پائی تھی۔ اگرچہ رام موہن رائے کے امانت نامے میں ان کے چچا کو بھی امانت مقرر کیا گیا تھا لیکن دیوندرا ناتھ کی تربیت کسی فرقہ وارانہ فضا میں نہیں ہوئی تھی۔ برہمو سماج کی حیثیت اُس وقت ایک نئے بچانے والے محض ایک جساعت کی تھی۔ دیوندرا ناتھ نے سنہ ۱۸۳۹ع میں تھوڑا بڑھتی سبھا (انجمن تبلیغ حق) کے نام سے ایک الگ سبھا قائم کی اور " تھوڑا بڑھتی پتھر " کے نام سے ہنگامی زبان میں ایک اخبار جاری کیا جس کی ادارت کے فرائض انہیں کمار دت [۱] انجام دیتے تھے۔ دیوندرا ناتھ یکے خدا پرست بن گئے۔ سبھا کی دوسری سالگرہ کے موقع پر انہوں نے فرمایا : " انگریزی تعلیم کی اشاعت کے باعث اب ہم جاہلوں کے مانند لکڑی اور پتھر کو خدا سمجھ کر ان کی پرستش نہیں کر سکتے۔ " سنہ ۱۸۳۲ع میں وہ برہمو سماج میں شامل ہو گئے اور اسے ناول اور خراسی کی حالت سے نکال کر اس کی تجدید و تنظیم کرنے لگے۔ وہ ایک مقبول خاندان سے تھے اور اس لئے انہوں نے سماج کی تقویت کے لئے ایک مطبع اور رسالہ بھی جاری کر دیا۔ انہوں نے خود تو چلنے چھوڑ دیا لیکن اپنے چھوٹے بچوں کو پہلے سے منع نہ کیا۔ اسی طرح انہوں نے ذات پات اور معاشرتی اصلاحات کی بھی تشریح نہیں کی کیونکہ وہ ہندو سوسائٹی سے بالکل قطع تعلق کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اُس وقت قانون کی ایسی حالت تھی کہ اگر وہ ہندو دھرم کے مسلمہ رسم و رواج سے قطع تعلق کر لیتے تو ان کے بچوں کی شادی میں بہت رکاوٹ پیدا ہوتی۔

ان کے عقائد اور طریقہ تعلیم

انہوں نے اپنے عقائد کی بنیاد ارتقائی اصول پر رکھی۔ وحیدوں کے ہر قسم کی فطرتوں سے مبرا اور منزہ ہونے کا عقیدہ ترک کر دیا، اور خدا کے متعلق اپنے خیالات کی ترجمانی کے لئے زیادہ تر اُس مذہبی حس پر انحصار رکھا جو ہر انسان میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں ”میری خواہش ہے کہ تمام انسان جن میں اندنی طبقے کے لوگ بھی شامل ہیں برہم کی پرستش کریں۔ اس لئے میں نے فیصلہ کیا کہ جو لوگ گلیتری کی مدد سے پرستش کر سکتے ہیں وہ اسی طرح کرتے رہیں۔ لیکن جو یہ نہیں کر سکتے ان کو اس امر کی آزادی ہو کہ وہ کوئی آسان طریقہ اختیار کر لیں جس کے مطابق وہ ’خدا کے دھیان میں مگن‘ ہو سکیں۔“ یہ آخری الفاظ پرستش کے متعلق مہا رشی دیوندو ناتھ ٹیکور کے خیالات کا منجور ہیں۔ تہرتہ یاترا، مذہبی رسوم اور ریاضت شافہ کو اچھا نہ سمجھا جاتا تھا۔ مہا رشی دنیا سے کسی قدر الگ تھلگ پاکیزہ اور عارفانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ ان میں مذہبی شہرت کی کا جوش و خروش ایک نوجوان نے پیدا کیا۔ یہ کیشب چندر سہی (۱۸۳۸—۱۸۸۳) تھے جو سناچ میں سنہ ۱۸۵۷ع میں شامل ہوئے۔ کئی پہلوؤں میں ان دونوں اصحاب میں سے ایک کے کام سے دوسرے کے کام کی تکمیل ہوتی تھی۔ اور جب تک ان میں اتحاد عمل رہا دونوں علی تہلیخ کے قہام اور ترقی کے لئے برہمو سناچ کے نوجوانوں کی تربیت میں کوشاں رہے۔ دیوندو ناتھ نے کیشب چندر سہی کو کلکتہ سناچ کا خادم دین مقرر کر دیا اور کیشب نے ان کو مہا رشی کا خطاب دے دیا۔ لیکن کیشب چندر مہا رشی کی میثانہ روی سے آزاد ہونے کے لئے پرتوا تھے اور سنہ ۱۸۶۵ع میں یہ ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ برہمو سناچ میں تہریق پیدا ہو گئی جس کا ذکر اگلے دور میں کیا جائے گا۔

دیگر تصدیقات

(انگریزی تعلیم کے اجرا سے ہنگالی نوجوانوں میں مذہبی بحث و مباحثہ کا رواج ہو گیا تھا) بعد میں جب لوگ اخبار نویس، قانون اور سیاسیات میں زیادہ دلچسپی لیتے لگے تو مذہبی تحقیق اور اصلاح کا جوش سرد پڑ گیا، لیکن نئے خیالات کی اشاعت کے لئے جلد روزہ انجمنوں اور اخبارات ہمیشہ

وجود میں آتے رہے۔ اس قسم کی ایک انجمن کا ذکر کلکتہ ریپوزٹ [۱] میں آقا
ہے جس کا نظام کار کسی حد تک تھوسا فہکل سوسائٹی سے ملتا تھا جو اس
سے مدتوں بعد قائم ہوئی۔ یہ انجمن فروری سنہ ۱۸۴۳ع میں ”ہندو
تھوٹو فلائنگ سوسائٹی“ [۲] کے نام سے کلکتہ میں قائم کی گئی تھی اور اس
کا مقصد خدا کی معصیت اور انسان کی معصیت کے جذبات کی ترقی تھا۔
اس نے ہنگالی میں کچھ چھوٹے چھوٹے رسالے ’سنسکرت اور ہنگالی میں چلد
کتابیں‘ نیز انگریزی میں چلد مقامہن اور ریپورٹیں شائع کیں۔

پرانے خیالات کے ہندو

پرانے خیالات کا ہندو طبقہ اگرچہ کسی قدر خاموش تھا۔ لیکن اس سے
یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ وہ اپنے گرد و پیش کی تحریکات سے بالکل بے پروا تھا۔
کٹھی پرشاد گھڑی نے جو معاشرتی اور مذہبی اصلاحات کے مخالف تھے
سنہ ۱۸۳۸ع میں دھرم سبھا قائم کی۔ پرانے خیالات کی ہندو سوسائٹی
اخبار سبھا کو مدنی کے مقابلے میں (جو راجہ رام موہن رائے نے سنہ ۱۸۱۹ع
میں جاری کیا تھا) ایک پرانی روش کے احبار ”ستیمباد ترمناشک“ کی
مدد کرنے لگی۔ جب کبھی قدیم رسم و رواج پر حملہ ہوتا تو پرانے خیالات کے
ہندو اس کے خلاف کبے الفاظ میں آواز بلند کرتے تھے۔ اور یہ لوگ عام واقعات
کو ایسی صورت میں پیش کرتے تھے جو ان کے مفید مطلب ہو۔ اس کی بہن
مثال مشہور و معروف معلم رادھا کشن دیو (جنہیں بعد میں راجا بہادر اور
سر کا خطاب ملا) نے ایک واقعے سے ملتی ہے۔ یہ مہاراجہ نب کشن بہادر
کی اولاد میں سے تھے جن کا عروج کلانو کے زمانے سے ہوا۔ انہیں انگریزی
خاصی قدرت حاصل تھی۔ اور یورپیوں طبقے سے یہ خوب گھل مل کر رہتے
تھے۔ یہ کلکتہ کی انجمن مدراس کے سکریٹری اور متعدد سنسکرت اور
ہنگالی کتابوں کے مصنف تھے۔ ہشپ ہیپو [۳] اپنے دور نامچے مورخہ ۸ مارچ
سنہ ۱۸۲۴ع میں ان کے متعلق لکھتے ہیں ”اس کے باوجود یہ اپنے ملک کے
دیہوتائی مذہب میں بہت متعصب سمجھے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ

[۱] —جلد ۲ صفحہ ۲۶۶ (۵—۱۸۴۳)۔

The Hindu Theophilanthropic Society—[۲]

Bishop Heber—[۳]

معمول بابوؤں کی موجودہ جماعت کے اُن چند افراد میں سے ہیں جو اپنے قدیم مذہب پر صدق دل سے یقین رکھتے ہیں۔ جب لارڈ ہیسٹنگز کے بلکل سے رخصت ہونے کے موقع پر ان کی خدمت میں سیاستنامہ پیش کرنے کے لئے کلکتہ کے ہندو شرفا نے جلسہ منعقد کیا تو رادھا کانت دیو نے یہ ترمیم بھی کی کہ 'لارڈ ہیسٹنگز کا سنی کی قدیم اور مسلمہ رسم کی حفاظت اور حوصلہ افزائی کے لئے' خاص طور پر شکریہ ادا کیا جائے۔ اس ترمیم کی تائید ایک اور معمول بابو ہری موہن ٹھاکر نے کی۔ لیکن یہ ترمیم مسترد ہوگئی۔ کیونکہ اگرچہ یہ خالص ہندو جلسہ تھا لیکن حاضرین کی زبردست اکثریت اس تجویز کے سراسر خلاف تھی۔ لیکن اُس سے رادھا کانت دیو کے مذہبی معتقدات پر پوری روشنی پڑتی ہے۔“

مسلمانوں میں مذہبی تحریکات : سید احمد بریلوی

(مسلمانوں میں بھی مذہبی خیالات جمود کی حالت میں تھے۔ اسی جماعت میں بھیکشیت مجسوعی ابھی تک انگریزی تعلیم کو بہت کم دخل حاصل ہوا تھا۔ اور فارسی کے سرکاری زبان نہ رہ جانے سے اس کی تعلیم و تمدن کا معیار (پست) ہوگیا تھا) عربی کی تعلیم کے لئے مسلمانوں کی جو پرانی درسگاہیں موجود تھیں ان میں سے اکثر کے پاس کوئی سرمایہ نہ تھا۔ اور کبھی کبھی ان کا دھما سہا سرمایہ بھی بھجنا طور پر دوسرے مقاصد پر صرف ہو جاتا تھا جس کی وجہ سے وہ ایسی حالت کو پہنچ گئی تھیں گویا دم توڑ رہی ہوں۔ سیاسی طاقت چھن جانے کی وجہ سے نئی مسلمانوں میں جذبات باقی نہ تھے۔ مزید برآں کدھنی نے رنجش سنگھ سے اتحاد پیدا کرلیا۔ اور اُس طرح جس زمانے میں افغانی 'خانہ جنگی کے باعث تباہ ہو رہے تھے اس وقت پنجاب میں سکھوں کی جارحانہ طاقت میں اضافہ ہوگیا۔ اُس کی وجہ سے (اسلام میں ایک سیاسی تحریک اور اُس کے ساتھ ہی ایک مذہبی تحریک پیدا ہوگئی۔ سیاسی تحریک کے دھما سید احمد بریلوی تھے) انہوں نے سنہ ۱۸۲۹ع میں سکھوں کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا، اور ۱۸۲۹ع میں اُن سے پشاور چھین لیا۔ لیکن اُن کے پیرو اُن کی ابتدائی فتوحات کو برقرار نہ رکھ سکے۔ اور سید صاحب سنہ ۱۸۳۱ع میں ہالا کوٹ واقع ضلع ہزارہ میں جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ (سید صاحب

محدثں جوشیلے سواہی نہ تھے ، بلکہ مذہبی اصلاح کے متعلق بھی ان کا ایک خاص نقطہ نظر تھا) جس کے باعث ایک طرف ان کے بہت سے سرگرم حامی اور دوسری جانب شدید مخالف اور نکتہ چیں پیدا ہو گئے تھے (وہ مسلمانوں کے اطوار ، رسوم اور رواج میں اصلاح کر کے انہیں خالص اسلامی معیار پر لانے کے خواہش مند تھے) اور ان ارہام اور خرابیوں کو یکسر مٹا دینا چاہتے تھے جو اسلام کی پاکیزگی اور استتکام کے لئے خطرناک ثابت ہو رہے تھے ۔ دہلی میں مشہور و معروف علمائے دین کے زیر سایہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے کثیر التعداد مقلدین کے ساتھ، سنہ ۲۴ - ۱۸۲۰ع میں ہندوستان کے مختلف حصوں کا دورہ کیا ، اور اس سلسلے میں تملوگ کے علاقہ بہت سے مرید بھی جمع کئے ۔ سنہ ۱۸۲۲ع میں حج کے موقع پر انہوں عرب میں وہابی تحریک سے غالباً سابقہ پڑا ہوا ۔ اگرچہ عہد الوہاب سنہ ۱۷۹۱ع میں انتقال کو لگے تھے لیکن اس تحریک کو ابتدائی وسیع فتوحات سنہ ۱۸۰۲ع سے سنہ ۱۸۱۸ع تک وسط عرب کے سعودی خاندان کے ماتحت حاصل ہوئیں ۔ اس کے بعد یہ تحریک ایک صدی تک نجد ہی تک محدود رہی ۔ لیکن اس کا خاتمہ نہیں ہوا تھا ، بلکہ ۱۸ - ۱۸۱۲ع کی جنگ عظیم کے بعد یہ نجد سے نکل کر سارے عرب پر چھا گئی ۔

قرآن شریف کا اردو ترجمہ

سید احمد پریلو کی شہرت کا باعث ان کے چلگی کارنامے تھے ۔ تمدنی تحریک کی باگ ان علمائے دین کے ہاتھ میں تھی جن کے سید صاحب مرید تھے ، پھر سید صاحب کے ان مریدوں کے ہاتھ میں آئی جو ان کے بعد تملوگ و تالیف اور ملاظروں میں مصروف رہے ۔ ان کے استادوں میں ایک مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تھے جن کا انتقال سنہ ۱۸۲۴ع میں ہوا ۔ انہوں نے تفسیر فتح العزیز کے نام سے قرآن شریف کی ایک تفسیر لکھی جسے اس زمانے کے علماء میں بہت مقبولیت حاصل ہوئی ۔ ان کے بیٹائی (مولانا عبدالقادر دہلوی) (متوفی سنہ ۱۸۴۲ع) نے قرآن شریف کا اردو میں ترجمہ کیا جس کے ساتھ ایک تفسیر بھی تھی ۔ اس کام کی تکمیل سنہ ۱۸۰۳ع میں ہوئی تھی ۔ اس وقت عام مسلمانوں کی رائے قرآن شریف کا دیسی زبان میں ترجمہ کرنے کے خلاف تھی ۔ لیکن جو تحریک مولانا کے مریدوں نے اس جوش

و خرویش سے شروع کر رکھی تھی اس کا مقصد عام مسلمانوں کی جہالت کا دور کرنا تھا۔ اس مقصد کی تکمیل کے لئے تبلیغ و اشاعت، مخالفین کے دہسی زبان میں مناظرہ، نئے طباعت کے نئے نئے فن سے خوب کام لیا گیا۔ (یہ ترجمہ سنہ ۱۸۲۲ع میں سید عبداللہ نے طبع کیا جو سید احمد کے ایک ممتاز مرید تھے۔ اس کی دوسری اشاعت کی ایک جلد مہرہ نظر سے گذری ہے جو سنہ ۱۸۲۹ع میں کلکتہ میں چھپی تھی۔ اس کی طباعت میں 'لیتھو' نہیں بلکہ متحرک ٹائپ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا متن عربی ٹائپ میں اور ہون السطور اردو ترجمہ نیز حاشیہ کی اردو تفسیر فارسی ٹائپ میں ہے۔ یہ ٹائپ کھٹیا درجے کا ہے اور یہ کبھی مقبول نہیں ہوا۔

کرامت علی : مشرقی ہنگال میں عوام میں تبلیغ

اس تحریک کے ممتاز ترین ادبی مبلغ مولوی کرامت علی جوٹھوری تھے۔ یہ سید احمد بریلوی کے مرید تھے اور ان کا انتقال سنہ ۱۸۷۳ع میں ہوا۔ انہوں نے زیادہ کام اردو میں کیا۔ اور ان کی سرگرمیوں کا میدان مشرقی ہنگال تھا جہاں کے مسلمانوں پر جہالت کا بہت غلبہ تھا اور اس علاقے میں ان کی زبردست تبلیغی سرگرمیوں کا بہت گہرا اثر پڑا۔ ایک اور سرگرم مرید دہلوی شاعر مومن خاں مومن تھے (سنہ ۱۸۰۰ع — سنہ ۱۸۵۱ع)۔ لیکن وہ دہلی شعرا کے تلک حلقے ہی تک محدود رہے۔ اگرچہ انہوں نے کچھ مذہبی اشعار لکھے لیکن وہ اس قسم کے نہ تھے کہ واقعات و حالات کی گہرا پلٹ دیتے۔ کرامت علی شعر نہ کہتے تھے، لیکن نثر میں ایک ایسے طرزِ تحریر کے مالک تھے جو عام بول چال کے انداز پر ہونے کے باوجود بہت پر زور اور مؤثر تھی۔ ان کی زبردست تبلیغی سرگرمیوں سے مشرقی ہنگال کے عام مسلمانوں میں نمایاں بیداری پیدا ہو گئی اور اسلامی ہنگال کے تمدنی ترقی میں ان سرگرمیوں کو کافی دخل تھا۔ ان کا کام دھرا تھا۔ انہوں نے ان غلط عقیدوں کے دور کرنے کی کوشش کی جو اسلامی شعائر میں داخل ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں میں پرانے مذہبی خیالات کے برخلاف جو بعض نئے گروہ پیدا ہو گئے تھے ان سے بھی انہوں نے زبردست تھریوری جنگ شروع کی اور ان کے اکثر "جاہل" اور گمراہ ارکان کو دوبارہ اسلام کا حلقہ بگوش بنا دیا۔ ان کو دنیا کے بڑے بڑے مسائل کے ساتھ اسلام کے تعلق سے بہت

ہلچسپی تھی، اور یہ اُس انعام کے لئے بھی مقابلے میں شامل ہوئے تھے جو سر چارلس ٹرنولین [۱] نے تجدیدِ یورپ پر یونانیوں اور عربوں کے اثرات کے موضوع پر بہترین ہندوستانی مضمون کے لئے مقرر کیا تھا۔ ان کے ہم خیال طبقہ کو بعض اوقات وہابی فرقے کے ساتھ خلط ملط کر دیا جاتا ہے، لیکن انہوں نے واضح الفاظ میں وہابی عقاید سے بے تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ وہ قدیم اور صوفی عقاید کے حامی ہیں، اور احادیث پر یقین رکھتے ہیں۔ چلہیں وہابیوں نے مسترد کر دیا تھا۔ ان کی مذہبی اصلاح کا ماحصل یہ تھا کہ یہ اُس عقیدے کی بنا پر، کہ اسلام کے ہر ہزار سال میں ایک مجدد پیدا ہوتا ہے سید احمد بریلوی کو اچھے وقت کا مجدد مانتے تھے۔ یہ بڑے اچھے خوش نویس تھے، لیکن ان کی ابتدائی تصانیف (سنہ ۱۸۲۲ء لغایت سنہ ۱۸۳۰ء) متحرک ٹائپ میں چھپی تھیں۔ انہوں نے نثر میں بہت سی کتابیں لکھی ہیں [۲]۔

مرثیہ اور ڈراما کی ادبی ترقی

اگرچہ مذہبی مہدان ابھی تک زیادہ تر پرانے خیال کے لوگوں کے ہاتھ میں تھا، لیکن ادبی فضا میں وسعت پیدا ہو رہی تھی (مثالی ادب پورے شہاب پر تو اگلے دور میں آیا) لیکن اس کا بیج اسی دور میں بپا گیا۔ (مگر اردو ادب میں لکھنؤ دربار کی بدولت دو اصناف ادب نے خوب ترقی کی،) اور انہیں اس سے پہلے یا بعد زمانے میں اس قدر ترقی نصیب نہیں ہوئی۔ (تمدنی اعتبار سے آزاد سلطنت ہونے کے باعث اودہ پر ابھی تک غیر ملکی اثرات کے سبب کو پورا غلبہ نہ تھا۔ شاہان اودہ کے شیعہ ہونے کے باعث مرثیہ میں چوٹائی طبع کے لگے نگی شاعرانہ پیدا ہوئیں جن میں خلوص نہایت اور مذہبی اعتقاد نے شاعری کو بے مصرف تخیل بازی اور رسمی صنائع سے آزاد کر دیا۔ ڈراما کے سلسلے میں ہندو مسلمانوں کے اتحاد عمل سے اردو زبان میں ایک ایسی صورت پیدا ہو گئی جس میں ہندوؤں کے قدیم لطیفہ کی قومی روایات کا عکس نظر آتا تھا، اور اس کے ساتھ ہی مغربی

Sir Charles Trevelyan—[۱]

[۲]—دیکھو کراس علی پڑ میرا مضمون - انسائیکلو پیڈیا آف اسلام - جلد ۲

صفحہ ۲-۷۵۲ - اس میں میں نے ان کی تصانیف کی فہرست اور ان کے متعلق جو تصانیف ہیں ان کی تفصیل بھی دی ہے۔

ڈیویدا [۱] کے مانند شاعری میں نمسختی اور دقت کے مخلوط ہوجانے سے
 سے لہا اثر بھی پیدا ہو جاتا تھا۔ (

لکھنؤ میں مرثیہ کی ترقی کے اسباب : انیس اور دہر

(اردو شاعری کی مرثیہ کی صنف میں انیس اور دہر کا نام سب سے
 زیادہ مشہور ہے)۔ اگرچہ یہ دونوں سلطنت اودھ کے مت جانے کے بعد بھی عرصہ
 تک زندہ رہے لیکن ان کا بہترین کلام اسی سلطنت کے زمانے میں لکھا گیا۔
 (اگرچہ مرثیہ گوئی کا شغل ایک مرتبہ شروع ہوکر عمر بھر ان دونوں کے ساتھ
 رہا لیکن اس کی بلحاظ سلطنت اودھ کے سوا کہیں اور نہ پڑ سکتی تھی
 نہ جم سکتی تھی) (انیس سلہ ۱۸۰۱ع سے سنہ ۱۸۷۳ع تک اور دہر ۱۸۰۳ع
 سے سنہ ۱۸۷۵ع تک زندہ رہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شروع سے آخر تک
 ہم عصر تھے۔ اس کے علاوہ وہ ادبی دنیا میں ایک دوسرے کے رقیب بھی تھے۔)
 اس میں شک نہیں کہ رقابت سے ان کی طبیعت جلا پاتی تھی اور تخیل میں
 زور پیدا ہوتا تھا، اگرچہ ہر ایک کے مداح دوسرے کے کلام کی بڑی سختی سے
 تنقید و تلبیہیں کیا کرتے تھے۔ (مولانا شبلی نے ان دونوں کے کلام) پر تلخیصی
 تبصرہ کرتے ہوئے دونوں (میں فیہ جانبدارانہ موازنے کی کوشش کی ہے)۔ اردو
 ادب میں مولانا کا مرتبہ بہت بلند ہے (لیکن) اس امر کا اظہار نامناسب
 نہ ہوگا کہ وہ ان شاعروں کی حقیقی اہمیت کی اصلیت کو نہ پاسکے۔ محض
 ان کے طرز کلام، تشبیہات و استعارات، قدرت زبان، مصالحت و پرواز تخیل پر
 تبصرہ کافی نہیں۔ ان دونوں نے وقائع نگاری کی شاعری میں قواما کی سی
 صلاحیت پیدا کی۔ ان کا قواما محض تصنع اور انکی شاعری محض فصاحت
 و بلاغت کی نمائش نہ تھی۔ ان کا کلام محض درباری حلقوں کے لئے
 نہ تھا۔ انہیں ان عظیم الشان واقعات پر کامل اعتقاد تھا جنہیں وہ مختلف
 پہلوؤں سے اپنے مرثیوں میں بیان کرتے تھے۔ ان کے مضامین عالم اور عامی
 دونوں قسم کے لوگ تھے جو سلجھنے مذہبی مجالس میں جمع ہوتے تھے اور
 جن کے دل مذہبی عقیدت سے معمور ہوتے تھے۔ وہ خود ان مجالس میں
 شریک ہوکر حاضرین کے سامنے اپنا کلام لطیف اور دلکش انداز میں پڑھا کرتے
 تھے۔ ان کی عبق اور دل گداز آواز، اس کی نزاکت و تلہر، اور سامعین

کے دلوں میں واقعات کی لطیف اور پروقار لہر کی روانی ' یہ سب چھوڑیں ان کی کامیابی کے اسباب تھیں۔ شاعر اور اس کے متاثر سامعین میں جو مذہبی عقیدت میں قریب ہوئے تھے خاص و اعتقاد کی ضرورت تھی اور یہ جلس فراوانی سے مہیا کی گئی۔ یہ صورت حالات اس مصلوحی فضا سے بالکل برعکس تھی جس میں اردو شاعری نے حد سے زیادہ نفاست سے کام لیا تھا۔ ہارپک ہیں درباری سامعین تو ایمان کو تازہ کرنے والی انسانی تصاویر کی بجائے محض الفاظ اور تخیل کو خراج تحسین ادا کیا کرتے تھے۔ مگر حقیقی شاعری کے لئے یہ لازم ہے کہ وہ انسانی زندگی کی ایسی جھٹکی جاگتی تصویریں کھینچے کہ اس سے زندہ اعتقاد ملے ہو جائیں۔

انہوں نے مرثیہ کی شاعری کا مرتبہ کس طرح بلند کیا

(انہیں اور دیگر اردو کے سب سے پہلے مرثیہ گو نہ تھے۔ گارسن دی تاسی [۱] نے لکھا ہے کہ مہر عبداللہ مسکین نے اردو مرثیہ لکھ تھے جو سنہ ۱۸۰۲ء میں کلکتہ میں شائع ہوئے۔ ڈاکٹر گلکرسٹ [۲] نے اپنی "ہندوستانی" صرف و نحو ' میں ان مرثیوں کے اشعار بطور مثال درج کیے ہیں۔ شہنہ حلقوں میں مرثیہ کا رواج ہمیشہ رہا ہے۔ لیکن شعریت کے اعتبار سے اس کی حیثیت ان مذہبی گیتوں سے زیادہ نہ تھی جو خاص مجالس کے لئے تیار کئے گئے ہوں۔ انہیں اور دیگر نے مرثیے کو ترقی دی ' اور اس میں وقائع نگاری اور تغزل کی خوبیوں پیدا کیں جن کے باعث مرثیہ کو ہر مذہب اور فرقہ کے لوگوں میں قبولیت حاصل ہوئی۔ ان کا کلام ابہام اور تعقید کی الجھلوں سے پاک تھا ' اور ان کی ڈراما کے رنگ میں قوی ہوئی وقائع نگاری کا عوام کے دلوں پر ویسا ہی اثر ہوتا تھا جیسا کہ ان کے کلام کی فنی خوبیوں کا لطیف و پاکیزہ شاعری کے مداحوں کے دلوں پر۔ ہوا کرتا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ جس طرح یورپ میں اور اتوریو [۳] کی صنف کی موسیقی تصنیفات پر بعض رومن کیتھولک حلقوں میں اعتراض کیا جاتا ہے اسی طرح بعض مذہبی خیالات کے لوگ ان کے مرثیوں

[۱]—Garcin de Tassy ہندوستانی ادب کی تاریخ - جلد دو صفحہ ۴۳۳-۴۳۴۔

[۲]—Gilchrist

[۳]—Oratorio

کے متعلق بھی یہ اعتراض کرتے تھے کہ انہوں نے سنجیدہ جذبات اور احساسات کو محض فنی تفریح کا ذریعہ بنا دیا۔ لیکن جب یہ مرثیہ لکھے گئے تو مجالس میں بڑے تپاک سے ان کا خیر مقدم کیا گیا۔ اور جب یہ شائع ہوئے تو ناظرین نے ہمیشہ بڑے ذوق سے انہوں پڑھا۔ اور اب بھی ہر طبقے کے عورت مرد انہوں نہایت شوق سے پڑھتے اور سنتے ہیں (ان میں مذہبی واقعات عام انسانی نقطہ نظر میں بیان کئے جاتے تھے۔ مرثیہ میں مذہبی اسرار کی دنیا سے باہر آکر مصائب و آلام اور فطری و انسانی احساسات کا فکر اس صورت میں کیا گیا جیسے وہ عام انسانوں کی روز مرہ زندگی میں نظر آتے ہیں، لیکن اعلیٰ مذہبی رنگ دے کر ان میں تقدس کی شان پیدا کر دی گئی۔)

انہیں کی منظر نگاری : شاہ دہیں کے لشکر میں صبح کا نظارہ

چونکہ مرثیہ کے علاوہ ہمدون اور بھی کئی موضوعات پر بحث کرنا ہے اس لئے ہم ان میں سے صرف ایک شاعر انہیں کے چند اشعار نقل کرنے پر اکتفا کریں گے۔ صبح کا بیان انہیں کا دلچسپ موضوع ہے۔ اگرچہ ان کے کلام میں صبح کا بیان کئی مرتبہ آیا ہے لیکن ہر موقع پر اس کا نقشہ نئے انداز میں کھینچا گیا ہے۔ والٹر [۱] کی موسیقی کی مانند ہر موقع پر ان کے بیان میں خاص مقصد ہوتا ہے۔ اور یہ بیان ہمارے دماغ کو ان واقعات کے لئے تیار کرتا ہے جن کی یہ تمہید ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین کے پر احتشام لشکر اور ہتھیاریت شاہ دہیں ان کی شخصیت کے بیان کے آغاز میں طلوع صبح کا نقشہ ایسے انداز میں پیش کیا ہے گویا ایک عظیم الشان شہر کے دروازے کھل رہے ہیں:—

”خورشید نے جو رخ سے اٹھائی نقاب شب

در کھل گیا سحر کا ہوا بلند باب شب

انجم کی فرد فرد سے لیکر حساب شب

دفتر کشائے صبح نے آلتی کتاب شب

کردوں پہ رنگ چہرۂ بہتاب نقی ہوا

سلطان غرب و شرق کا نظم و نسق ہوا“

شہدا پر آب و دالہ بلند ہوئے کی صبح

جس روز حضرت امام اور ان کی مختصر جماعت پر پانی ملنے کے
راستہ بے رحمی سے مسدود کر دیئے گئے اُس صبح کا نقشہ، فطرت میں پانی
کی کثرت اور خوبصورتی سے مقابلہ کرتے ہوئے ان الفاظ میں کھینچا ہے:—

"آمد وہ آفتاب کی وہ صبح کا سماں
تھا جس کی صو سے وجد میں گاؤں آسماں
فروں کی روشنی پہ ستاروں کا تھا گماں
نہر فرات بھیج میں تھی مثل کھنشاں
ہو نخل پر ڈھائے سحر کوہ طور تھی
گویا فلک سے بارش باران نور تھی"
ہوئے کی محبت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں

حضرت امام کے بڑے صاحبزادے کی شہادت کا ذکر کرتے ہوئے شروع میں
خاندانی الم و محبت کا بیان ان الفاظ میں کیا ہے - حوانی کی تر و تازگی
اور ہواپے کی تسکین کے لئے نہایت دلکش استعارات استعمال کیے
گئے ہیں:—

"دولت کوئی دنیا میں پسر سے نہیں بہتر
راحت کوئی آرام جنگر سے نہیں بہتر
لذت کوئی پاکیزہ شہر سے نہیں بہتر
نکبت کوئی بوئے گل تر سے نہیں بہتر
صدموں میں علیج دل مجروح یہی ہے
وہتھاں ہے یہی 'راح یہی' روح یہی ہے"
محبت اور قربانی

امام زادہ مسدوح اپنی زندگی کی قربانی کا مقصد بیان کرتے ہیں -
ہولت دنیا کی بے بضاعتی اور فداکاری کے جذبہ کی برتری کی مثال میں
یہ خیال شامل کر دیا گیا ہے کہ یہ برتر دولت طلب کرنے والے کو مذہب مانگے
مل جاتی ہے:—

اس کی ہستی قائم ہو گئی تو اس نے قدم چما لئے اور دیگر روایات و تعلقات سے طاقت حاصل کرنے لگا (اگرچہ اس صنف میں کوئی اعلیٰ درجہ کی چیز نہیں لکھی گئی لیکن ڈراما نے استیج کی روایات قائم کر لی ہیں) اور اب بہت سی گھلہاں ہندوستان کے مختلف شہروں میں چکر لگاتی نظر آتی ہیں، بلکہ کبھی کبھی ہندوستان سے باہر بھی ایسے ملکوں میں چلی جاتی ہیں جہاں ہندوستانی زبان تھوڑی بہت بولی جاتی ہے (بہائی کے پیروں نے اگرچہ ان کی اپنی زبان ہندوستانی نہیں، تھوڑی تھوڑی کی تنظیم و ترتیب کے متعلق نمایاں قابلیت کا ثبوت دیا ہے) اور آجکل بہت سے اودیو ڈراما نگار ہندوستان کے بالائی صوبہات میں کام کرنے والی پارسی گھلہاں کی ملازمت میں ہیں یا ان کی مالی امداد سے کام چلا رہی ہیں (امانت کے کاغذ پر) جس (سے ہندوستانی ڈراما کی داغ بیل پڑی) تبصروہ دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔

واجد علی شاہ کا دربار

(واجد علی شاہ کے دربار (۱۸۴۷-۵۶) میں سیاسی اور انتظامی اعتبار سے کتنی ہی خامیاں ہوں لیکن ہر قسم کے فنون لطیفہ کے لئے یہ بہشت کا نمونہ تھا) شاعری، سازندگی، رقص، نغمہ سرائی، اور ڈراما کی سرپرستی میں نہایت فہاسی سے کام لیا جاتا تھا۔ لکھنؤ کے دربار میں فرانسیسی اور اطالوی بھی موجود تھے، اور انہوں نے فرانسیسی بہت تراشی اور اطالوی نقاشی کے نمونے لکھنؤ میں جمع کئے، یہ نمونے اعلیٰ پایہ کے نہ تھے، اور بہت تراشی کا فن لکھنؤ میں کبھی مقبول نہیں ہوا۔ لیکن ڈراما اور خصوصاً ڈراما کی اُس صنف میں جہاں ایکٹروں کی حرکات و سکنات کو موسیقی کے سلسلے میں متعین فہاسی داخل ہونا ہے یورپین اثرات کو ہندوستانی چمک مل گئی۔ اوپرا [۱] وہ صنف ہے جس میں موسیقی کو ڈراما کا رنگ دیا جاتا ہے۔ سنہ ۱۸۳۰ع اور سنہ ۱۸۵۰ع کے درمیان گلک [۲] نے اطالوی اوپرا کے سلسلے میں جو کام کیا اُس سے یورپ کے لئے ایک نیا اصول قائم ہو گیا (امانت کی اندر سہا سے جو پہلے پہل سنہ ۱۸۳۷-۵۳ع کے قریب

Opera—[۱]

Gluck—[۲]

استیج پر تماشا کی صورت میں پیٹھ کی گئی [۱] ہندوستانی ڈراما کو ایک نئی تصویر حاصل ہوئی۔

موسیقی اور رقص : ہندو اور مسلم روایات

((اُردو مصنفین قدیم سلسلہ کی ان روایات سے واقف نہ تھے) جہاں سے ہمیں شو درک ، بھوا بھوتی ، اور کالہداس حاصل ہوئے) اگر ان روایات سے ان کو واقفیت ہوتی تو بھی وہ ان پر کچھ زیادہ متوجہ نہ ہوتے۔ (اگرچہ قدیم سلسلہ ڈراما بھی اُردو شاعری کے زیادہ تر حصے کے مانند ایک درباری اور فنوہی فن تھا۔ ہندوؤں کے مذہبی ناٹک کو مسلم شاعری میں جگہ ملنا دشوار تھا۔ لیکن معمولی لوگوں کے ناٹک اور بازاری کامڈی [۲] کی صورت میں ڈراما کی ایک مقبول صنف، دستاب ہو گئی ، اور لکھنؤی دربار نے اسے اچھے منہد مطلب رنگ دیکر اپنی ضروریات کے مطابق بنا لیا۔ لکھنؤ میں نغمہ سرائی اور رقص کا شوق جلوں کی حد تک پہنچا ہوا تھا۔ امانت کی تصنیف کی یہ خصوصیت قابل ذکر ہے کہ اس میں موسیقی کو ڈراما کا رنگ دیا گیا ہے جسے ایک قسم کا اڑبھرا ناٹک کہہ سکتے ہیں۔ اس میں رقص کے لئے زیادہ سے زیادہ گنجائش رکھی گئی ہے ، اور موسیقی کے بہت سے مقبول عام دیہاتی راگ شامل کر لئے گئے ہیں ، مثلاً چوبیلا اور چھلدا ، تھمری اور بسنت ، ہولی اور ساون ، شہر اور غزل ۔ اس طرح اس ڈراما میں ہندو اور مسلمان دونوں کی تمدنی خصوصیات مل جل گئیں ۔)

(امانت کی اندر سبھا)

اس ناٹک (کی جائے وقوع ” اندرا پوری “ ہے جس کا ذکر مہابھارت میں کیا گیا ہے ۔ یہ ایک متصل عرصہ و سرور ہے جس میں راگ رنگ اور ہر قسم کی شان و شوکت جو خیال میں آسکتی ہے موجود ہے) ساز و سامان

[۱]—مسٹر رام بابو سکینہ نے (تاریخ ادب اُردو ، صفحہ ۳—۳۵۰) اس کا سی تصنیف ۱۸۵۳ لکھا ہے ۔ یہ امر موجب مسرت ہے کہ انھوں نے اُردو ڈراما کے لئے جس کے وہ سرگرم حامی ہیں اپنی کتاب کے ۲۱ صفحے وقف کئے ہیں ۔ عام طور پر اُردو ادب میں ڈراما کا ذکر غلط ہی کیا جاتا ہے ۔ میں یہ باب ان کی کتاب دیکھنے سے پہلے لکھا چکا تھا ، لیکن مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ ان کی رائے بھی وہی ہے جس کا میں نے سنہ ۱۹۱۷ء میں اظہار کیا تھا ۔

Comedy—[۲]

ملانی ہے جس میں ہر قسم کے جواہرات مثلاً ہیرے ، زمرد ، نولم ، پیکراج وغیرہ چڑے ہوئے ہیں۔ امانت کے نائک میں یرہوں کے نام مختلف جواہرات کے نام پر رکھے گئے ہیں۔ یہ یرہیں (حق سے فوراً پرانے فارسی دیوتاؤں کے قصوں کی جانب ذہن منتقل ہونا ہے) راجہ اندر کے اکھاڑے میں ناچتی ہیں جس طرح واجد علی شاہ کے دربار میں طوائفیں ناچا کرتی تھیں۔ فارسی قصوں کے دیو راجہ اندر کے دربار میں جہاں ہر قسم کی مخلوق موجود ہے۔ خدا-تبار ہیں جاتے ہیں۔ سبز پری ایک فانی انسان کلام پر عاشق ہے ، ایک دیو یہ واژ راجہ اندر پر ظاہر کر دیتا ہے۔ چلا سچہ پری ملک بدر ہوجاتی ہے اور کلام کو قہد خانے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بہت سے عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے ہیں جن سے عشق و محبت کی صداقت کا امتحان ہوتا ہے۔ سبز پری بھیس بدل کر آتی ہے ، اور اپنے ناچ اور گانے سے راجہ اندر کو اس قدر خوبصورت کرتی ہے کہ وہ اسے منہ مارنا انعام دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ اس پر وہ اپنی اصلیت ظاہر کر کے کلام کی محبت کا اعتراف کرتی ہے ، اور اس کے بعد رقص و سرود کے ہنگامے میں ان دونوں کی شادی ہوجاتی ہے۔ (راجہ اس میں مافوق الطبیعت سامان سے کام لہا گیا ہے ، لیکن نائک کے افراد اور نظارے وہی ہوں جو واجد علی شاہ کے دربار میں روز مرہ دیکھتے ہیں آتے تھے۔ اس میں تکلف اور آورد کو ذرا بھی دخل نہیں ، بلکہ یہ دربار اودہ کی حقیقی تصویر تھی) [۱]۔

بعد کے واقعات : بلکالی قراما کی نشو و نما

(اگر اس قسم کے نائکوں کی پیدا کردہ روایات قائم ہوجاتیں تو یہ کچھ مدت پانچ حقیقتاً کامندی آف مہلوز (یعنی اخلاقی قراما) کی صورت اختیار کر لیتے۔ لیکن جن حالات نے ان روایات کو جدم دیا تھا ان کا الحاق اودہ کے ساتھ خاتمہ ہو گیا) بعد میں جو نائک لکھے گئے ان کے لئے اور نمونے تلاش کرنے پڑے۔ (زق برق ، سازو سامان ، اور مشہلی اختراعات کے متعلق انگریزی دواچ کا اثر ، اور اس کے ساتھ) کمپلیٹ کی مالی حالت اور فن قراما کی پستی

[۱]۔ سہ ماہی موجودہ فلسفیانہ قراما پر۔ میرا مقصود۔ مندرجہ ٹرانزیکشنز آف دی رائل سوسائٹی آف لٹریچر۔ (Transactions of the Royal Society of Literature) سلسلہ دوسرا ، جلد ۲۵ ، صفحہ ۷۹ تا ۹۹ ، لندن ، سنہ ۱۹۱۷ء۔

کے باعث ملکی انداز پر ڈراما کی مزید ترقی رک گئی (اس کے برعکس
 بینکالی ڈراما کی اہمیت اور ادبی معیار میں ترقی ہو گئی جس کا ہم آئندہ
 ذکر کریں گے اور جو لازمی طور پر ہندوستان بھر میں دیسی اسٹیج کے لئے حوصلہ
 افزائی کا موجب ہوگی -

ساتواں باب

اخبار نویسی، معاشرتی اصلاح، اقتصادیات اور سیاسیات

اس دور میں بلکال کا تمدنی تفریق

گوشعہ باب میں ہم بتا چکے ہیں کہ (انقلاب اودہ کئی وجہ سے ہندوستانی بولنے والے لوگوں میں بعض دیسی تمدنی تحریکات کی ترقی بلند ہو گئی۔ جن ادارات کا شاہان اودہ کے ساتھ خانہ ہو گیا انہیں میں سے ایک شاہ لکھنؤ کا مطبع بھی تھا۔ دہلی میں دربار کی زبان فارسی ہی رہی لیکن شاہان اودہ اردو زبان استعمال کرنے لگے اور بعد میں اس کی تمدنی ترقی اودہ کے مل جانے کے وجہ سے بلند ہو گئی) برطانوی ہند میں اس وقت بلکال کو تفریق حاصل تھا۔ سنہ ۱۸۳۵ع سے بلکال کی عدالتوں میں قانونی بحث و مباحثہ اور عدالتی کارروائی کے لئے انگریزی زبان استعمال ہونے لگی اور سنہ ۱۸۳۹ع میں بلکالی زبان نے فارسی کو بھی نکال باہر کیا۔ اس طرح اس دور کے خانے پر انگریزی تو ایک مہذب زبان ہونے کی حیثیت سے ہر جگہ ترقی پا رہی تھی اور بلکالی کو بھی سرکاری نظام میں مستقل طور پر دخل حاصل ہو گیا تھا۔ لیکن اس وقت اردو زبان ایک قدم پیچھے مت گئی اور دوسری دیسی زبانیں بتدریج ترقی اور اہمیت حاصل کرتی رہیں۔

نئی زبان اور نئے ادب کی ترقی کے اسباب

کسی نئی زبان اور اس کے ادب کی ترقی کے بڑے بڑے فرائع یہ ہیں :

- (۱) وہ اہمیت جو اس زبان کے بولنے والوں اور ادیبوں کو دنیا میں حاصل ہو۔
- (۲) اس بات کا ثبوت کہ کسی حد تک زبان نئی ضرورتوں اور حالتوں کے اظہار کی صلاحیت رکھتی ہے۔
- (۳) خہالات کے پھیلنے اور زبان مذکور

ہونا۔ راتوں کے سرمہاں ایک تعلق پیدا کرنے کے لئے مطبع کا استعمال - (۴) ایک زندہ اور مؤثر طاقت کی حیثیت سے اخبار نویسی کی ترقی - اور (۵) جن لوگوں کا اس زبان سے تعلق ہو ان میں عام تعلیم کی وسیع اشاعت - اس دور میں اور اس سے اگلے دور میں بلکال کو فوقیت حاصل رہی - اس صوبے نے بہت جلد نئی روایات سے مطابقت پیدا کر لی اور نہایت مستعدی سے معاشرتی اصلاح اور ملک کی مہمودی کے کاموں میں انگریزی طریقوں سے کام لینے لگا - بلکال میں انگریزی تعلیم کا دائرہ دوسرے صوبوں کی بہ نسبت بہت زیادہ وسیع ہو گیا ، اور اس کے باعث خیالات و احساسات اور ان کے اظہار میں جدید انداز پیدا ہو گیا جس کا عکس بعد میں وہاں کی دیسی زبان میں بھی نظر آنے لگا - جدید بلکالی زبان اگرچہ اردو کے بعد ہندوان میں آئی لیکن اسے اردو کے مقابلے میں بعض ایسی سہولتیں حاصل تھیں جن کی وجہ سے اس میں نسبتاً اردو سے پہلے پختگی آگئی - عام ملکی اصلاح اور تعلیم کی ترقی کے خدال سے دیسی اخبار نویسی کی ضرورت بھی بلکال میں دوسرے صوبوں سے پہلے پیدا ہوئی - اگرچہ ابتدا میں بلکالیوں نے اخبار نویسی کی ابتدائی کامیابیاں انگریزی زبان میں ہی حاصل کیں لیکن ان کامیابیوں کی وجہ سے دیسی زبان کی اخبار نویسی اور اس کے علاوہ ہر قسم کی تمدنی توسیع و ترقی کے لئے مطبع کے استعمال کی بنیاد قائم ہو گئی -

لیتھوگرافی (پتھر کی چھپائی)

اردو دلی طبقہ میں اردو ٹائپ کبھی مقبول نہیں ہوا ، اور اردو اخبار نویسی کی ترقی کی رفتار ہمیشہ سستھی رہی - ابھی تک کوئی روزانہ اردو اخبار ایسا نہیں جسے کثیر الاشاعت کہ سکیں یا جسے ملک کے ہر حصے میں عام قبولیت اور خاص اہمیت حاصل ہو - سنہ ۱۸۳۷ع میں اردو کتابوں ✓ چھاپنے کے لئے لیتھوگرافی کا استعمال شروع ہوا ، اور اس طرح کتابت کے طریقہ سے بہت سی نقلیں چھاپنے کا ارزاں ذریعہ ہاتھ آگیا - لیکن لیتھوگرافی اپنی خاموشی کی وجہ سے ٹائپ کی چھپائی کے برابر نہیں ہو سکتی - خود چومنی میں بھی یہ فن اتھارہویں صدی کے خاتمے کے قریب ایجاد ہوا تھا ، اور ہندوستان میں چالیس سال کے اندر ہی اردو طباعت میں اس کا رواج ہو گیا ، اس واقعے سے جہاں کسی قدر اولوالعزمی کا اظہار ہونا ہے وہاں اس امر

کا قبول بھی ملتا ہے کہ فارسی حروف کی طباعت کے لئے اس وقت تک جو ٹائپ تیار ہوئے تھے وہ بالکل غیر موزوں تھے۔ یورپ میں لیتھوگرافی کا استعمال موسیقی اور نقشوں وغیرہ کی طباعت تک محدود ہے کیونکہ حروف کی چھپائی ٹائپ میں زیادہ صاف ہوتی ہے اور یہ سستا بھی پڑتا ہے۔ رومن حروف کی شکل میں ٹائپ کی ضروریات کے لئے بہت کچھ تغیر و تبدل کر لیا گیا ہے جس سے وہ پرائی دستی کتابوں کے حروف سے بہت مختلف ہو گئی ہے۔ اسی طرح اگر اردو پڑھنے والے اردو ٹائپ کو تجارتی نقطہ نظر سے کامیاب بنانا چاہیں تو انہیں طباعت کی ضروریات کے مطابق اردو حروف کی تبدیل شدہ شکلوں منظور کرنی پڑیں گی جو موجودہ شکلوں سے جن کے وہ عادی ہو گئے ہیں کسی قدر مختلف ہوں گی۔

لیتھوگرافی میں تازہ ترقیات

اسی زمانے میں یورپ میں لیتھوگرافی میں تین ترقیاں ہوئی تھیں جو ہماری توجہ کی مستحق ہیں۔ ایک تو فرتو لیتھوگرافی ہے جس کی مدد سے آپ کاتب کے لکھے ہوئے مسودے کی جتنی نقلیں چاہیں چھاپ سکتے ہیں۔ اس سے معمولی لیتھوگرافی کا ایک زبردست نقص رفع ہو گیا۔ معمولی لیتھوگرافی کی کاپیوں سے صرف سینکڑوں کی تعداد میں اچھی نقلیں چھپ سکتی ہیں، اور اگر زیادہ چھاپنا مقصود ہو تو کاتب کو وہی چیز پھر لکھنی پڑتی ہے۔ دوسری ترقی ووتری مشین کی ایجاد ہے۔ اس میں چھپے پتھروں کی بجائے جن سے چھپائی کا کام بہت آہستہ آہستہ ہوتا ہے دھات کی پلہٹوں استعمال کی جاتی ہیں جن میں مشین کے گھومنے کے ساتھ ساتھ سیاہی اور نسی خود بخود پہنچتی رہتی ہے۔ اس سے چھپائی کا کام بہت جلد جلد ہوئے گا۔ تیسری ترقی جو حال ہی میں ہوئی ہے چھپائی کا وہ طریقہ ہے جسے بالواسطہ پوندی کہا جا سکتا ہے۔ اس میں کافڈ کے تختے اور حروف والی پلہٹ کے درمیان ربڑ کا لچکدار تختہ رکھ دیا جاتا ہے۔ اور اس طرح کھدوے اور ملائم دونوں قسم کے کافڈ پر بہت عمدہ چھپائی ہوتی ہے۔ دھات کی سخت پلہٹ سے کافڈ پر براہ راست چھپائی کے لئے خاص قسم کے ملائم یا روغنی کافڈ کی ضرورت پڑتی تھی ورنہ چھپائی بھدی ہوتی تھی، بلکہ حروف اڑ بھی جاتے تھے۔ یہ ایجادات رفتہ رفتہ اردو چھاپہ خانوں میں بھی داخل ہو رہے ہیں۔

طباعت ، عام تعلیم ، اخبار نویسی اور زندگی عامہ کا باہمی رد عمل

(جس میں لیتھو گرافی کا سامان ہندوستان میں دستیاب ہونے لگا اردو اور فارسی چھاپہ خانوں کی تعداد بڑھنے لگی)۔ چھپنا چاہئے تھا لیتھو گرافی کا پہلا مطبع سنہ ۱۸۳۷ء کے قریب دہلی میں قائم ہوا۔ لکھنؤ نے بھی بہت جلد اس کی تقلید کی۔ (اخبارات ، رسالے ، سرکاری اطلاعات ، مجالس قانون ساز کے قوانین کا اردو ترجمہ ، اور اس کے علاوہ اہم ادبی کتابیں لیتھو کے ذریعے سے چھپنے لگیں۔ ایک طرف تو طباعت کی سہولیتوں میں اضافہ ہو جانے سے تعلیم کی اشاعت میں مدد ملی ، اور دوسری جانب عام تعلیم کی نطمہ ہو جانے سے طباعت کی مانگ بڑھ گئی۔ اس طرح دیسی زبان کی ترقی اور اخبار نویسی کی توسیع سے ایک دوسرے کو تقویت ملی)۔ نیز ان دونوں چیزوں نے چھاپہ خانوں اور اشاعت تعلیم پر اثر ڈالا اور خود بھی اُن سے متاثر ہو گئیں۔

اردو میں ادبی نثر کا ظہور

(جدید اردو نثر مذکورہ بالا اسباب کے اجتماع کا نتیجہ ہے۔ اسی قسم کے اسباب سے دوسری دیسی زبانوں میں بھی قابل عمل اور لچک دار نثر پیدا ہو گئی) (ان اسباب کا زیادہ اثر اس دور کے خاتمے کے قریب یعنی غدر سے پہلے ہی مدت پہلے ظاہر ہوا)۔ یہی وجہ ہے کہ (اس دور میں) اخبار نویسی ، زندگی عامہ کے اصلاحی کام نہ صرف دیسی زبانوں کی تعلیم کے متعلق زیادہ کوششیں نہیں ہوئیں اور (دیسی زبانوں کی نثر بھی محض ابتدائی حالت میں رہی) قوم کی تمدنی ترقی کے ان تمام اسباب کا فائدہ اگلے زمانے میں نظر آئے گا۔ مولانا عبدالقادر کے ترجمہ قرآن کی نثر ، محض عربی متن کا ترجمہ یا لفظی ترجمہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ مولوی کرامت علی کی مذہبی تبلیغ کی نثر پرتاکھر ، سادہ ، پوخلوں اور ادبی تصنع سے پاک تھی ، لیکن اسکے ساتھ ہی یہ بہت بھنی اور اصطلاحی خبروں سے عاری تھی۔ فورٹ ولیم اسکول کی نثر جو تکلف اور تصنع سے بالکل خالی نہ تھی۔ عربی اور فارسی مصنفین کی ان لغزشوں کی یاد گار ہے جو اُنکے دور آخر میں پیدا ہو گئی تھیں عربی اور فارسی مصنفین کے دور آخر میں جو لغزشیں پیدا ہو گئی تھیں

ان کی زیاد گار تھی (مزید برآں یہ کسی خاص پیغام کی حامل نہ تھی اور اُس محدود تعلیمی تحریک کے ساتھ ہی مرگلی جس کی تقویت کے لئے اُس نے جلم لیا تھا۔)

سر سید احمد خاں کی ابتدائی اور بغداد کی نگر

(سر سید احمد خاں بھی ۱۸۴۷ء تک جب وہ دہلی کے آثار قدیمہ کے متعلق لکھ رہے تھے پرانے طرز تحریر کی رنجشوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ اگرچہ بعد میں جب انہوں نے معاشرتی، مذہبی اور سیاسی معاملات کے اصلاح و حمایت کے لئے قلم اُٹایا تو اُن کی نثر بہت پرزور اور مؤثر ہوگئی تھی۔ ادبی نقطہ نظر سے ”آثار الصنادید“ اور اس صدی کے اوائل کے مصنفین کی نثر میں کچھ قابل ذکر فرق نہیں۔ لیکن نفس مفسون کے اعتبار سے یہ اردو ادب میں نمایاں ترقی کی شاہد ہے۔ یہ کتاب اردو زبان میں مقامی تاریخ نیز آثار قدیمہ اور کتابوں کا پہلا مہصرانہ تذکرہ ہے۔) کتاب میں تصویریں اور نقشے دئے گئے ہیں اور مصنف نے مختلف آثار کو موقع پر ناپ کر ان کی اصل پیمائش بھی درج کی ہے۔ اس وجہ سے اُس کو مستقل اہمیت حاصل ہوگئی، کیونکہ قدیم دہلی کے آثار زمانے کے ساتھ روز بروز معدوم ہو رہے ہیں۔ (مصنف کو سرکاری طور پر برطانوی ہند کی عدالتوں میں جو تجربہ حاصل ہوا تھا اس کے باعث ان کے طرز بیان اور انداز ترتیب میں سادگی اور باقاعدگی پیدا ہوگئی تھی۔) اگرچہ مختلف واقعات کا سن وقوع اور تاریخی حقائق کے متعلق ان کی بحث نا مکمل معلومات پر مبنی تھی لیکن ان کے اسلوب کو اب تک اردو میں ایک خاص امتیاز حاصل ہے۔ بعد کی تحریروں میں سر سید نے نئی ضروریات کے مطابق ترمیم کرلی تھی۔)

(اردو) اخبار نویسی

ابتدائی اردو اخبار نویسی کے متعلق جو کچھ چوتھے باب میں کہا جاچکا ہے اس کے سوا کوئی صحیح معلومات حاصل نہیں ہو سکیں۔ کہا جاتا [۱] ہے کہ دہلی میں اردو زبان کا سب سے پہلا اخبار جس کا نام اردو اخبار تھا مولوی محمد ہالہ نے جاری کیا تھا۔ مولوی صاحب موصوف مولانا

[۱]—گاندستان ادب مولانا پلقت ملوہر لال رشی - صفحہ ۲۷-۱ اس کے طور دیکھو

سی۔ ایف۔ انڈروز (O. F. Andrews) کی تصنیف تذکرۃ دہلی - صفحہ ۴۹ -

صحیح محسن آزاد کے والد تھے جنہیں بعد میں اردو ادب میں بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ اس کا سن اجرا سنہ ۱۸۵۶ء بتایا گیا ہے۔ لیکن سنہ ۱۸۵۷ء میں دہلی میں کئی اردو اخبار موجود تھے، جیسا کہ قدر کے بیان میں بتائے گئے۔ (غالباً دہلی میں اردو اخبار نویسی سنہ ۱۸۳۷ء میں لیتھو گرافی کی آمد سے توڑے ہی عرصے کے بعد شروع ہوئی ہوگی۔ ہم جانتے ہیں کہ طہران میں ایک فارسی اخبار لیتھو گرافی کے ذریعے سے شائع ہوتا تھا جس کے مدیر شاہ ایدان کے ایک سکرٹری مرزا صالح تھے [۱]۔ لیکن ہندوستان میں فارسی اخبارات بدستور شائع ہوتے رہے۔ لور کابل، ہرات اور بھارت اور فلک [۲] پہنچتے رہے۔

ہندوستان کے شمالی مغربی سرحدوں میں (انگریزی) اخبار نویسی

۷ ان دنوں شمالی مغربی ہند کی انگریزی اخبار نویسی کا مرکز بھی دہلی تھا۔ دہلی کورٹ کے پاس جس کے مدیر مسٹر پلیس [۳] تھے ایک انگریزی مطبع تھا۔ اس میں اور اخبار اور رسالے بھی طبع ہوتے تھے۔ مثلاً سائنڈرس ماٹھی میگزین ٹار آل انڈیا [۴] اور اخبار دہلی سکیچ بک جو پلچ کی قسم کا ایک مذاقہ پرچہ تھا۔ سنہ ۱۸۵۴ء میں یہاں کا پبلشر ایک شخص کلہالال نامی تھا۔ پرانے دہلی کلچ کی بدولت انگریزی تعلیم اس تھوڑی سے پھیل رہی تھی کہ برطانوی اخبار نویس اسکا فکٹر برطانوی حکومت کے ایک مخبرہ کارنامے کے طور پر کرتے تھے۔ سنہ ۱۸۵۴ء میں سائنڈرس کا ساہوار رسالہ لکھتا ہے "ہماری قلمی ہند کی پہلی ہی صدی میں انگریزی زبان اس قدر تھوڑی سے پھیل گئی ہے کہ فارسی زبان کو یہ وسعت اسلامی حکومت کی چار ابتدائی صدیوں میں بھی حاصل نہیں ہوئی..... لوگ بڑے شوق اور مصنعت سے انگریزی ادب اور سائنس کا مطالعہ کر رہے ہیں [۵]۔"

(بلکال) میں اخبار نویسی

بلکال میں بھی اہل ہند میں اخبار نویسی کی حقیقی تحریک

[۱]۔ رائٹ اٹھارٹک سوسائٹی کا جرنل - ۱۸۳۹ء - صفحہ ۳۵۵ -

[۲]۔ کلکتہ ریویو - جلد ۱۸ (سنہ ۱۸۵۲ء) صفحہ ۴۹۱ -

Mr Place - [۳]

Saunders' Monthly Magazine for all India - [۴]

[۵]۔ سائنڈرس کا ماٹھی میگزین - جلد ۳ - نمبر ۲ - دہلی سنہ ۱۸۵۴ء -

انہیں صدی کے وسط میں شروع ہوئی۔ اس سے ایک نسل پہلے انگریزی اور بلنگالی کے مذہبی یا ادبی پرچے موجود تھے لیکن عام لوگوں کی زندگی پر ان کا کوئی اثر نہ تھا۔ راجہ رام موہن رائے اور مہارشی دیوندر نانہ تیسکر دونوں نے مذہبی اصلاح کے متعلق اپنے خیالات کی اشاعت کے لئے اخبار جاری کیا تھا۔ جب کھشپ چندرسین مہارشی سے الگ ہوئے تو اخبار بھی اُن کے ساتھ ہی گیا اور اس سے اُن کے اثر و رسوخ کی توسیع میں مدد ملی۔ لیکن بلنگال کی دیہوی اخبار نویسی کی ابتدا انگریزی زبان میں ہوئی تھی۔ ہندوستان میں کے دیگر اہتمام سب سے پہلے جو انگریزی اخبار جاری ہوا تھا وہ ”دی ریفرمر“ [۱] تھا، (قریباً سنہ ۱۸۳۰ء) اور یہ راجہ رام موہن رائے کی جماعت کی ملکیت [۲] تھا۔ سنہ ۱۸۴۱ء میں کاشی پرشاد گھوس (۱۸۰۹—۱۸۷۳) ہندو وار اخبار ”دی ہندو انتیلیجلس“ [۳] جاری کیا۔ جو سنہ ۱۸۵۷ء تک چلتا رہا، جب قدر کی وجہ سے حکومت کو اخبارات پر پابندیاں عاید کرنی پڑیں تو یہ بند ہو گیا۔ یہ پرچہ قدیم ہندو خیالات کا حامی تھا۔ سنہ ۱۸۴۹ء میں ”بلنگال ریکارڈر“ [۴] نکلا جسے اینگلو بلنگالی اخبار نویسی کے حقیقی بانی گریس چندر گھوس نے جاری کیا تھا۔ سنہ ۱۸۵۹ء میں اس کا نام بدل کر ”ہندو پیٹریٹ“ [۵] رکھا گیا۔ اور اس سے بلنگال میں قدر کے بعد کی اخبار نویسی کا آغاز ہوتا ہے جس پر ہم آگے چل کر مناسب موقع پر تبصرہ کریں گے۔

اخبارات کی آزادی اور اُن پر پابندیاں

اخبارات کی اُس آزادی کا اثر جو سر چارلس متکالف [۶] نے سنہ ۱۸۴۵ء میں عطا کی تھی ہندوستان کی تمدنی ترقی پر بہت ہی کم پڑا۔ اس کی صاف وجہ یہ ہے کہ ہندوستانی اخبارات کو قدر کے بعد تک کوئی قابل

[۱]—The Reformer

[۲]—انڈیا ایک انڈین سٹریٹس ملنگز الگزٹر ڈٹ۔ (Alexander Duff : India and

Indian Missions) صفحہ ۶۱۶۔

[۳]—The Hindu Intelligencer

[۴]—Bengal Recorder

[۵]—Hindu Patriot

[۶]—Sir Charles Metcalfe

فکر اثر اور طاقت حاصل نہ تھی۔ سنہ ۱۷۹۹ع میں لارڈ ولزلی [۱] نے جو انتظام ہندوستان کے اخبارات کے نسبت کیا اُس سے ان کی پابندیاں ہرگز گلیں (دور نہولہن کے ایام جاگ کی کاروائی تھی جس کی زد برطانوی اخبار نویسوں پر پڑتی تھی) - سنہ ۱۸۲۹ع میں لارڈ ہسٹنگز نے پابندیوں کی شدت میں ذرا کمی کردی - لیکن اس سے اخبارات کو مکمل آزادی ہرگز حاصل نہیں ہوئی - اس سے صرف یہ ہوا کہ اب اخبار چھاپے سے پہلے اس کے پروف [۲] حکومت کے سکریٹری کی خدمت میں پیش کرنے کی پابندی جانی رہی - اس وقت جو قواعد وضع کئے گئے ان کا نشانہ (چھسا ہم بتا چکے ہیں) اینگلو انڈین اخبارات تھے - ان قواعد کی رو سے اخبارات کو مندرجہ ذیل امور کی ممانعت کی گئی: (۱) انگلستان کے حکام کے خلاف نکتہ چینی، یا مقامی حکام کی سیاسی کارروائیوں پر اظہار حیالت، یا ارکان کونسل، جج صاحبان اور کلکٹر کے لات پادری کے متعلق قابل اعتراض الفاظ کا استعمال - (۲) ایسی بھکت اور جانچ پڑتال جس سے ”منامی باشندوں“ میں بے چینی پیدا ہونے کا احتمال ہو - (۳) انگریزی یا دیگر اخبارات سے ایسے مضامین نقل کرنا جو ہندوستان میں برطانوی اقتدار اور شہرت سے تعلق رکھتے ہوں - اور (۴) لوگوں کی بدکرداریوں کی اشاعت [۳] - ان قواعد سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت تقریباً ہر قسم کے تلمیذ و تبصرے سے گہرائی تھی - سنہ ۱۸۳۵ع کی اصلاحات لندن میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ڈائریکٹروں کو سخت نا پسند تھیں لیکن وہ ذمہ دار اینگلو انڈین پریس کے لیے بہت مفید ثابت ہوئیں - سنہ ۱۸۵۷ع میں انگریزوں اور ہندوستانوں کے قومی اشتعال کی وجہ سے عارضی طور پر چند پابندیاں عاید کرنے کی اشد ضرورت ہوئی، لیکن مدد قسمتی سے ان کا اثر ہندوستانی اخبارات پر اینگلو انڈین پریس سے زیادہ پڑا - جب ہندوستان براہ راست تاج برطانیہ کے ماتحت ہو گیا - اس کے بیس سال کے اندر اندر یہاں دیسی زبانوں کے اخبارات اور نیز ان انگریزی اخبارات نے بے حد ترقی کی جو اہل ہند کی ادارات میں نکل رہے تھے -

Lord Wellesley—[1]

Proof—[۲]

[۳]—کلکتہ گزٹ - اکتوبر سنہ ۱۸۱۹ع -

سنہ ۱۸۷۸ء میں لارڈ لیٹن [۱] کے عہد میں اخبارات پر پابندیوں عائد کرتے وقت پہلی مرتبہ انگریزی اور دیسی زبانوں کے اخبارات میں امتیاز برتا گیا ۔

معاشرتی ترقی کے چار اسباب

اس دور کی معاشرتی زندگی کے قیصرے میں چار امور کو مدنظر رکھنا ضروری ہے ۔ اول یہ کہ دیہاتی آبادی کی کثیر تعداد بدستور پرانے طریق پر زندگی بسر کر رہی تھی ، اگرچہ حکومت اور اقتصادی حالات کے تغیر و تبدل کی وجہ سے نئی باتیں اور نئے امور نامعلوم طور پر ان کی زندگی میں داخل ہو گئے تھے ۔ دوسرے یہ کہ شہروں ، قصروں اور اعلیٰ طبقے کے لوگوں کی (معاشرتی زندگی میں نمایاں تغیر و تبدل اور انقلاب واقع ہو گیا تھا اور انگریزی فیشن پھیل رہا تھا ۔ تیسرے نئے اقتصادی اسباب اور ذرائع آمد و رفت کی وجہ سے رفتہ رفتہ نئی عادات اور ضروریات پیدا ہو رہی تھیں جو قدامت پرست طبقے کو مذہبی اور اخلاقی نظام کے لئے خطرناک نظر آتی تھیں ۔ چوتھے معاشرتی اور سیاسی اصلاح کی کھلی ہوئی تحریک کی وجہ سے وہ عہد انگیز اور شہر متحسوس کشش جو ایک نامعلوم منزل کی طرف لئے جارہی تھی اور بھی مہیب اور خطرناک نظر آنے لگی ۔

مختلف شہروں کی آبادی کا مقابلہ

آبادی کے متعلق ہملٹن [۲] کی تصنیف ”تیسرپشن آف ہندوستان“ [۳] مطبوعہ سنہ ۱۸۲۰ء اور تھارنٹن کے گزٹیر [۴] سنہ ۱۸۵۴ء سے خاصی واقفیت حاصل ہوتی ہے ۔ ہملٹن کے زمانے میں کوئی باقاعدہ مردم شماری نہیں ہوئی تھی ۔ لیکن یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی کہ آبادی کے لحاظ سے بڑے سے بڑے شہروں کی ترتیب اندواچ اور ان کی آبادی کے تغیرات کے لحاظ سے موجودہ زمانہ کے اعداد و شمار میں کتنا بڑا فرق پیدا ہو گیا ہے ۔ معلوم ہوتا ہے کہ سنہ ۱۸۲۰ء میں بنارس ہندوستان کا سب سے بڑا شہر مانا جاتا تھا ۔ کلکتہ اور سویت کی آبادی اس سے ذرا کم ، اور بمبئی

Lord Lytton—[۱]

Hamilton—[۲]

Description of Hindostan—[۳]۔

Thornton's Gazetteer—[۴]

اور دہلی کی آبادی بہت کم سمجھی جاتی تھی۔ اس وقت کے اعداد و شمار کی تفصیل حسب ذیل ہے :-

۶۰۰۰۰۰	۱۔ بندارس کی آبادی اندازاً
۵۰۰۰۰۰	۲۔ کلکتہ
۲۵۰۰۰۰	۳۔ سورت
۳۱۲۰۰۰	۴۔ پٹنہ
۳۰۰۰۰۰	۵۔ مدراس
۱۸۰۰۰۰	۶۔ قہاکہ
۱۷۰۰۰۰	۷۔ بمبئی
۱۵۰۰۰۰	۸۔ دہلی
۱۵۰۰۰۰	۹۔ مرشدآباد

اس وقت لکھنؤ برطانوی ہند میں شامل نہ تھا لیکن اس میں شک نہیں کہ آبادی کے لحاظ سے بھی اس کی حیثیت ویسی ہی بلند تھی جیسی تمدنی اعتبار سے اسے مسلمہ طور پر حاصل تھی۔ مجھے اس بات میں شک ہے کہ بندارس کی آبادی واقعی کلکتہ سے زیادہ تھی، غالباً یہ تعداد بہت کچھ، مبالغے پر مبنی ہے۔ ممکن ہے کہ لکھنؤ آبادی کے لحاظ سے کلکتہ کے برابر ہو، لیکن اس کی تمدنی اہمیت تو یقیناً کلکتہ سے بہت زیادہ تھی۔ تھارنگن کے زمانے میں ذرا زیادہ احتیاط سے اندازہ کیا گیا تو کلکتہ کی آبادی ۲۱۳۰۰۰ رہ گئی اور بمبئی کی ۵۶۹۰۰۰ ہو گئی۔ سنہ ۱۸۳۱ء میں سکندریہ سے سویز تک خشکی کا راستہ کھل گیا اور سنہ ۱۸۳۹ء میں عدن قلمرو برطانیہ میں شامل ہو گیا جس سے داخلی چہاروں کو کوئلہ حاصل کرنے میں سہولت ہو گئی۔ ان دونوں امور سے بمبئی کو بہت فائدہ پہنچا اور یہ انیسویں صدی کے وسط میں ہندوستان کا بہترین شہر بن گیا۔ بمبئی کے جلد ترقی کرنے میں اس کی نفیس بندرگاہ کو بھی یقیناً کافی دخل حاصل تھا۔

(زراعت اور صنعت و حرکت)

ملک میں کاشتکاری اگرچہ بہت بڑے پیمانے پر ہورہی تھی لیکن ابھی تک ملک کے کسی حصے میں بلکہ بلکال میں بھی اس کا وہ زور شور

تھا جو بعد میں ہوا غمناک ہنگاموں کا اندازہ ہے کہ ہندو زمین کو چھوڑ کر ہنگال اور بہار میں صرف ایک تہائی زمین زیر کاشت تھی۔ انگلستان میں چراگاہوں اور قابل کاشت اراضی کا اوسط فی کس ۴ ایکڑ تھا، لیکن ہنگال میں فی کس ایک ایکڑ کے کچھ زیادہ تھا۔ آج کل ہنگال میں فی کس نصف ایکڑ زیر کاشت اراضی بھی مشکل سے ہوگی۔ اس دور میں دستکاریاں برطانیوی مقابلے کے باعث روز بروز تباہ ہو رہی تھیں۔ تھارنٹن کے زمانے میں تھانہ کا نفیس ملیل اور بالاسور کے کھڑے کی وسیع دستکاریوں کا خاتمہ ہو چکا تھا جو صورت بڑے بڑے صنعتی مرکزوں میں پھیں آئی وہی ملک بھر میں ہزاروں چھوٹے چھوٹے مرکزوں میں بھی ظاہر ہوئی۔ دستی صنعت کو (جس میں نفیس مصنوعات اور روز مرہ کی ضروریات دونوں شامل تھیں) سخت نقصان پہنچا۔ دستکاریاں روز بروز غیر ملکی تجارت در آمد کا واحد اجارہ بنی گئیں۔ لوگوں کی توجہ کاشتکاری کی جانب زیادہ ہو گئی۔ ہندوستان زیادہ تر خام اشیاء پیدا کرنے کے قابل رہ گیا۔ اور ان خام اشیاء کی پیداوار بھی روز بروز غیر ملکی تاجروں کے ہاتھ میں جانے لگی اس لئے کہ جہاز رانی ان کے ہاتھ میں تھی اور یہی حال جدید ملکوں کا تھا جن کے ذریعے سے بیرونی تجارت کے اخراجات بہم پہنچائے جاتے تھے۔ ان دونوں اداروں سے ایست التیا کمپنی کی حکومت کو مالی نفع بہت زیادہ تھا۔

معاشرتی طبقات میں تغیر و تبدل اور ان کی نئی ترتیب

جب اقتصادی حالات میں اس قدر زبردست تغیر و تبدل ہو رہا تھا تو معاشرتی طبقات میں تبدیلیاں اور ساتھ ہی ان کی از سر نو ترتیب و تنظیم بھی لڑی چھڑ تھی۔ جن ہندوستانیوں کے ذریعے سے پہلے کمپنی کا اور کمپنی کے تجارت چھوڑنے کے بعد اس کے ہم وطنوں کا تجارتی اور مالی کاروبار ہوتا تھا ان کو منفعت کے بڑے بڑے موقع مل گئے اور معاشرتی زندگی میں انہیں سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہو گئی۔ ہملٹن نے لکھا ہے کہ ہنگال میں دولت مند طبقہ ہندو تاجروں، ساہوکاروں اور بنسوں کا تھا۔ مسلم شرفا اور اہلکاروں، نہز ہندو زمینداروں کی مالی حالت تباہ ہو گئی۔ عوام میں اچھے قدیم لہجروں اور حقیقی رہنماؤں کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب ان کی نظر یہ نہ صرف سرکاری ملازموں بلکہ انگریزوں کے خانگی اور ادنیٰ ملازموں کی جانب

بھی اُتھنے لگیں۔ وارن ہیسٹنگز کا جمعدار تو کلکتہ میں اراضی کا مالک تھا اور شاہان مغلیہ کی اولاد یا تو فاقے کرتی تھی اور یا لوگوں کی خیرات پر زندگی بسر کر رہی تھی۔ کمپنی کی سول سروس میں عملی طور پر ہندوستانہوں کو صرف ادنیٰ عہدوں اور کلرکی تک ہی رسائی تھی۔ فوج میں ان کی حالت اس سے بھی بدتر تھی۔ وہاں تندرستی اور عملی ہر دو اعتبار سے ان کو زیادہ سے زیادہ صوبہدار کا عہدہ ملتا تھا، جس کی تلمذ اور حیثیت نیک ایسے نوجوان افسر سے بھی کم تھی جو ابھی ابھی انگلستان سے آیا ہو۔ لارڈ کارنوالس [۱] کو بڑے بڑے زمیندار گھرانے قائم کرنے کی پالیسی میں نا کامی ہوئی۔ سرکاری طور پر اس کے وجوہ کو تہ اندیشی اور تقسیم جائداد کے قوانین قرار دئے گئے۔ لیکن اس نا کامی کے ذمہ دار بعض اہم تر وجوہ بھی تھے۔ حکام نے ہتھیٹھت مجموعی لارڈ کارنوالس کی پالیسی کو نہ تو سمجھا اور نہ اسے کبھی تسلیم کیا، کیونکہ اس کی کامیابی کمپنی کی سول سروس کے مفاد کے لئے مضر تھی۔ قانون مالگاری کے نفاذ میں سختی سے کام لیا جاتا تھا، جس سے اکثر زمیندار تباہ یا ملس ہو گئے۔ مقررہ دوائی مطالبہ اس وقت کے حالات کے لحاظ سے بہت زیادہ تھا اور اس کی ادائیگی کے بعد زمین پر خرچ کر لے کے لئے بہت کم سرمایہ رہ جاتا تھا۔ سنہ ۱۸۱۹ء کی مصالحت کے بعد دس لاکھ سے زیادہ آدمی جو فوج یا فوج سے کسی نہ کسی طرح متعلق تھے بیکار ہو گئے اور انہوں نے ادنیٰ درجہ کی ملازمتوں کا معیار اور بھی پست کر دیا۔ پرانی جنگجو، اہل کار اور زمیندار جماعتوں کی حالت ابتر ہو گئی، اور ہوشیار لوگوں نے جنہیں وقت کی راکلی لانے کا ملکہ حاصل تھا دولت اور ہمت حاصل کر لی۔ ہتھیٹھت مجموعی اس دور میں تاجر اور ساہوکار طبقہ اور بے ہنر مزدور تو آگے بڑھ گئے، لیکن ہنرمند کاریگر اور اعلیٰ زمیندار طبقہ و بزرگ لوگ جو پورے خیالات و روایات کے پابند تھے بہت پیچھے رہ گئے۔

تجارت کی داستان : رام دلال دے کروریتھی

انہیں صدی کے تجارتی حالات پر اس داستان سے کافی روشنی پڑتی ہے جو گریہ چندر گھوش [۲] نے سنہ ۱۸۶۸ء میں ایک لکچر کے دوران

Lord Carnwallis—[۱]

[۲]—انتخابات از تحریرات گریہ چندر گھوش از من متھا گھوش - صفحہ ۱ لایٹ ۲۴ -

میں بھان کی - بلکالی کرڑیتی رام دو لال دے نے (جو سنہ ۱۸۲۵ء میں فوت ہوئے) ایک ادنیٰ حیثیت سے ترقی کی تھی - انہوں نے انگریزی ہند کے آغاز میں بطور جہاری "سرکار" یا کلرک ۵ روپیہ ماہوار پر کام شروع کیا - اُن کے بلکالی آقا کو اُن پر بہت اعتماد تھا اور اس نے رام دو لال کو ایک تباہ شدہ جہاز کے مال کی نیلامی میں جو دریائے ہکلی کے دھانے پر پوا تھا بولی ہوئے کے لئے بھجوا - رام دو لال پہلے اس مال کو دیکھ چکے تھے اور اس کی قیمت سے واقف تھے - چنانچہ انہوں نے اپنے مالک کی طرف سے چودہ ہزار روپیہ بولی بول دی - نیلام اُن کے نام پر ختم ہو گیا - وہیں اُس وقت چاندی آگئے جو اس مال کی قیمت سے واقف تھے لیکن بولی ہوئے کے لئے وقت پر نہ پہنچ سکے تھے - انہوں نے قریباً بولی ختم ہوتے ہی انہیں ایک لاکھ روپیہ پیش کیا اور انہوں نے اسے منظور کر لیا - اس طرح انہوں نے ایک ہی سودے میں چھبیس ہزار روپیہ کمالیا - رام دو لال نے سارا قصہ اپنے آقا سے بھان کر دیا اور اُس نے یہ سارا نفع رام دو لال کو دیدیا - اس روپیہ سے رام دو لال کی حالت میں ایک بڑا انقلاب پیدا ہو گیا اور انہوں نے خود اپنا تجارتی کاروبار شروع کر دیا جسے جہاری اور بھرونی تجارت میں بہت شہرت حاصل ہوئی - انہوں نے امریکن تجارت کی طرف توجہ کی جس کا سلسلہ امریکہ کی آزادی کے بعد ہندوستان کی ملندیوں میں قائم ہو چکا تھا - سنہ ۱۸۰۱ء میں امریکہ کے سوداگروں نے انہیں واشنگٹن [۱] کی تصویر بطور تحفہ پیش کی اور امریکہ کا ایک جہاز اُن کے نام سے موسوم کر دیا - برطانیہ اور چین کے ساتھ بھی انہوں نے وسیع پیمانے پر تجارتی کاروبار جاری کر رکھا تھا - اُن کی کوٹھی ہندوستان میں برطانوی کمپنی فیڈرلی فرگوسن اینڈ کو [۲] کے خاص اہجنت کا کام کرتی تھی - وہ ہندوستان کی ملندیوں سے بھی کاروبار کیا کرتے تھے ایک مرتبہ انہوں نے ارادہ کیا کہ جس قدر شکر اور کھانڈ حاصل ہو سکتی ہے خرید کر اُسے من مانی قیمت پر فروخت کیا جائے، لیکن اُن کی بھوی نے برہمنوں کے مفاد کی خاطر جنہیں دساروی ہتھکنڈوں سے نقصان پہنچنے کا احتمال تھا ان کی یہ تجویز کامیاب نہ ہوتی تھی - وہ خود بھی برہمنوں کے بہت

معتقد تھے۔ ممکن ہے کہ اکثر کروڑیتوں کی طرح حصول دولت کے لئے اُن سے بھی بعض اوقات نامناسب حرکات سرزد ہو گئی ہوں لیکن وہ اپنے دوستوں کی امداد میں اور اُن معاملات کے متعلق جن میں انہیں دلچسپی تھی بڑی فہمائی سے کام لیا کرتے تھے۔ انہوں نے ہندو کالج کے لئے تیس ہزار روپیہ دیا اور اپنے ایک دوست کو دوبارہ برادری میں شامل کرنے کے لئے دواکھ روپیہ خرچ کر دیا۔

نئے ملکوں کی سواحت کی داستان : ملشی موہن لال

ایک اور داستان جسے دولت سے نہیں بلکہ نئے ملکوں کی سواحت سے تعلق ہے ملشی موہن لال ناسی ایک کشمیری پندت کی ہے۔ یہ دہلی کے انگریزی کالج کے (جو سنہ ۱۸۲۹ء میں قائم ہوا تھا) اولین طلباء میں سے تھے۔ انہوں نے انگریزی تعلیم صرف تین سال حاصل کی تھی۔ پھر انہوں نے نقشہ کشی، پیمائش اور اسی قسم کے دیگر کارآمد مضامین کی تعلیم حاصل کی۔ دسمبر سنہ ۱۸۳۱ء سے جنوری سنہ ۱۸۳۳ء تک انہوں نے فارس اور وسط ایشیا کا سفر کیا جس کا سبب یہ تھا کہ حکومت ہند دو انگریزوں کو بطور سپر ان ملکوں میں بھیج رہی تھی لیکن وہ فارسی نہ جانتے تھے اُس وجہ سے ملشی موہن لال کو ملشی بنا کر روانہ کیا۔ ان افسروں میں ایک لیفٹنٹ الگرنڈر ہرنس [۱] تھے جنہوں نے بعد میں فارس اور وسط ایشیا کے سفر کی بنا پر رائل جیوگرافیکل سوسائٹی [۲] سے طلائی تمغہ حاصل کیا۔ پھر سر کا خطاب پاکر سنہ ۱۸۳۱-۳۲ء میں افغانستان کے معاملات میں نمایاں حصہ لیا۔ موہن لال ان ملکوں میں جن کے متعلق اس زمانے میں بہت کم واقفیت حاصل تھی اپنے سفر کے حالات کو تفصیل سے ضبط تحریر میں لاتے رہے۔ یہ حالات سنہ ۱۸۳۳ء میں پنجاب، افغانستان، ترکستان، خراسان، اور ایران کے کچھ حصے میں ان کے سفر نامے کی حیثیت سے شائع ہوئے اور اس روزنامہ سے برطانوی ہند کی شمالی مغربی سرحد سے (جو اُس زمانے میں دریائے ستلج تک محدود تھی) اُس طرف کے ملکوں کے سیاسی حالات کے متعلق قابل قدر واقفیت حاصل ہوتی ہے۔ جب موہن لال کی

Lieutenant Alexander Burnes—[۱]

Royal Geographical Society—[۲]

کتاب کلمتہ میں شائع ہوئی تو ان کی عمر صرف ۲۲ سال کی تھی۔ جب وہ ایران گئے تو وہاں اُن کا پرچوں استقبال ہوا اور کابل میں اُن کو افغان حکومت کی طرف سے ملازمت پھس کی گئی تھی۔ رنجیت سنگھ کے دربار میں بھی اُن کا اچھا اثر تھا اور مہاراجہ کے جنرل ونطوروہ [۱] نے ان سے درخواست کی کہ میرے ماتحت کام کرنے کے لئے کوئی انگریزی دان ملے تو اسے کر دیجئے۔ جب وہ دہلی میں واپس آئے تو ان کی برادری کے سوا سب ان کے مداح تھے۔ برادری کے خیال میں غرر ملے سباحت سے ان کی مذہبیت ہائی نہیں رہی تھی۔ کمپنی نے انہوں کو کابل میں اپنا دیسی ایجنٹ مقرر کر دیا۔

تیمور سلطان کا فرزند ، انگلستان اور ہندوستان میں

تیمور سلطان کے ایک شاہزادے نے سنہ ۱۸۳۷ء میں مغربی ممالک کا سفر کیا۔ جس میں انگلستان ، سکاٹ لینڈ اور آئر لینڈ میں بھی گذر ہوا۔ انہوں نے اس ملک کی زراعت اور دستکاری میں دلچسپی لی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنے باپ کے تخت سے محروم کر دیا گیا انہوں نے ایسی انتہا کمپنی کے چند حصے خرید لئے اور اُس طرح اس کے مالکوں میں شامل ہو گئے۔ اور اس کے معاملات میں رائے دینے کے حقدار بن گئے۔ رائل ایجنٹ تک سوسائٹی کے ایک جلسے میں کہا گیا تھا کہ اس طرح ان کو ہندوستان کی بوطانیوی حکومت میں اس قدر اثر اور رسوم حاصل ہو گیا جن کا عشر عشر بھی ان کے باپ کو اپنی شان و شوکت کے باوجود میسر نہ تھا [۲]۔ یہ صورت حالات عجیب و غریب ضرور تھی لیکن ہم یہ نہیں مان سکتے کہ اس شاہزادے کے دل سے باپ کی سلطنت چھین جانے کا داغ دور ہو گیا ہوگا۔ اس وقت ہندوستان کی حالت ایسی نہ تھی کہ اس مرتبے کے لوگوں کو کرنی کے مواقع میسر ہوتے چنانچہ چند ایسے اشخاص جن کے اسلاف کسی زمانے میں جاہ و اقتدار والے تھے ترقی کا موقع نہ ملنے کی وجہ سے گمنامی کے پردے میں چھپ گئے۔

[۱]—General Ventura

[۲]—سرائے ایجنٹ سوسائٹی کا جرنل سنہ ۱۸۴۷ء صفحہ ۳۸۔ شاہزادے کا نام

فلطی سے جمالدین چھپا ہوا ہے۔ صحیح نام غالباً معزالدین یا معین الدین ہوگا۔ تیمور سلطان کے بیوی دو چوتھے لڑکے تھے۔ (دیکھو ریلز کی تصویرات۔ جلد ۲۔ صفحہ ۸۳)

دخانی جہازوں کا سلسلہ

طلباء کے فن نے جس قدر جلد اہل ہند کا دماغی نقطۂ نظر تبدیل کر دیا تھا، آمد و رفت کے ذرائع و نیز صنعتی اور تجارتی اقتصادیات کے انقلاب نے لوگوں کی عام زندگی میں اس سے بھی زیادہ تیزی سے تغیر و تبدل پیدا کر دیا۔ انگلستان میں دخانی جہازوں کا سلسلہ دخانی ریل گاڑی سے پہلے قائم ہوا تھا۔ اور اسی ترتیب کے ساتھ ہندوستان میں یہ چیزیں آئیں، اگرچہ پہلے ان کا درمیانی واقعہ انگلستان کی یہ نسبت کچھ زیادہ تھا۔ ٹھورپول اور گلاسگو [۱] کے درمیان میں دخانی جہازوں کا سلسلہ سنہ ۱۸۱۵ء میں قائم ہوا، اور اس نے بڑی تیزی سے وسعت حاصل کر لی۔ نومبر سنہ ۱۸۲۳ء ہی میں کلکتہ کے ٹاؤن ہال میں ایک جلسہء عام منعقد ہوا جس میں ایک کمیٹی اس فرض سے مقرر کی گئی کہ وہ بحصرۂ قیاس یا کہپ کے راستے سے انگلستان اور ہمالیہ کے مابین دخانی جہازوں کا سلسلہ قائم کرے۔ دس ہزار روپیہ جلدہ جمع ہو گیا اور یہ طے پایا کہ اگر انگلستان تک کسی ایک راستے سے دو مرتبہ کوئی دخانی جہاز جانے آئے میں کامیاب ہوگا تو اس کو ایک انعام دیا جائے گا۔ شرط یہ تھی کہ چاروں مرتبہ آنے جانے کی مدت اوسطاً ایک طرف کے سفر کے لئے ستر روز سے زیادہ نہ ہو۔ مقابلے میں صرف برطانوی دھیت حصہ لے سکتی تھی، اور جہازوں کے متعلق یہ شرط تھی کہ ان کا وزن تین سو ٹن سے کم نہ ہو۔ اسی سال خضر پور کے بندرگاہ میں ایک دخانی کشتی تیار کی گئی۔ پہلی میں بھی ایک بندرگاہ قائم ہو گئی، اور انگلستان اور ہندوستان کے درمیان مختلف راستے قائم ہوئے ایک تو کہپ کا راستہ دوسرے مصر سے بحصرۂ قیاس تک کا جو راستہ خشکی کا تھا اس کو اس طرح بنا دیا کہ دخانی کشتیوں کی باقاعدہ آمد و رفت جاری ہو گئی۔ دخانی جہاز رانی کے متعلق ابتدائی فہر سرکاری کوششوں میں نقصان اٹھانا پڑا۔ پھر حکومت نے یہ کام ہاتھ میں لیا اور اس کی سرپرستی میں دریاؤں کے سفر کے لئے دخانی کشتیاں اُس وقت تک آمد و رفت کے لئے مستقل ذریعہ تھیں جب تک ان کی جگہ ریل گاڑیاں نہیں آگئیں یروپان اور پالامور کی کوئلے کی کانوں سے بھی بلکال میں دخانی کشتیوں کے سلسلے کو بہت مدد ملی۔

سندھ میں چلنے والے دھانی جہازوں کے معاملے میں ہندوستان پہنچے وہ کہا اور اب تک اسی حالت میں ہے۔ سنہ ۱۸۴۲ء سے مشرق کی بحری قاک کا ٹھیکہ پی ایلف او کمپنی [۱] کے ہاتھ میں رہا ہے۔ اس کے لئے اس کمپنی نے کشتیوں کا ایک بیڑا تو بمبئی اور بحیرہ قزوم کی ایک مصوبی بندرگاہ کے مابین اور دوسرا انگلستان اور بحیرہ روم کی مصری بندرگاہ اسکندریہ کے درمیان چلنے کے لئے رکھا تھا، اور مصر سے خشکی کا سفر کاروانوں کے ذریعے سے طے کیا جاتا تھا جن میں تین تین ہزار اونٹ ہوتے تھے۔ یہ صورت حال سنہ ۱۸۳۷ء کی بہ نسبت زیادہ بہتر تھی جب دھانی جہاز ہر ماہ انگلستان سے اسکندریہ تک جایا کرتے تھے لیکن آگے کے راستے کے متعلق کوئی مدت یقینی نہیں تھی۔ اس وقت قاک کا محصول فالماوتھ [۲] سے بمبئی تک فی خط تین شلنگ دو پنس (ایک روپیہ دس آنہ) تھا، اور راستے میں کم از کم ۲۵ دن صرف ہوتے تھے لیکن راستے میں جو غرر معمولی تاخیر ہو جاتی تھی اس کے باعث یہ نہیں کہا جاسکتا تھا کہ فلاں روز منزل مقصود پر پہنچ جائیگا۔ سنہ ۱۸۵۴ء سے سیریز [۳] اور بمبئی اور سویز اور کلکتہ کے درمیان مہلے میں دو دو مرتبہ چار چلنے لگے۔

(ہندوستان میں ریلوے اور گولے کی گاڑیوں کا کام)

دھانی جہازوں کا سرمایہ اور انتظامی امور برطانوی ہاتھوں میں تھے، اور یہ کام بہت جلد ترقی کرتا گیا۔ لیکن اس کا مفاع ملک سے باہر چلا جانا تھا اور یہی صورت حال ایک بڑی حد تک آج بھی قائم ہے۔ ہندوستان میں ریلوے کی ترقی کی رفتار نسبتاً کم تھی۔ اور ابتدا میں یہ کام مالی اعتبار سے ہندوستان کے لئے سراسر نقصان کا باعث تھا۔ دوسری جانب برطانوی کپٹن جن کی گارنٹی [۴] کی شرائط میں فیاضی سے کام لیا گیا تھا خوب ترقی کر رہی تھیں اور انہوں نے اپنے لئے کافی ففع پر ٹھیکہ داریاں قائم کر لی تھیں لیکن موجودہ زمانے میں ریلوے کی ملکیت روز بروز حکومت کے ہاتھ میں آتی جا رہی ہے۔

P. and O. Company—[۱]

Falmouth—[۲]

Suez—[۳]

Guarantee—[۴]

اس خوشحالی کے زمانے میں حکومت ہند کو اس سے کافی منافع حاصل ہوتا ہے۔ (چنانکہ انگلستان میں پہلی ریلوے لائن (جو دنیا میں پہلی ریلوے لائن تھی) اسٹاکٹن اور ڈارلنگٹن [۱] کے درمیان سنہ ۱۸۲۵ء میں قائم ہو گئی تھی لیکن ہندوستان میں بمبئی اور تھانہ کے درمیان ۲۱ میل کی لائن پہلے پہل سنہ ۱۸۵۳ء میں پٹی۔ لارڈ ڈلہوزی جو اس وقت گورنر جنرل تھے انگلستان میں دو مرتبہ بورڈ آف ٹریڈ کے صدر رہ چکے تھے اور اچے دورِ مہدات میں انھیں دیوارے کے مسئلے کا کافی تجربہ حاصل ہو گیا تھا۔ انھوں نے ہندوستان میں نہ صرف مقامی ضروریات بلکہ تمام ملک کے لئے ریلوے کی ایک وسیع تجویز تیار کی۔ ریلوے کے متعلق اپنی سنہ ۱۸۵۳ء کی تقریر میں انھوں نے ریلوں کے معاشرتی، سیاسی اور تجارتی فوائد پر بحث کی ہے، اگرچہ حقیقت یہ ہے کہ ”ہندوستان کی اس ترقی“ میں زیادہ زور اہل ہند کی ضروریات کے بجائے فوجی نقل و حرکت اور برطانوی تجارت کی ضروریات پر دیا گیا تھا۔ بمبئی کی ریلوے لائن کی تعمیر میں دیگر امور کے علاوہ یہ مقصد مدنظر تھا کہ بمبئی کو برادر کے روٹی پھدا کرنیوالے زر خیز علاقوں سے ملاکر روٹی کی برآمد میں سہولت پھدا کی جائے۔ اگرچہ بعض لوگ اس کو پسند نہیں کرتے تھے نے ہندوستانی لوگ ریل کو استعمال کریں لیکن لائن قائم ہوتے ہی سب اس طرف موٹ پڑے۔ فروری سنہ ۱۸۵۵ء میں ہنگال میں کلکتہ اور رانی گلیج کے درمیان ۲۲ میل کی لائن کھولی گئی جس سے کونلوں کی ایک وسیع کان تک آمد رفت کا سلسلہ قائم ہو گیا۔ ہندوستانی کوئلے کا امتحان سنہ ۱۸۴۲ء ہی میں کر لیا گیا تھا۔ جس سے ثابت ہوا تھا کہ جلیے کے بعد یہاں کے کوئلے میں انگریزی کوئلے سے زیادہ راکھ وغیرہ دھتی تھی، لیکن بھاپ پھدا کرنے میں یہ چھلی کوئلے سے بہتر تھا جو کوک [۲] کے مانند نہایت آہستہ آہستہ جلتا تھا [۳]۔

(تار برقی اور بحری تار)

تار برقی کے متعلق لارڈ ڈلہوزی کے ایک نجی خط کے مندرجہ ذیل فقرے سے جو انھوں نے ۵ فروری سنہ ۱۸۵۰ء کو بارکھور سے لکھا تھا حالات کی

[۱] Stockton Darlington—

Coke—[۲]

[۳]—ایئرڈل رجسٹر - جلد ۷۲ - سنہ ۱۸۴۲ء - صفحہ ۲۲۵ -

بھڑھی وساحت ہوتی ہے [۱] ” آج سے دو روز پہلے کلکتہ سے بھنگی ، مدراس اور دریائے سندھ پر آگ تک تار برقی کا سلسلہ ہوام کے استعمال کے لئے قائم کیا گیا۔ پندرہ ماہ پہلے ایک گز تار بھی موجود نہ تھا اور نہ کوئی تربیت یافتہ سگنلر تھا۔ اب تین ہزار پچاس میل تک تار برقی کا سلسلہ قائم ہو گیا ہے۔ ایک مہینہ پہلے خشکی کے راستے سے کلکتہ سے براہ راست مدراس میں خبر پہنچانے میں بارہ روز صرف ہوجاتے تھے۔ کل یہاں سے ایک خبر بمبئی کے راستے سے بھجی گئی اور دو گھنٹہ میں مدراس پہنچ گئی۔ میں پھر پوچھتا ہوں کیا اب یہاں بھی ہماری رفتار سست ہے ؟ ” دلہریزی کے خلاف یہ الزام نہیں تھا کہ ان کی رفتار زیادہ سست تھی بلکہ اعتراض یہ کیا جاتا تھا کہ ان کی رفتار حد سے زیادہ تیز تھی۔ بھڑی تار برقی کا سلسلہ سنہ ۱۸۵۹ع میں بھڑی قلم کے راستے سے شروع کیا گیا تھا اور اسی سال کچھ عرصہ بعد کراچی اور مسقط کو بھڑی تار سے ملایا گیا۔ پھر مسقط سے عدن تک اور مصر سے مالٹا تک بھڑی تار کی توسیع سے ہندوستان سے یورپ اور انگلستان تک برقی خبر رسانی کا سلسلہ مکمل کر دیا گیا۔

(ڈاک کی آڑاں سہولتوں)

ان سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ملک میں اندرونی ڈاک کی آڑاں سہولتوں کا بھی انتظام ہو رہا تھا۔ سنہ ۱۸۵۴ع میں جب ہندوستان میں پہلے پہل ڈاک کے ٹکٹ وغیرہ جاری کئے گئے تو لفافے کی قیمت دو پیسے اور پوسٹ کارڈ کی ایک پیسہ مقرر ہوئی۔ اگرچہ یہ قیمت انگلستان کی اس شرح کے مقابلے میں کم ہے جو وہاں سنہ ۱۸۴۰ع میں جاری تھی کیونکہ وہاں ایک پنس کا ایک ٹکٹ ملتا تھا۔ لیکن اہل ہند اور انگلستان کے باشندوں کے ضروریات زندگی کے اخراجات کو مدنظر رکھ کر اصلی قیمتوں کا مقابلہ کیا جائے تو ہندوستان کی شرح زیادہ ہوجاتی ہے۔ یہ شرح جنگ عظیم (۱۸—۱۹۱۴) تک قائم رہی لیکن جب دنیا بھر کا اقتصادی نظام درہم برہم ہو گیا تو شرح ڈاک بھی بڑھ گئی۔

نئی اور اصلاح یافتہ فصلیں

نئی فصلوں اور اور اصلاح یافتہ پرانی فصلوں کے ضمن میں ہم چاہتے

[۱]—لارڈ دلہریزی کے نجی خطوط مولفہ جے۔ بی۔ ای۔ - بیرڈ (J. G. A. Baird)

قہوہ، آلو، امریکہ کی کپاس، ماریشس [۱] کے کساد اور شام اور دوسرے ملکوں کے تھیلو کا نام لے سکتے ہیں۔ آسام میں چائے کے خوردرو پودے پائے جاتے تھے۔ لیکن جدید تجارتی حالات کے مطابق چائے پیدا کرنے کے لئے بہت کچھ تحقیق و تدقیق کی ضرورت تھی۔ لارڈ ولیم بنتنک [۲] نے ۱۸۳۴ء میں ہندوستان میں چائے کی کاشت کا تجربہ کرنے کے لئے ایک کمیٹی مقرر کی۔ چھن سے بیج اور پودے ملٹائے گئے۔ اور چھٹی کاشتکار بلکر وہاں کے طریقوں پر کشت شروع کی گئی اور تیزوے ہی عرصہ میں آسام کے صوبہ اور بنگال سے پنجاب تک ہمالیہ کی نیچے پہاڑیوں میں چائے پیدا ہونے لگی۔ ۱۸۵۷ء میں صرف آسام ”تی کمیٹی“ [۳] کی پیداوار کا اندازہ سات لاکھ پونڈ چائے تھا۔ قہوہ جنوبی ہند میں انگریزی عہد سے پہلے مسلمان لائے تھے۔ لیکن انگلستان میں قہوے کی بہت زیادہ مانگ ہوئی جسکی وجہ سے ہندوستان میں اس کی کاشت بہت بڑھ گئی۔ ۱۸۳۵ء میں ہندوستان سے ۳۲۵۰۰۰۰ پونڈ قہوہ باہر بھجوا گیا۔ قہوے کو اب جنوبی ہند کی پیداوار میں نہایت اہم حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ ۱۹۲۷ء میں ہندوستان سے قہوے کی برآمد تقریباً ایک کروڑ ستر لاکھ پونڈ تھی۔ اس امر کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ اوسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت نے آلو کی کاشت پر کچھ زیادہ توجہ مبذول کی، لیکن انیسویں صدی کے وسط سے پہلے دکن کی کوهستانی زمیوں، تھوڑی شمالی اور جنوبی ہند کے پہاڑی اور مہداسی علاقوں میں، اس کی کاشت کثرت سے ہونے لگی تھی۔ بشپ ہمبر نے ایک خط میں جو انہوں نے ۱۰ جنوری ۱۸۲۵ء کو تھاناکڑ سے لکھا تھا اس امر کا ذکر کیا ہے کہ اگرچہ ہندوستان میں آلو کا دراج صرف چند سال سے ہوا ہے لیکن اہل ہند اسے بہت پسند کرنے لگے۔ اتنا خیال ہے کہ بہت جلد یہ بھی ”چاول اور کھلے کے ساتھ اہل ہند کی ضروریات زندگی کا مزید جزو بن جائیگا“ [۴]۔ عرصہ دراز سے کپاس ہندوستان کی ایک نہایت اہم پیداوار رہی ہے۔ لیکن روئی کی اعلیٰ قسم کی صنعتوں کی بربادی

[۱]—Mauritius

[۲]—Lord William Bentinck

[۳]—Assam Tea Company

[۴]—بشپ ہمبر کا روز نامہ ۵ جولائی ۱۸۲۱ء صفحہ ۶۹۱۔

کے باعث اس کی خام پیداوار ویسی اچھی نہ رہی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے مانچسٹر کی مانگ کو مدنظر رکھتے ہوئے ہندوستان میں امریکہ کی لمبے ریشم والی کھاس کو رواج دینے، نیز کاشت کی اصلاح اور روئی کی صفائی اور گتہ باندھنے کے متعلق، نئے طریقے رائج کرنے کی جانب کسی قدر توجہ کی۔ ان کوششوں کا آغاز سنہ ۱۷۸۸ع میں ہوا اس کے بعد یہ کبھی کم اور کبھی زیادہ زور و شور سے آپ تک جاری رہی ہیں۔ لیکن یاد رکھنا چاہئے کہ اس معاملے میں مختلف جماعتیں (یعنی مانچسٹر کے کارپگروں، ہندوستان کے کاشتکاروں، ہندوستان کے دستکار جلاہوں اور ہندوستانی کلاں) ۱۸۶۲ع سے اپنے اپنے فائدے کے لئے ایک دوسرے کا مقابلہ کرتی ہیں۔ آج کل روئی کی صنعت اقتصادی اور سیاسی حیثیت سے ایک مستقل جنگ کا سبب بن گئی ہے اور اس لحاظ سے ہندوستان کی آئندہ تمدنی ترقی کے ساتھ خلط ملط ہوگئی ہے۔ گلے اور تمباکو کی غیر ملکی اقسام کو رواج دینے کی کوششوں میں بہت محدود کامیابی ہوئی ہے اور اس معاملے کی اہمیت انلی ہے کہ اس پر مزید بحث کی ضرورت نہیں۔

(روشنی دینے والی چیزیں)

روشنی دینے والی چیزوں کے لحاظ سے ہندوستان میں تین زمانے ہوئے ہیں۔ پہلے زمانے میں روشنی حاصل کرنے کے لئے ملک بھر میں کوئی نہ کوئی نہایتانی تھل استعمال ہوتا تھا۔ ان میں سے بعض تھلوں سے بہت خوبصورت، تھلندی اور مستقل روشنی حاصل ہوتی تھی، لیکن یہ تیل کچھ مہلک تھے۔ انیسویں صدی کے اوائل میں ہندوستان میں کوئلے کی گیس سے روشنی حاصل کی جانے لگی، اور اس طرح ایک سستی چیز ہاتھ آئی جو عام سڑکوں میں روشنی کے لئے خاص طور پر موزوں تھی۔ لیکن ہندوستان میں ابھی اس مرحلے تک پہنچنے کے لئے ضرورت تھی کہ کوئلے کی کانیں دریافت کر کے تجارتی اصول پر کار و بار شروع کیا جائے۔ سنہ ۱۸۵۰-۶۰ع میں رانی گنچ تک ریلوے لائن بن جانے کی تجویز سے اس کام کی تکمیل ممکن ہوگئی۔ ۱۸۵۴ع کے قریب کلکتہ میں ایک کمپنی اس لئے بنائی گئی کہ ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں کو تھل کی بجائے گیس کے لمبے بھم پندجائے۔ بڑے شہروں میں عام سڑکوں کی روشنی کے لئے گیس کا استعمال بتدریج پورے لگا۔ لیکن گیس کے

لکے نل لٹانے کی سہولیت یہاں نہ تھی اسوجہ سے ہندوستان کے بڑے شہروں میں بھی کبھی گھس کا عام رواج نہیں ہوا - جب مٹی کے تھل کا رواج ہوا تو اس نے نباتاتی تھلوں کی جگہ لے لی - اور اب ترقی روشنی کی بہم دسانی میں تھڑی سے ترقی ہو رہی ہے - لیکن مٹی کے تھل اور برقی روشنی کا استعمال زیر بحث دور سے بہت بعد میں شروع ہوا -

انگریزی فیشن اور انکی وجہ سے تغیر و تبدل

ان تھوس واقعات اور حقائق سے ہم بھڑبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہندوستانی سوسائٹی کے تمام طبقوں کی عادات اور طرز زندگی میں کس طرح تغیر و تبدل ہو رہا تھا - انگریزی تعلیم اور انگریزی فیشن کے پھیل جانے کے باعث اعلیٰ طبقوں کے خیالات اور پسند میں نمایاں تبدیلیاں پیدا ہو گئیں - ابتدائی ایام میں آسانی کتابوں کو چھوڑ کر صرف خدا کو ماننے کی تحریک ہوئی پھر درہم سماج نے اس خیال کو ترقی دی اور اس وجہ سے مذہبی خیالات میں ایک ہلچل پیدا ہو گئی - لیکن سوسائٹی کی ظاہری زندگی اور فیشن بہ نسبت اندرونی خیالات کے جلد تبدیل ہو جایا کرتے ہیں - اور اُن کو وہ لوگ بھی نسبتاً آسانی سے قبول کر لیتے ہیں جو مذہبی خیالات اور معاشرتی رسوم میں پرانی لکھو کے فقور ہوتے ہیں - سنہ ۱۸۲۳ع میں بابو روپ لال ملک کے مکان واقعہ چت پور روڈ کلکتہ کے باہر تو کارنتھن [۱] ستون نظر آتے تھے اور اندر ناچ ہو رہا تھا اور ایک ہندو تہوار غالباً دیوالی منائی جا رہی تھی [۲] - بھپ ہیپر نے دسمبر سنہ ۱۸۲۳ع میں لکھا کہ ”ہر ایک معاملے میں انگریزوں کی تقلید کی طرف لوگ روز بروز جھک رہے ہیں جس کے باعث اب تک نمایاں تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں اور آئندہ غالباً اس سے بھی اہم تغیر و تبدل ہوگا - اب سب کے سب معمول ہندوستانی اچھے مکانوں کو کارنتھن ستونوں سے سجائے اور انگریزی سامان سے آراستہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں - یہ لوگ کلکتہ میں بہترین گھوڑوں پر اور نہایت تیز رفتار گاڑیوں میں سوار ہوتے ہیں - ان میں سے اکثر انگریزی زبان میں بوی روانی سے گفتگو کرتے ہیں“ اور انہیں انگریزی ادب سے اچھی خاصی واقفیت

Corinthian - [۱]

[۲] - بھپ ہیپر کا روز نامہ ”جلد ۱“ صفحہ ۲۷ -

حاصل ہے - ایک دن میں نے ایک دوست کے بچوں کو انگریزی قطع کی صدیوں ' پاچامے ' گول توپیاں اور جوتے اور موزے پہلے دیکھا - مجھے معلوم ہوا ہے کہ بلگالی اخبارات میں جن کی تعداد دو یا تین ہے سیاسی خیالات کی اشاعت کا رجحان انگلستان کی آزاد خیال پارٹی کی جانب ہوتا ہے اور تھوڑا عرصہ ہوا کہ ان کے ایک ممتاز شخص نے انقلاب ہسپانیہ کی خوشی میں شاندار دعوت دی تھی - ادنیٰ طبقوں میں یہی رجحان ایک منہدم صورت میں نمایاں ہو رہا ہے - لوگ ذات پات کو دن بدن پس پشت ڈال رہے ہیں..... وہ اپنے بچوں کو ہمارے مدارس میں بھیجتے ہیں نہ صرف آمادہ بلکہ اس کے خواہشمند ہیں اور ان کے دلوں میں انگریزی پڑھانے اور بولنے کی رغبت بڑھتی جا رہی ہے [۱] -

✓ اودہ کے دربار میں انگریز حجام

انگریزی فیشن اس حد تک مقبول ہو رہے تھے کہ حجامت بلانے کے لئے بھی شاہ اودہ نے ایک یورپین حجام ملازم رکھا - ممکن ہے اس قسم کے تقرر کی تہ میں سیاسی وجوہ بھی رہے ہوں ' پھر حال اصل مقاصد کچھ ہی کہیں بہوں اس سے یہ تو ضرور ظاہر ہے کہ لوگوں کا رجحان ہر معاملے میں یورپین اور انگریزی فیشن کی جانب ہوتا جاتا تھا - اور اہل انگلستان نے اس صورت حال سے خاطر خواہ فائدہ اٹھایا - لارڈ آکلینڈ [۲] گورنر جنرل کی ہمشیرہ آنریبل ایملی ایڈن [۳] نے اپنے ایک خط منکروہ ۲۷ مارچ سنہ ۱۸۳۷ء میں گورنر جنرل کے خانگی ملازموں میں سے ایک حجام کا ذکر کیا ہے جسے شاہ اودہ نے " چار سو روپیہ ماہوار تنظروہ پر ملازم رکھا تھا اور اسے تقریباً اسی قدر انعام و اکرام کی توقع دیتی تھی - اس کے علاوہ اکثر وہ بادشاہ کی نظر پر چوہ جائے تو اس کا مالامال ہو جاتا بھی ایک پتھلی امر تھا " - پھر لکھتے ہیں کہ اس حجام سے قبل جو حجام تھا وہ " اب تیرہ یا چودہ لاکھ روپیہ جمع کر کے اپنے وطن جا رہا ہے [۴] -

[۱]—پیش ہیپر کا ریز نامچہ ' جلد ۳ ' صفحہ ۳—۲۵۲ -

Lord Auckland—[۲]

Emily Eden—[۳]

[۴]—ایملی ایڈن - خطرات از هندوستان ' جلد ۱ ' صفحہ ۱—۳۴۰ -

(اہل علم طبقہ کے نئے اشغال اور فہشن)

(اہل علم طبقہ میں جہاں جہاں سیاسی اثرات کو دخل حاصل ہوا)
دماغی اور مادی فہشن بھی ان کے ساتھ گئے (لاؤڈ ایمبرسٹ [۱] کے زمانے
میں (۱۸۲۳-۲۸) نواب مرشدآباد فرصت کے وقت انگریزی ادب اور انگریزی
سیاسیات کے مطالعے سے دل بہلیا کرتے تھے - فازی الدین حیدر شاہ اودہ
(۱۸۱۴-۲۷ ع) مشرقی علم انسان کے ساتھ یورپی قانون طبعہ کی بھی
سرپرستی کیا کرتے تھے [۲] - انہوں نے دہلی انجیلوں (۱۸۲۴) اور جہازوں کے
چلانے کے لئے ان کے پہلے میں ایک پچھدار پہنچانے کے لئے طریقہ کا بھی
ذکر کیا ہے جو ان کے مقرر ایک انجیلور نے ایجاد کیا تھا - انہوں
قلوں کے کام اور کمسنری سے بھی دلچسپی تھی [۳] - کلکتہ میں ٹیکور خاندان
کے ایک رکن کمسنری ' فلسفہ قدرت ' اور امریکہ کے بنجمن فریلنگٹن [۴] کے
کارناموں کے متعلق (جو سائنسدان اور فلسفی ہونے کے علاوہ سیاسی مدبر
اور بین الاقوامی امور کا ماہر بھی تھا) پر ار معلومات گفتگو کیا کرتے تھے [۵] -

سکی کے متعلق جدید خیالات اور اس کی
تعداد میں اضافہ

ایسے تغیر و تبدل کے زمانے میں نئے اور پرانے خیالات میں جو ایک
دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں کسی قدر اختلاف ہونا لازمی ہے - اور خیالات کا
اختلاف اکثر اولیات فہشن کے اختلاف سے بھی زیادہ مضحکہ خیز یا السوس ناک
ہوتا ہے - بعض اوقات پرانے خیال کے لوگ فوراً نئی سہولتوں سے فائدہ اٹھا کر
اپنے پرانے خیالات کو ایسی صورت میں پیش کرتے ہیں جو ان کی ابتدائی
صورت کی بنسبت بہت زیادہ مہلک اور خطرناک ہوتی ہے - مثلاً سکی کی
رسم پہلے صرف اعلیٰ گھرانوں میں رائج تھی اور ان میں بھی کبھی نہ کبھی
کوئی عورت سکی ہوتی تھی - لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ہندوؤں کے معاشرتی

[۱] Lord Amherst—

[۲] — لاؤڈ ایمبرسٹ مصلحہ اے - قی - دہلی - (A. T. Ritchie) ' مصلحہ ۲۹ -

[۳] — بشپ ہیپر کا سفرنامہ ' جلد ۲ ' مصلحہ ۷۵ و ۷۸ -

[۴] Benjamin Franklin—

[۵] — بشپ ہیپر کا سفرنامہ ' جلد ۳ ' مصلحہ ۲۳۲ -

نظام دھرم برہم ہونے پر (جس کا ہم اوپر ذکر کرچکے ہیں) کلکتہ کے گرد و نواح میں یہ رسم پھر زندہ ہوکر پہلے سے زیادہ عام ہوگئی ۔ اس کے علاوہ اب سنی ہونا عورت کی مرضی پر موقوف نہ رہا ؛ بلکہ اس میں لوگوں کا جبر بھی شامل ہوگیا ۔ مسٹر ڈنکن فوربس [۱] سنہ ۱۸۱۳ع میں لکھتے ہیں کہ جہاں تک انہوں عالم تھا بمبئی میں پچاس سال کے اندر کوئی ہندو عورت سنی نہیں ہوئی ۔ لیکن کلکتہ کے گرد و نواح کے متعلق ان کے خیال میں یہ امر مسلمہ تھا کہ وہاں سنی کے واقعات عام تھے ۔ اور انہوں نے اس رسم کے ” رعتہ رفتہ بلد کر دیلے “ پر زور دیا جس کا مطلب یہ تھا کہ قانونی ممانعت کے بجائے برطانوی حکومت اپنے انتظامی اختیارات سے کام لے ۔ لیکن بدنگال میں سنی کی رسم دن بدن ترقی کرتی گئی ۔ لیڈی ایمہرسٹ نے اکتوبر سنہ ۱۸۱۵ع میں سنی کا ایک دلنخراش واقعہ دیکھا جسے انہوں نے اپنے روزنامچہ میں مندرجہ ذیل الفاظ میں درج کیا ہے : ” ایک نوجوان ہفتے سے مرگھا ‘ اور اس کی بیوہ نے اس کے ساتھ چٹا میں جل مرنے کا اواذہ کر لیا ۔ ضروری تیاریاں ہوگئیں ‘ اور مجسٹریٹ سے لائسنس حاصل کرلیا گیا ۔ چٹا کو متوفی کے قریبی رشتہ داروں نے آگ لگادی ۔ لیکن جب آگ کے شعلے بیوہ تک پہنچے تو اس کا حوصلہ ٹوٹ گیا ۔ اور وہ دھوپ کے بادلوں ‘ هجوم کی چٹخ پکار ‘ اور تھول نقاروں کی سمع خراش شور و غوغا کے درمیان کسی نہ کسی طرح چٹا سے اتر آئی اور لوگوں کی نظر ہچاکر ڈرا فاسٹے پر جنگل میں جا پہنچی ۔ پہلے تو کسی کو اس کا خیال نہ آیا ۔ لیکن جب دھواں کم ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ چٹا پر موجود نہیں ۔ اس پر لوگ آپس سے باہر ہو گئے ۔ اور سب لوگ اس بد نصیب لوکی کی تلاش میں جنگل کی طرف بھاگے ۔ جنگل سے گھسیت کر اسے دریا کے کنارے لائے اور ایک ٹونگی میں ڈال کر ملجھدار میں لے گئے وہاں اسے زبردستی دریا میں پھینک دیا اور بے چاری کو ایک بار قرب کر پھر اوپر آنا نصیب نہ ہوا “ [۱] ۔

سنی کی قانونی ممانعت

معلوم ہوتا ہے کہ سنی کی رسم نے لارڈ ایمہرسٹ کے جانشین لارڈ ولیم

[۱]—اریننگل میمورس ‘ جلد ۲ ‘ صفحہ ۳۷۳ ۔

[۲]—لارڈ ایمہرسٹ از میز دی ‘ صفحہ ۲—۶۳ ۔

ہیلتک کے دل پر خاص اثر کیا۔ انہوں نے بڑی احتیاط سے تحقیقات کر کے متعلقہ جماعت کی رائے معلوم کی۔ بلکہ ان کی فوجوں میں خفیہ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ سکی کے انسداد سے فوج میں بغاوت پیدا ہو جانے کا خطرہ محض خیالی تھا۔ راجہ رام موہن رائے ایسے روشن خیال ہندوؤں کے خیال میں سکی کی ممانعت ہندو عقائد کے رو سے ہندو دھرم کے خلاف نہ تھی، لیکن انہیں مجوزہ قانون سے 'خطرہ پیدا ہو جانے کا احتمال تھا۔ نظامت عدالت کے حجبوں کی رائے میں اس رسم کا انسداد ضروری تھا۔ مخالفت میں سب سے آگے ڈاکٹر ہنری ہورس ولسن [۱] جیسے مستشرق تھے جو مذہبی رسوم کے معاملے میں تاویلات کی کوئی گنجائش نہیں سمجھتے تھے، اور کہتے تھے کہ ملک میں عام بے چیلی پیدا ہو جانے کا خطرہ ہے۔ لیکن لارڈ ولیم ہیلتک نے ۴ دسمبر سنہ ۱۸۲۹ء کو سکی کی ممانعت کا قانون منظور کرا لیا۔ اس کی رو سے بھوہ کو جلانا یا زندہ دھن کرنا (یعنی سکی کی ہر صورت) خلاف قانون اور فوجداری عدالتوں میں قابل سزا قرار دے دیا گیا [۲]۔

معاشرتی اصلاح کے متعلق دیگر مسائل

ہندوؤں کی معاشرتی اصلاح کے متعلق دیگر مسائل پر بھی مصلحتیں بحث اور توجہ کر رہے تھے۔ جیسے مذہبی عبادت میں ذات پات کی تمیز، جوان ہونے سے پہلے لڑکھوں کی شادی، اور بلگالی کی کلہن شادیاں۔ ہندو بھواؤں کی دوسری شادی ایکٹ ۱۵ مئی سنہ ۱۸۵۶ء کی رو سے قانوناً جائز قرار دی گئی۔ ایکٹ ۲۱ مئی سنہ ۱۸۵۰ء کی رو سے جو مشنریوں کے زور دینے پر منظور کیا گیا تھا قرار دیا گیا کہ تبدیلی مذہب کی بنا پر کوئی شخص حق وراثت سے محروم نہیں کیا جاسکتا۔ زناکاری کی ہذا پر فوجداری عدالتوں میں عورتوں کے خلاف کارروائی نہیں کی جانی تھی۔

علامی

ایکٹ ۵ مئی سنہ ۱۸۲۳ء کے ذریعے سے علامی کی باضابطہ ممانعت

[۱] Dr Henry Horace Wilson—

[۲]—دیکھو لارڈ ولیم ہیلتک کی تحریر مورخہ ۸ نومبر سنہ ۱۸۲۹ء جو سی۔ سی۔ بولجر (D. C. Boulger) کی تصنیف لارڈ ولیم ہیلتک میں درج ہے۔ صفحہ ۹۶ لغایت ۱۰۹۔

کا عملی طور پر ہندوستان کی زندگی پر بہت ہی کم اثر پڑا - بات یہ ہے کہ زراعتی علامی کی لعنت جو مغربی اقوام نے بطوری اقتدار حاصل کرنے کے بعد ایجاد کی تھی مشرقی ممالک میں کسی وقت بھی موجود نہ تھی - البتہ گھز کے کام کاج کے لئے علامی کا رواج موجود تھا لیکن یہ علامی زیادہ تر جنگوں کا نتیجہ تھی - اہل پرتگال ہندوستان سے غلام حاصل کرنے کے لئے کبھی کبھی حملہ کیا کرتے تھے ، اور اس سلسلے میں ان سے اور شاجہاں اور اورنگزیب سے کبھی کبھی لڑائی بھی ہوئی کھونکے ان دونوں بادشاہوں نے اپنی رعیت کے غلام ہڈائے جانے پر سخت اعتراض کیا تھا - ہملٹن نے سنہ ۱۸۲۰ع میں لکھا ہے کہ برطانوی ہند میں غلاموں کی تعداد ' نہ تو اس قدر کم تھی کہ اسے قابل توجہ نہ سمجھا جائے اور نہ اس قدر زیادہ کہ اسے آبادی کا نمایاں حصہ کہا جائے " - برطانوی حکومت نے کسی وقت بھی ہندوستان میں قانوناً غلاموں کی خرید و فروخت کا اعتراف نہیں کیا - سنہ ۱۷۸۹ع میں اس نے اعلان کیا کہ برطانوی ہند سے غلاموں کی برآمد منوع ہے اس اعلان میں درج تھا کہ یورپین اور ہندوستانی دونوں قسم کے لوگ " ہر صنف کے ہندوستانی بچوں اور جوانوں کو غلام بنا کر ہندوستان کے مختلف حصوں یا دوسرے ملکوں میں بھیجنے کے لئے خریدتے یا جمع کرتے رہے ہیں " - پھر سنہ ۱۸۱۱ع میں اسی قسم کے ایک قانون کی رو سے احاطہ ہنگال میں غیر ملکوں سے غلاموں کی درآمد اور فروخت کی ممانعت کی گئی ، اور اسی طرح کا ایک قانون سنہ ۱۸۱۳ع میں احاطہ بمبئی کے لئے وضع کیا گیا - برطانوی پارلیمنٹ نے سنہ ۱۸۱۱ع میں غلاموں کی خرید و فروخت کو جرم قرار دے دیا - اس طرح مختلف مقامات کے لئے فرداً فرداً قانون وضع کرنے سے کوئی اچھا اثر نہ ہوا - آخر کار سنہ ۱۸۳۳ع میں حکومت ہند کے ایک ایکٹ کی رو سے غلامی خلاف قانون قرار دی گئی [۱] - برطانوی پارلیمنٹ نے غلامی کو سنہ ۱۸۳۳ع میں خلاف قانون قرار دے دیا تھا - مگر قانون کی تکمیل کے لئے لوگوں کو سات سال کی مہلت

[۱] - مغربی جیمز پیگ (James Pegg) نے "برطانوی انسانیت سے ہندوستان کی نریاد" - مطبوعہ لندن سنہ ۱۸۳۲م میں دختر کشی ، بد پرستی ، گھات پر قتل ، سنی اور غلامی کے حالات پر زور آواز بلند کی اور عیسائیت کے قائد کے لئے ہندوستان میں یورپی نو آبادی قائم کرنے کا مشورہ دیا - اس کے علاوہ دیکھو وایم ایڈم (William Adam) کی تصنیف "برطانوی ہند" - غلامی کا قانون اور رواج " مطبوعہ لندن سنہ ۱۸۳۰ع -

دی - لیکن ہندوستان میں اس قانون کی موروثیت کے متعلق شک و شبہ کا اظہار کیا گیا - اور اسی لئے سنہ ۱۸۴۳ع کے ایکٹ کی ضرورت پڑی -

اہل ہند سے طلب مشورہ ، اور عدالتی و انتظامی امور میں اہل ہند کی شرکت

اخباروں اور انجمنوں میں رفاہ عام کے مسائل پر غور اور بحث کرنے اور ان مسائل کے متعلق حکومت کی طرف سے با اثر غیر سرکاری افراد سے مشورہ کرنے کا سلسلہ اس دور میں جاری ہوکھا تھا ، اگرچہ ہندوستانیوں کی عام رائے کے اثر کا بالکل خہال قدر کے بعد شروع ہوا - ریگولیشن ۶ مصدر ۵ سنہ ۱۸۴۲ع کی دو سے دیوانی اور فوجداری کے مقدمات میں ہندوستانی جج مقرر ہو سکتے تھے لیکن عدالتوں میں ہندوستان کے لوگ کچھ بہت اچھے ثابت نہیں ہوئے - اہل ہند نے اس تجویز کا کئی حوصلہ افزا جواب نہ دیا - کلکتہ ، بمبئی اور مدراس کے شہروں میں سنہ ۱۸۴۲ع کے بعد ہندوستانیوں کو ان میں صلح مقرر کیا جاسکتا تھا اور اس عہدے کی اہل ہند کی نظروں میں بہت وقعت تھی - سنہ ۱۸۴۶ع میں صدر امون ، امون اور منصف کے عہدوں کے لئے جائے پیدائش اور حسب و نسب کے متعلق تمام پابندیاں دور کردی گئیں ، اور اس طرح ہندوستانیوں کو عدالتی تربیت حاصل کرنے کے زیادہ مواقع ملنے لگے اور آئندہ نسلوں میں انہوں نے اس میدان میں بے حد صلاحیت اور قابلیت کا ثبوت دیا - چارٹر ایکٹ مصدر ۵ سنہ ۱۸۴۳ع کی دفعہ ۸۷ کی رو سے کمپنی کے ماتحت ہر ایک اسمی عہدہ اور ملازمت کے متعلق مذہب ، جائے پیدائش ، حسب و نسب ، اور رنگت کی تمام پابندیاں ہٹا دی گئیں - لیکن ہندوستان میں اعلیٰ انتظامی اور فوجی عہدوں کے متعلق پارلیمنٹ کے اس قانون پر کئی نسلوں کے بعد عمل در آمد شروع ہوا ، اور آج تک ان عہدوں کے متعلق بہت سی شرائط اور پابندیاں موجود ہیں -

پارلیمنٹری کمپنی کے روبرو راجہ رام موہن رائے کی شہادت

جب سنہ ۱۸۳۱ع میں انگلستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے چارٹر کی تجدید کا معاملہ زیر بحث تھا تو راجہ رام موہن رائے نے اس معاملے کے متعلق دارالعوام کی سلیکٹ کمیٹی کے روبرو شہادت دی - اس طرح وہ پہلے ہندوستانی تھے جن سے اس بات میں مشورہ طلب کیا گیا کہ ہندوستان میں

برطانوی سلطنت کی اصول پر چلائی جائے۔ راجہ صاحب نے اپنی شہادت میں عام لوگوں کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر بحث کی۔ انہوں نے اس امر کی شکایت کی کہ ہندوستان میں کوئی موزوں اور مناسب مجموعہ قوانین موجود نہیں۔ اور مکالمے [۱] نے اس سے تہذیبی سذت بعد مجموعہ قوانین کی تہذیب کا انتظام شروع کر دیا اور قوانین کی باقاعدہ ترتیب کی لیکن تعزیرات ہند اور ضابطہ فوجداری پر عمل در آمد سنہ ۱۸۶۰ء سے شروع ہوا۔ اس کے علاوہ راجہ صاحب نے باقاعدہ تربیت یافتہ ججوں کی عدم موجودگی پر اظہار افسوس کیا اور اس امر کی جانب توجہ دلائی کہ ہندوستان میں حکام عدالت اور وکلاء کے مابین ، نیز راجہ اور رعایا میں ، گہرے تعلقات موجود نہیں ہوں۔ چونکہ ججوں کی زبان انگریزی تھی اس لئے اُن کی رائے میں یہ عدالتی زبان ہونے کے لئے فارسی کی بہ نسبت زیادہ موزوں تھی۔ ان کے خیال میں عدالتی نظام کے عام طریق کار پر عوام کو اعتماد نہیں تھا۔ انہوں نے سرکاری قوانین کی زیادہ وسیع اشاعت کا مشورہ دیا۔ انہوں نے پبلچائٹوں کو جوروں کی دیسی صورت قرار دیکر ان کی حوصلہ افزائی کی رائے دی۔ مہکمے کے کمشنروں کے اختیارات میں مالی ، انتظامی اور عدالتی امور کو یکجا کرنے کے طریق کو انہوں نے نا پسند کیا اور اس پر بھی زور دیا کہ کلنگری اور حکومت کے دوسرے اعلیٰ عہدوں پر ہندوستانی مقرر کئے جائیں۔

عوام الناس ، اور حکومت کے متعلق اُن کے خیالات

راجہ صاحب کے خیال میں ذمہ داری اور ذمہ داری دونوں نظاموں کے ماتحت کاشتکاروں کی حالت اچھی نہیں تھی۔ کلکتہ میں کاریگروں (مثلاً لوہار اور بڑھلی) کو تقریباً دس سے بارہ روپیہ ماہوار تک مزدوری ملتی تھی ، ذرا کم درجہ کے کاریگر پانچ سے چھ روپیہ ماہوار تک کما لے تھے ، اور بے ہنر مزدوروں کی ماہوار آمدنی ساڑھے تین روپیہ سے چار روپیہ تک تھی۔ یہ حال کلکتہ کا تھا جہاں ضروریات زندگی کے اخراجات نسبتاً زیادہ تھے۔ کچھوتے تصبوں میں شرح اجرت بہت کم تھی اور دیہات میں تو بہت ہی کم مزدوری ملتی تھی۔ جب یہ سوال کیا گیا کہ حکومت کے متعلق لوگوں کے خیالات کیا ہیں تو انہوں نے

وہی جواب دیا جو اس وقت ممکن تھا - یعنی ہمت والے لوگ علائقہ بھزاری کا اظہار کرتے تھے - مالدار تاجر اور دواسی بندوبست سے فائدہ اٹھانے والے زمیندار حکومت کو خدا کی رحمت سمجھتے تھے کیونکہ ان کے تمام فائدے حکومت سے وابستہ تھے - کاشتکار یعنی عام آبادی اس معاملے میں بالکل بے پروا تھی - یہ حالت خاص ہنگال کی تھی - بالائی صوبجات میں (جن کے متعلق راجہ صاحب نے اظہار خیال نہیں کیا) معمول تاجر اور بڑے بڑے زمیندار موجود نہ تھے - اس لئے وہاں کوئی طبقہ حکومت کی سرگرم حمایت کرنے والا نہیں تھا - بسملی اور مدراس کے احاطوں میں (ان کے متعلق بھی راجہ صاحب کچھ نہ کہہ سکتے تھے) ہمت والے بھڑوں کی تعداد بہت کم تھی اور اس وجہ سے وہاں حکومت کی سرگرم مخالفت بھی بہت کم تھی - ان والعات و ضائق سے مختلف علاقوں میں سنہ ۱۸۵۷ء کے قدر کی شدت یا کمزوری کے اسباب پر بخوشی روشنی پڑتی ہے ، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عوام چونکہ بے پروا تھے اس لئے انہوں نے اس موقع پر حکومت کے خلاف یا اس کی موافق میں بہت کم حصہ لیا -

عام صحت

اس دور میں لوگوں کی صحت کے متعلق کوئی خاص اندازہ نہیں ہو سکتا - ہندوستان کی آب و ہوا کو اکثر بدنام کیا جاتا ہے - لیکن جن خرابیوں کی وجہ آب و ہوا کو ایک بہت بڑی حد تک اُن کی ذمہ داری اقتصادی حالات اور طرز زندگی پر تھی - سنہ ۱۸۴۰ء میں ہیملٹن کی رائے میں جزائر فریب الہند اور دوسرے گرم ملکوں کے مقابلے میں ہندوستان ”بہت صحت ور ملک“ تھا - طاعون کا اُس وقت کوئی نام بھی نہیں جانتا تھا - چونکہ عام لوگ اس وقت دیہات کی گھلی ہوا میں زندگی بسر کرتے تھے اس لئے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ معمولی حالات میں ان کی صحت اچھی رہتی تھی - اور بعد میں جب طرز زندگی میں سادگی نہیں باقی رہی تو بڑے بڑے شہروں اور دیہات کی آبادی بڑھنے لگی جنہاں حفظان صحت کا معقول انتظام نہ تھا ، اور لوگوں کی دیہاتی روزمرہ کی زندگی کی عادات بدستور رہیں ، تو ان سب باتوں کا لوگوں کی عام صحت پر بہت برا اثر پڑا - یہ غالباً درست ہے - لیکن ہم اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ اُن ابتدائی ایام میں جب کبھی

کرتی رہا پہنچتی تھی تو اس کے مقابلے کے لئے کوئی باقاعدہ انتظام نہ تھا اس وجہ سے بھشمار لوگ مرجاتے تھے - قحط اور فاقہ ہمیشہ امراض کا پیٹھ خیمہ ہوتے تھے اور لوگوں کی قوت زیست پر ان کا بہت برا اثر ہوتا تھا - سنہ ۱۷۹۹ع میں چھچک کی وبا سے بہت سے انسان اور چھوان مر گئے - سنہ ۱۸-۱۸۱۷ع میں فوجی کارروائی کے سلسلے میں بہت سی فوجیں جمع ہوجانے کے باعث ہنگالی لشکر میں ہوشہ پھوٹ پڑا اور بڑی تیزی سے پھیلنا ہوا کلکتہ تک جا پہنچا - پھر وسط ہند کے راستے سے بمبئی تک پھیل گیا اور سنہ ۱۸۳۰ع میں اہوان اور روس ہوتا ہوا یورپ جا پہنچا - لیکن ہندوستان میں ہیضے کا مرض متعدی نہ تھا اور مریض کو بخار بھی نہیں آتا تھا - پیچھے ہندوستان میں عام تھی لیکن معدی بخار کی شدت شان و فادہ کسی کو ہوتی تھی - تلی کے امراض بنگال ایسے علاقوں میں پائے جاتے تھے جہاں کی ہوا مرطوب تھی اور درجہ حرارت تبدیل ہوا کرتا تھا - لیکن بالائی ہند میں جہاں زمیں خشک ، دیتیلی اور آب و ہوا خشک تھی یہ امراض کسی کو نہ ہوتے تھے -

چوتھا حصہ

پرانے نظام کی آخری کشمکش

سنہ ۸—۱۸۵۷ء

آٹھواں باب : غدر کی تمدنی اہمیت -

آٹھواں باب

قدر کی تمدنی اہمیت

قدر کے متعلق تین مختلف پہانات

(سنہ ۱۸۵۷ء کا قدر برطانوی ہلد کی تاریخ کا ایک ہولناک اور اہم ترین واقعہ ہے۔ مختلف لوگوں نے اسے اپنے اپنے نقطہ نظر کے مطابق تین مختلف ناموں سے موسوم کیا ہے۔ (۱) محض ہنگالی فوج کی بغاوت - (۲) برطانوی تہذیب کی تہو رفتهار لہر کے خلاف شمالی ہلد کے باشندوں کی ہنگامہ آرائی - (۳) ہلدوستان کی آزادی کے لئے ناکام جنگ - بعض برطانوی مصلفوں نے اسے محض اندھا دھند اور فہر معقول وحشمانہ حرکت قرار دیا ہے) ان کے نزدیک قدر میں حصہ لہنے والے تمام ہلدوستانی سلکدل وحشی تھے اور برطانوی سول افسروں اور فوجیوں کا ایک ایک فعل شجاعت کا نمونہ تھا اور اس قابل ہے کہ اسے برطانوی خصوصیت کا نمونہ سمجھ کر اس کی یاد ہمیشہ تازہ رکھی جائے۔ (ہمیں اس وقت واقعات کی داستان یا اس ہولناک حادثے کے سیاسی اور فوجی اسباب و نتائج سے فرض نہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوئی کہ جو کچھ ہمیں معلوم ہے اس سے قدر کی تمدنی اہمیت کا اندازہ کریں اس میں نہ صرف واقعات بلکہ ان کے متعلق اس زمانے میں اور اس کے بعد لوگوں کے خیالات و احساسات کو بھی مد نظر رکھا جائے گا۔)

برطانوی پہانات - لیکن ان کے مقابلے میں متحرکوں کی

طرف سے اغراض و مقاصد کی کوئی

تشریح موجود نہیں

یہ کام آسان نہیں - اگرچہ قدر کے متعلق بہت کچھ لکھا جاچکا ہے لیکن اس کا دائرہ زیادہ تر برطانوی نقطہ نظر سے تھوس واقعات جمع کرنے تک محدود رہا - دوسری طرف سے کوئی بیان موجود نہیں جس سے معلوم ہوسکے کہ

مستوحشوں کے نقطہ نظر سے اس تحریک کی تہ میں کہا افراط و مقاصد پوشیدہ تھے۔ سر سید احمد خاں نے صدر کے اسباب و علل پر "رسالۂ اسباب بغاوت ہندوستان" کے نام سے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا جو سنہ ۱۸۵۹ء میں طبع ہوا۔ صدر کے دوران میں سر سید نے بچھورو میں برطانوی افسروں اور ان کے اہل خاندان کی امداد اور حفاظت جان کے سلسلے میں بہت کام کیا تھا۔ وہ حکومت کے ماتحت اعلیٰ عدالتی عہدے پر مستقر تھے اور وفادارانہ خدمات کے عوض حکومت نے ان کی قدر افزائی بھی کی تھی۔ اس رسالے کے لکھنے سے ان کی غرض یہ تھی کہ حکومت کو صدر کے اصل تمدنی اسباب سے آگاہ کیا جائے۔ لیکن اس کے باوجود سر سیسل بیڈن [۱] (معمد خارجہ حکومت ہند) نے اس رسالے کو باعیانہ قرار دیا۔ اور ان نسخوں کے علاوہ جو حکومت ہند کو بھیجے گئے تھے اس کا ایک نسخہ بھی ہندوستان میں تقسیم نہ کیا گیا [۲]۔ صرف انگلستان میں چند نسخے مدبروں اور رہنماؤں کی واقفیت کے لیے بھیج دیے گئے۔ جب صدر پر ایک وفادار کے تبصرے کے متعلق جذبات و احساسات کی یہ حالت تھی، تو ہامیوں کے نقطہ نظر سے کسی قابل قدر بہان کی اشاعت کا کیا امکان ہو سکتا ہے؟ دہلوی شاعر مرزا اسد اللہ خاں غالب جو صدر سے پہلے بہادر شاہ کے مقرب تھے اور خاندان تھموریہ کی تاریخ لکھنے پر مامور کئے گئے تھے صدر میں بالکل دل شکستہ ہو گئے، اور ان کی مالی حالت اس قدر خراب ہو گئی کہ واقفوں کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ برطانوی حکام کی شان میں مدحیہ قصائد لکھنے پر مجبور ہوئے۔ ان کے سوا صدر کے متعلق ان کے قلم سے اور کوئی قابل ذکر تحریر موجود نہیں۔

برطانوی مورخوں کے قہاسی مسلمات

صدر کی تاریخ کے متعلق دو کتابیں مستند تسلیم کی جاتی ہیں۔ ایک تو "کے اور مہلسن" [۳] کی تاریخ جو چھ جلدوں پر مشتمل ہے اور

Sir Cecil Beadon—[۱]

[۲]—حیات جاوید مصلحہ الطاف حسین حالی، صفحہ ۷۱۔ یہ رسالہ کئی سال بعد سنہ ۱۹۰۳ء میں آنرے میں دوبارہ طبع ہوا۔ سر آکلینڈ کولون اور جنرل جی۔ ایف۔ آئی۔ گراہم (Sir Auckland Colvin General G. F. I. Graham) (سر سید کے انگریز سوانح نگار) نے اس کا انگریزی ترجمہ سنہ ۱۸۷۳ء میں شائع کیا۔

Kaye and Mollison—[۳]

دوسری مسٹر ٹی - رائس ہومز [۱] کی تاریخ جو ایک جلد میں ہے - آخر الذکر کتاب پانچ مرتبہ چھپ کر فروخت ہو چکی ہے اور حقیقت میں یہ کتاب اس کی ہر طرح مستحق ہے - دونوں کتابیں قابل تعریف ہیں اور معقول انداز میں لکھی گئی ہیں - لیکن ان کے مصنفین میں سے کسی کو اس مسئلے کے تمدنی پہلو سے دلچسپی نہیں - غدر کے متعلق سر جان کے [۲] کا خیال دیکھنا چاہیے کہ مندرجہ ذیل الفاظ سے واضح ہو جاتا ہے :-
 ”یہ آگ اہل انگلستان کی زبردست خود اعتمادی کے باعث بھڑکی تھی اور اسی زبردست خود اعتمادی کی بدولت انہوں نے خدا کے فضل سے اسے فرو کر دیا [۳]“ - آگے چل کر وہ لارڈ دلہوزی کی حکومت کے سلسلے میں غدر کے اسباب پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ لارڈ دلہوزی کا نظام ”شاید محض اس وجہ سے ناکام رہا کہ لوگ تاریکی کو روشنی پر اور جہالت کو دانشمندی پر ترجیح دیتے تھے [۴]“ - اس میں انہوں نے دو باتیں مسلم فرض کر لی ہیں جن میں سے ہر ایک کی ہمت بہت بڑی حد تک مشکوک ہے - ایک مفروضہ تو یہ ہے کہ معاملہ بالکل سادہ تھا یعنی محض تاریکی و جہالت اور روشنی و دانشمندی کا جھگڑا تھا جس میں روشنی اور دانشمندی سراسر لارڈ دلہوزی اور ان کی قوم کی طرف تھی اور تاریکی و جہالت نہ صرف باقیوں بلکہ اس عام بے چینی کی جانب تھی جس کی ایک علامت ہنگامی فوج کی بغاوت تھی - حالانکہ حقیقت میں یہ معاملہ اس قدر سادہ نہ تھا اور تاریکی و جہالت سرتا سر ایک ہی طرف نہ تھی - دوسرا مفروضہ یہ ہے کہ سالہ ۸-۱۸۵۷ء میں فتنہ پر فتنہ حاصل ہونے سے مضامنت کے حقیقی اسباب دور ہو گئے - نیز یہ کہ طریقہ عمل کی تمام خامیاں دور ہو چکی ہیں اور اب انگلستان یا ہندوستان کو ان جذبات و تعصبات کے متعلق جو ایام غدر میں رونما ہوئے تھے ایسے ایسے حالات پر نظر ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں -

نسلی تعصب و منافرت

ہنگال کے لٹلٹ گورنر نے ۱۹ اپریل سالہ ۱۸۵۸ء کو مہڈیکل کالج

T. Rice Holmes—[۱]

Sir John Kaye—[۲]

[۳]—کے اور ملیس کی تاریخ بغاوت ہند جلد ۱ صفحہ ۱۱ دیکھا جاے -

[۴]—کے اور ملیس کی تاریخ بغاوت ہند جلد ۱ صفحہ ۲۶۳ -

کلکتہ میں اپنی تقریر کے موقع پر ہندو کے افسوسناک اور وحشت خیز نتائج کے سلسلے میں ”نسلی مذاہرت کے اُن زبردست‘ قلع اور مشتمل جذبات“ پر بھی اظہار افسوس کیا ”جو بہت سے لوگوں کے دلوں میں پھٹا ہو گئے تھے۔“ یہی جذبات تھے جن کے باعث اُس دور کے انگریزی اخبارات لارڈ کیلنگ [۱] پر اُس وقت بھی ”رقیق القلبی“ کا الزام عاید کر کے حملے کرنے لگتے تھے جب وہ اہل ہند کو ان کی وفادارانہ خدمات کے معاوضے سے خواہش کرنے کی کوشش کر رہے تھے [۲]۔ اور غالباً یہی جذبات آج کل بھی اُس تاریک دور کے لفظ و فحش اور تعصبات سے بھری ہوئی ذاتی داستانوں فراموش شدہ فلسفے مسودات میں سے کرید کرید کر شائع کر رہے ہیں [۳]۔ مسٹر ایڈورڈ ٹامپسن [۴] بطور ایک انگریز کے سر جاچ فارست [۵] کی تاریخ بغاوت ہند ایسی کتابوں کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرچکے ہیں جن میں صرف ایک طرف کے مظالم کا ذکر کیا جاتا ہے اور دوسری جانب کی پردہ داری کی جانی ہے۔ بہتر یہ ہوگا کہ سوائے مبصرانہ تاریخی کتب کے جن میں تصویر کے درجوں رنگ دکھائے گئے ہیں مظالم کی داستانیں سے احتیاط کیا جائے۔ اگر واقعات کا ٹھنڈے دل سے مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ایام عذر میں شدت پسند باغیوں کو چھوڑ کر اہل ہند کی طرف سے بہت ہی کم نسلی مذاہرت کا اظہار ہوا تھا۔ فتح دہلی کے بعد بہادر شاہ کی حکومت کے جو کاغذات پکڑے گئے ان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے افسران ضلع کا ذکر کرتے وقت ”کرانی“ (کلیک) کا نہایت نرم لفظ استعمال کیا گیا۔ لاکھ ہم آج کل کے ہندوستانہوں کے متعلق بھی یہی دعویٰ کر سکتے۔ آج کل ہمارے اخبارات یہ صرف نسلی

[۱]—Lord Wanning

[۲]—انڈین پیچ میگزین (ایک انگریزی اخبار) نے سنہ ۱۸۵۹ء میں طنزاً لکھا کہ وہ بعد پستوں کو تعانف دینے میں اس قدر مصروف ہیں کہ عیسائیوں کو معاوضہ دینے کے لئے انہیں وقفہ ہی نہیں ملتا۔

[۳]—مثال کے طور پر دیکھو مژ ٹنلر کا (Mrs. Tytler Chambers's Journal) ”دور بغاوت سپاہیانہ“ جو چیپٹر سر جنرل لندن کی جنوری سنہ ۱۹۳۱ء اور بعد کی اشاعتوں میں چھپا ہے۔ اس سے ہماری تاریخی معلومات میں درا بھی اضافہ نہ ہوتا بلکہ نسلی تعصب و مذاہرت کے طرہ بعض وضاحت سامنے آتے ہیں جو قطعاً بے بنیاد ثابت ہوچکے ہیں۔

[۴]—دیکھو اس کی تصنیف ”تصویر کا ہررا روح“ ”مطبوعہ لندن“ سنہ ۱۹۲۵ء۔

[۵]—Sir George Forrest

بلکہ تمدنی اور مذہبی امور کے متعلق بھی بدگوئی اور منافرت کے جذبات سے لبریز ہوتے ہیں اور یہ بدگوئی اور منافرت صرف غیر ملکیوں کے لئے مخصوص نہیں بلکہ اہل ہند کے مختلف فرقے ایک دوسرے کے خلاف بھی خوب زور طبع کرتے ہیں۔ اگر ہم انگلستان اور ہندوستان، مشرق و مغرب یا خود اپنے اہل وطن کے مختلف فرقوں میں تمدنی اتحاد کے خواہش مند ہیں تو ہمیں لازمی طور پر منافرت و تعصب یا شک و شبہ کو چھوڑ کر فراغ دلی کے ساتھ عوض و معاوضہ اور دوستانہ رواداری اختیار کرنی چاہئے۔

تمدنی کشمکش کا مفہوم

(قدر کی تمدنی اہمیت ایک تمدنی کشمکش میں پٹھان تھی)۔ لیکن اس کشمکش کا مفہوم یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ ایک قوم کے تمام افراد بالکلیہ تمدن دوسری قوم کے تمام افراد سے یا مختلف قوموں کے قائم کردہ مختلف تمدنوں کے خلاف لڑ رہے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ صورت حال بہت مایوس کن اور خطرناک ہوتی۔ اس صورت میں واقعات سے کوئی سبق حاصل نہ ہوتا اور عہد ماضی کی تاریخ مستقبل کے متعلق ذرا بھی رہنمائی نہ کرسکتی۔ ایک تمدن دوسرے سے مطابقت پیدا نہ کرسکتا اور انسانی ترقی ہمیشہ کے لئے مسدود ہو جاتی۔ بخلاف اس کے تمدنی کشمکش کا یہ مطلب سمجھنا چاہئے کہ (اہل برطانیہ کی ذہنیت اور اہل ہند سے ان کے برتاؤ نے ہندوستانہوں کے دل میں اہل برطانیہ کے متعلق ایک قسم کی بھڑائی پیدا کردی) یا (اگر ذرا مختلف نظر سے دیکھا جائے) ان کے مقاصد کے متعلق اہل ہند کے دل میں ایک طرح کا شک و شبہ پیدا ہو گیا۔ وہ ایسا متحسوس کرنے لگے کہ جن مقاصد کا اعلان کیا جاتا ہے وہ حقیقی مقاصد نہیں، نیز حقیقی مقاصد ناشائستہ ہیں جن کا اعلان نہیں کیا جاسکتا۔ یہ آخری اختلاف و کشمکش قدرتی طور پر ذاتی صورت بن جاتی ہے، لیکن یہ بھی اطوار، طرز عمل، تحریر و تقریر، ادارات، قوانین و تمدن کے عام باتوں سے پیدا ہوتی ہے۔ تمدنی کشمکش کی دونوں اقسام میں یہ امتیاز بہت اہم ہے۔ انگریزوں اور ہندوستانہوں کے تعلقات کے سلسلے میں اس کا مفہوم ایک تمدن سے دوسرے تمدن کا تصادم نہیں تھا بلکہ اس سے یہ مراد ہے کہ ایک تمدن کے افراد کا مختلف تمدن کے افراد سے مقابلہ تھا، جس میں آخرالذکر اس وجہ سے متصادم ہو گئے

تھے کہ وہ سب کے سب اول الذکر کو اپنی ذلت کا مشعر گنہ باعث سمجھتے تھے۔ اگر ہم اس استہزاء کو مدنظر رکھیں تو یہ بات بھی سمجھ میں آجائے گی کہ برطانوی عہد سے پہلے ہندوؤں اور مسلمانوں میں تمدنی جنگ کبھی نہ تھی اگرچہ سیاسی اور فوجی کشمکش موجود تھی۔ نیز یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ آج کل ان جھگڑوں کا اس قدر زور کبھی ہے۔ اسی سے اس امر کی بھی تشریح ہو جاتی ہے کہ دورانِ صدر میں دہلی اور ملک کے دوسرے حصوں میں یہ کشمکش کسی وجہ سے باقی نہیں رہ گئی تھی۔ ایامِ صدر میں دہلی میں گاؤں کشی بالکل بند رہی۔ بہادر شاہی حکومت کے دوران میں بادشاہ کا خاص معتد اور سکریٹری مکند لال نامی ایک ہندو تھا۔ بہت سے ولایتی (افغان) اجرت لے لے کر ہندو باغیوں کی طرف سے لڑے۔ اس کے علاوہ باغی سپاہی اگرچہ برطانوی اقتدار کے خلاف لڑ رہے تھے لیکن فوجی اور عدالتی ضابطہ میں برطانوی طریقے استعمال کرتے تھے۔

بغاوت اُسی وقت ہوتی ہے جب طرزِ حکومت لوگوں کی زندگی کے مختلف ہو

سر سید احمد خاں نے ”اسبابِ بغاوتِ ہند“ میں بالکل درست لکھا ہے کہ ”سرکشی کا ارادہ جو دل میں پیدا ہوتا ہے اس کا سبب ایک ہی ہوتا ہے، یعنی ان باتوں کا پیہل آنا جو ان لوگوں کی طبیعت اور طہلیت اور ارادہ اور عزم اور رسم و رواج اور خصلت اور جبلت کے مخالف ہو۔ جلہوں نے سرکشی کی“۔ صدر کا مطالعہ اُسی صورت میں مفید ہو سکتا ہے کہ تمام جرئیات کے متعلق اصول مذکورہ کے مطابق فوراً کہا جائے۔ عوام جذبات میں ابھی تک کمپنی کی حکومت کے کسی فعل سے اشتعال پیدا نہیں ہوا تھا۔ صرف یہی نہیں کہ عوام کمپنی کے مخالف نہیں تھے بلکہ اکثر موقعوں پر حکومت کو ان سے زبردست امداد ملی تھی۔ ہندوستان فوجوں مشغول ہو رہی تھیں اور جن صاحبِ اقتدار جماعتوں کا اقتدار چھ لکھا تھا ان کی بھی یہی حالت تھی۔ مزید برآں یہ صورت حال صرف ملحقہ علاقوں میں نہیں بلکہ ملک کے اس حصے میں بھی موجود تھی جس کا نظم و نسق براہِ راست اہل برطانیہ کے ہاتھ میں تھا۔ اس لیے یہ لوگ فوراً باغیوں کے ساتھ مل گئے۔ سر سید نے صاف الفاظ میں لکھا

کہ یہ ”قوم کی سازش ٹھہر قوم کی حکومت کے اٹھا دیئے کے لئے نہیں تھی“ - اسی طرح اس تحریک کی پشت پر روس یا ایران کا بھی کوئی ہاتھ نہ تھا - اگرچہ باغیوں کے اعلانات اور بازاری افواہوں میں ایرانی حملے کا اکثر ذکر آیا کرتا تھا - روسی جاسوسوں کی موجودگی کا خطرہ بھی برطانوی افسروں کے دماغ میں تھا -

شاہان اودہ کا اپنی رعیت پر تمدنی اثر و اقتدار

بلتالی فوج کی تحریک بغاوت کی ہمدردی میں باغیانہ تحریک کو جو وسعت اودہ میں حاصل ہوئی اس کی ایک وجہ یقینی طور پر الحاق اودہ تھی - اودہ میں واقعی عام بغاوت پیدا ہوگئی تھی - سر سید نے اس کے مقامی اسباب اور نوعیت پر بحث نہیں کی اور ملک کے اس حصے کے متعلق انہیں اس قدر واقفیت حاصل نہ تھی کہ وہ بغاوت اودہ پر بحث کر سکتے - اودہ نے مغلیہ سلطنت کے صوبے کے بجائے ایک علیحدہ سلطنت کی حیثیت اختیار کر لی تھی - لارڈ ہسٹنگز کی طرف سے نواب وزیر کو شہ ملتی رہی جس کا مقصد یہ تھا کہ نواب اور اس کے برائے نام آقا (یعنی دہلی کے شاہشاہ) میں ان بن ہو جائے - دہلی اور لکھنؤ کے تعلقات خوہی گوار نہ تھے اس لئے سلطنت اودہ کے خاتمے سے دہلی میں اشتعال پیدا نہیں ہو سکا تھا - لیکن آئینی نقطہ نظر سے سلطنت اودہ کے خاتمے پر شاہشاہ دہلی کے حقوق کے متعلق سوال پیدا ہوا کہ کمپنی کو کسی عہدنامہ کی رو سے بلتال، بہار اور اڑیسہ کے طرح اودہ میں انتظامی اختیارات حاصل نہ تھے - الحاق اودہ سر تا پا ایک جابرانہ فعل تھا - غدر کی مسئلہ برطانوی تاریخ [۱] کے الفاظ میں یہ الحاق بالکل ”اجانک اور سخت بد ہمدی سے“ عمل میں آیا - یہ درست ہے کہ کمپنی کی طرف سے اس الحاق کے دوست ثابت کرنے میں بد نظمی کا بہانہ پیش کیا گیا تھا لیکن شاہ اودہ کے پاس بد نظمی کا جواب موجود تھا - بہر حال رائے عامہ کے نزدیک کمپنی کا الزام ایک فضول بہانہ تھا - شاہان اودہ حکومت کے ساتھ باہمی تعلقات میں اچھے عہد و پیمان پر قائم تھے - ان پر کمپنی کے خلاف سازش کرنے یا کمپنی کے خلاف اور بے جا کارروائی کا کوئی الزام نہ تھا - اودہ کے باشندے کثیر تعداد

میں کھلی کی بنگالی فوج میں ملازم تھے اور ان کی بے چینی بڑی تھی یہ اودہ کی عام آبادی میں بھی پھیل گئی۔ شاہان اودہ کو تمدنی اعتبار سے اپنی رعیت پر بہت اثر و اقتدار حاصل تھا۔ ہندو اور مسلمان دونوں مذاہب کے تعلقدار اودہ کے شاہی خاندان کے لئے لڑتے رہے۔ ایک تعلقدار بھلی مادھو جب اپنے قلعے کی حفاظت کے قابل نہ رہا تو اس نے قلعہ کو دشمنوں کے حوالے کر دیا لیکن اپنے آپ کو حوالے کرنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میرا جسم ”میرے بادشاہ کا مال ہے [۱]۔“

عمر کی وجہ نہ تو بہادر شاہ کی سیاسی اقتدار کی حرص تھی اور نہ ان کا مذہبی تعصب

اکثر کہا جاتا ہے کہ بہادر شاہ اور ان کے بیٹوں کو سلطنت کی جو حرص تھی اسی کے باعث کھلی کی فوجوں کو ورغلا کر بغاوت پھیلانے کی گئی تھی۔ خود بہادر شاہ کا وجستان سیاسیات کے مقابلے میں فلون لطیفہ کی طرف زیادہ تھا۔ وہ شاعر تھے اور ظفر تخلص لیتے تھے۔ وہ خوش نویس تھے اور مسجدوں کے لئے قرآن شریف نقل کیا کرتے تھے۔ انہیں مولہتی سے کافی دلچسپی تھی اور انہوں نے اچھی اچھی تمبیاں کہیں جو اب تک رائج ہیں۔ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ عذر میں بغاوت کی کسی متحدہ تجویز پر عمل کیا گیا اور میرے خیال میں اس زمانے کے مستند کائنات سے مذکورہ بالا معروفہ کی زبردست تردید ہو جاتی ہے۔ ان کائنات میں بہادر شاہ کا وہ بیان بھی شامل ہے جس میں انہوں نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ باغیوں کی قائم کردہ نئی حکومت میں خود ان کی حیثیت سرگرم کارکن کی نہیں بلکہ خاموش آلہ کار کی تھی۔ اگرچہ مذہب کو نعرہ جنگ بنا لیا گیا تھا لیکن مذہبی مقاصد کو اس میں بہت کم دخل تھا۔ سر سید نے باغیوں کے شائع کردہ فتوائے جہاد کو دعائی قرار دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں ”دلی مہر، جہاد کا فتویٰ جو باغیوں نے چھاپا دراصل چھوٹا ہے۔ دراصل فتویٰ یہ تھا کہ جہاد نہیں ہو سکتا۔ دلی میں مولویوں کا بڑا گروہ معزول بادشاہ کو بدعتی سمجھتا تھا۔“

اہل ہند کے کس طبقے نے بغاوت کی اور کہیں

جڑی والے کارتوس سپاہیوں کے حقوق کی قطع و برید، جنگ کریمیا و جنگ ایران، دیسی حکمرانوں کو متبیلوں کرنے کی ممانعت، قدیم رسم و رواج اور رجحانات کے متضاد قوانین بنانا یہ سب واقعات غدر کے اسباب نہیں بلکہ بغاوت پھیلنے کے مواقع تھے۔ اصل وجہ یہ تھی کہ ہندوستان ہو یا انگلستان ایک کو دوسرے پر اعتماد نہ تھا۔ یہ بے اعتمادی اور بے اطمینانی انیسویں صدی کے نصف اول میں روز افزوں ترقی کر رہی تھی، اور اس نے سنہ ۱۸۵۷ء میں شدید صورت اختیار کر لی تھی۔ یہاں "ہندوستان" سے ہماری مراد لازمی طور پر اہل ہند کا وہ حصہ ہے جس نے ہمارے حصہ لیا اور جو ہندوستان کی آبادی کا قلیل حصہ تھا۔ اسی طرح "انگلستان" سے وہ برطانوی طبقہ مراد ہے جو ہر بات میں کمپنی کی حکومت کا حامی تھا اور ہندوستان کی کل برطانوی اور نیم برطانوی آبادی ہو مشتمل تھا۔ اس کے علاوہ اس طبقے میں ہندوستانی عیسائی بھی شامل تھے جن کی جڑ اچھے اہل وطن کی وجہ سے اکھڑ گئی تھی۔ ہندوستان کی عام آبادی غدر سے بے تعلق رہی۔ اہل ہند کے اُس طبقے نے جس کے سپرد اہل انگلستان کی ذاتی خدمت تھی (مثلاً خانگی ملازموں نے) اچھے فرائض چھوڑ انگیز وفاداری سے انجام دیئے، اور اس سلسلے میں جان تک کی پروا نہ کی۔ اودہ کے سوا کسی جگہ بھی کوئی ایسا احساس قومیت نہ تھا جو اہل ہند کو حکومت کے خلاف یا موافق متعدد کر دیتا۔ انگریزوں کی امداد کے لئے اہل ہند کے انفرادی کارنامے یا تو خالص انسانی ہمدردی کی وجہ سے تھے یا پھر ان کی تہ میں ذاتی تعلقات چھپے تھے۔

افسروں اور سپاہیوں میں اتحاد و اعتماد کا نہ ہونا

دیکھنا یہ ہے کہ اہل ہند کے جس حصے نے بغاوت کی اس کے دل میں کونسے جذبات غالب تھے۔ ہنگالی فوج کو اس میں سب سے زیادہ دخل تھا۔ ہنگالی فوج کی ناقص تلظیم یا تقسیم بھی اہم واقعات تھے، لیکن سب سے بڑا نقص برطانوی افسروں اور ان کے ہندوستانی سپاہیوں میں اتحاد و اعتماد کا نہ ہونا تھا۔ دیسی افواج کے ابتدائی ایام میں ذاتی تعلقات اور اعتماد کا رشتہ بہت مضبوط تھا۔ کلاں کے کارناموں میں اُس نے برطانوی

ماتحتوں کی نسبت ہندوستانی سپاہیوں کی فداکاری زیادہ تھی۔ لیکن اس کے بعد حالات بالکل مختلف ہو گئے۔ فتوحات کی وسعت کے ساتھ ساتھ نسلی ضرور بھی بڑھتا گیا اور جب یہ ضرور انتظامی اصولوں کے نفاذ کی صورت میں ظاہر ہوا تو یہ ناممکن تھا کہ ایک حساس قوم باوجود انتہائی کوشش کے بھی اس سے متاثر نہ ہو۔ اس قسم کی شکایات مذہبی یا نسلی یا مادی حقوق کی صورت اختیار کر لیا کرتی تھیں اور اس وقت ہی یہی ہوا۔ کوئی فوج جو مصلوہی یا نسلی امتیازات کی بنا پر مختلف حصوں میں منقسم ہو ایک مطمئن، مستعد اور قابل اعتماد جماعت نہیں ہو سکتی۔ ایک مہتمم فوج کے قیام کے لئے افسروں اور سپاہیوں میں خوشگوار تعلقات ایسے ہی ضروری تھے جیسے کسی ترقی یافتہ سپاہی جماعت کے لئے اعلیٰ طبقہ اور عوام میں خوشگوار تعلقات کا ہونا لازمی ہے۔

سول حکومت میں امتیازات

فوج میں تعزیتی و امتیازات کی جو خرابی موجود تھی وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی سول حکومت میں بھی پائی جاتی تھی۔ اگرچہ سول حکومت کی یہ خرابی آہستہ آہستہ دور ہو رہی ہے لیکن ابھی اس کا پورے طور پر ازالہ نہیں ہوا۔ تارہ ترین روشن یہ ہے کہ سول اور فوجی ہر دو معاملات میں اصلاح کی رفتار زیادہ تیز کر دی جائے، لیکن فوج کے معاملہ میں یہ رفتار سول حکومت کی نسبت بہت سست ہے۔

”وجہ معاش“ بحیثیت اصول حکومت

چھٹی مصلح سن۔ بات۔ سن [۱] نے اپنی کتاب موسومہ ”دعایا کے تون اصول“ میں وجہ معاش کو کسی زندہ اور مستعد قوم کی تامل کا ایک اہم اصول قرار دیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عوام حکومت کی کامیابی کا اندازہ اس امر سے کیا کرتے ہیں کہ حکومت نے ان کے ذرائع معاش میں کس قدر اضافہ کیا اور اسی نسبت سے وہ حکومت سے وابستگی اور وفاداری کا اظہار کیا کرتے ہیں۔ انیسویں صدی کے وسط کے قریب ہندوستانی آبادی کے کام کرپوالوں میں بیکاری اور مفلسی بہت پھیل رہی تھی۔ ہر نئے الحاق سے اعلیٰ معزز اور ذمہ دار عہدوں پر ہندوستانیوں کے تقرر کا دائرہ زیادہ محدود

ہوجانا تھا۔ کرنل سلیمین [۱] نے سنہ ۱۸۵۲ء میں اودھ کے متعلق یہ مشورہ دیتے وقت کم از کم دنیاداری کے اعتبار سے دانشمندی کا ثبوت ضرور دیا تھا کہ ”حکومت نے لو‘ مگر مالیتھ قسم نہ کرو“۔ اس مشورے کے دوسرے حصے سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کی وجہ معاش میں تکلیف کرنے کے خطرے کا اُن کو احساس تھا، خصوصاً ایسے وقت میں جب کمپنی اپنے ذرائع اور مال میں برابر اضافہ کر رہی تھی، اور ساتھ ہی لوگوں کو مفاد عام کے اعلیٰ اصول سکھا رہی تھی۔ اسی صدی میں کچھ پہلے برطانوی ہند میں معاشی کی جاگیروں کی قبضگی سے بھی اسی قسم کے ناگوار تعلقات اور نفع جذبات پیدا ہوئے تھے۔

اعلیٰ قابلیت کے ہندوستانوں کے لئے تربیت کا
کوئی موقع نہ تھا

نہ صرف وجہ معاش بلکہ سول اور فوجی زندگی میں اعلیٰ تربیت کے مواقع بھی اہل ہند سے چھن کر اہل برطانیہ کو مل رہے تھے۔ یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہ تھی۔ ہندوستان ایک تربیت گاہ بن گیا تھا جس میں برطانویوں کو برطانیہ کی خدمت یا برطانیہ کے مقبوضہ ملک کی حیثیت سے ہندوستان کی خدمت کے لئے تعلیم دی جاتی تھی۔ سنہ ۱۸۲۷ء میں سر جان مہلکم [۲] بمبئی کے گورنر مقرر ہوئے تو انہوں نے لندن میں الوداعی دعوت دی گئی جس میں برطانیہ کے وزیر خارجہ جارج کیننگ [۳] نے تقریر لہجے میں کہا کہ دنیا میں کوئی سلطنت ایسی نہیں جس نے ”سول اور فوجی زندگی میں اعلیٰ قابلیت کے اعلیٰ آدمی پیدا کئے ہوں جتنے ہندوستان نے۔ پہلے اپنے لئے تعلیم دی اور پھر انہیں اُن کے وطن کے حوالے کر دیا“ [۴]۔ (یعنی برطانیہ کے)۔

نسلی مفاد

کسی خود دار اور حساس قوم پر مالی مفاد کی نسبت اس کے جذبات

Colonel Sleeman—[۱]

Sir John Malcolm—[۲]

George Canning—[۳]

[۴]—تاریخ بھارت ہند صفحہ ۷۱، ریمیلیس۔ جلد ۱، صفحہ ۲۷۶۔ نوٹ۔

و احساسات زیادہ شدت سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ کرنل سلیمین بکھیت وینڈنٹ لکھو شاہ اودہ اور ان کے امرا کے ساتھ اخلاق سے پھس نہ آتے تھے۔
 الکھائی اودہ کے بعد کمپنی نے اس علاقے کو کورولی جیکسن [۱] کے رحم پر چھوڑ دیا۔ بہت جلد تعلقداروں، اور معزول بادشاہ کے وابستگان اس فہر شریفانہ ہرنائو کا ملک بھر میں چوچا کرنے لگے۔ اس میں تدبیر و درر اندیشی کا مادہ نہ تھا۔ دیکر حکم جو اس سے زیادہ مشہور اور عانی رتبہ تھے سرکاری طور پر انہ خیالات کا اظہار شریفانہ اور شائستہ الفاظ میں کیا کرتے تھے، لیکن ان کی ذاتی خط و کتابت سے صاف ظاہر ہے کہ جس ملک سے ان کو تربیت اور تظہار ملتی تھی اس کے باشندوں سے انہیں کسی قدر نفرت تھی۔
 لاڈ قلیپوزی ۱۸ اگست سنہ ۱۸۵۳ع کو ایک نجی خط میں لکھتے ہیں: "شاہ اودہ" کچھ معکبر سا ہو چلا ہے۔ مہری عین خواہیں ہے کہ وہ کمر و ضرور کا اظہار کرے۔ ہندوستان چھوڑنے سے پہلے اس کا قصہ پاک کرنے میں مجھے بہت خوشی ہوئی۔ دہلی کا بدشاہ بادشاہ دم توڑ رہا ہے۔ اگر گورنر (ایسٹ انڈیا کمپنی کی گورنر آف انڈیا کنٹرولر) اہستہ کمزوری کا اظہار نہ کرتی تو میں خاندان تیموریہ کا اس کے ساتھ ہی خاتمہ کر دیتا [۲]۔"۔ بھپ ہیر نے ۷ ستمبر سنہ ۱۸۶۳ع کو ان الفاظ میں قدر کے متعلق ایک قسم کی پیشین گوئی کردی تھی کہ "حقیقت میں اہل ہند ہوں پسند نہیں کرتے اور..... اگر کوئی مناسب موقع مل جائے تو خصوصاً مسلمان اس سے فوراً فائدہ اٹھا کر ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہونگے..... (ان جذبات میں) دہلی کے بوڑھے شامشاہ کے متعلق لاڈ ہیسٹنگز کے طرز عمل سے اور بھی ترقی ہوگئی ہے۔ کچھ عرصے سے مختلف گورنر جنرل اسی طرز عمل پر کار بند رہے ہیں لیکن یہ اس ظاہری ادب اور اطاعت کے برعکس ہے جس کا لاڈ کلاؤ کے زمانے سے کمپنی کے افسروں کی طرف سے اظہار ہونا رہا ہے۔"

شامشاہ کے وقار میں لرزل: لوگوں میں بے چینی اور خوف و ہراس

ہندوستان میں سیاسی اور معاشرتی معاملات بہت جلد خلط ملط .

Coverley Jackson—[۱]

[۲]—نجی خطوط مرتبہ جے۔ جی۔ اے۔ بیرڈ (J. G. A. Baird) ص ۲۶۲۔

ہو جاتے ہوں - اگرچہ میں سیاسی تاریخ پر سیاسی نقطۂ نظر سے تبصرہ نہیں کرنا چاہتا لیکن ہندوستان میں انیسویں صدی کے وسط میں جو بے چینی اور خوف و ہراس پھیل رہا تھا اس کی تشریح کے لئے شاہنشاہِ دہلی کے وقار میں تلزل کے مختلف مراحل کا ذکر ضروری ہے - اس وقت اہل ہند کے دل میں غم و غصے کی لہر موجزن تھی - ان کا خیال تھا کہ جس جوں کمپنی کی طاقت بڑھتی جاتی تھی وہ اپنے ابتدائی عہد و پیمان سے منحرف ہو رہی تھی - وہ سمجھتے تھے کہ کمپنی طرفوں کی منظور کردہ صورت حال میں دخل اندازی کر رہی ہے نیز یہ عہد و پیمان کا اسی وقت تک احترام کرتی ہے جب تک اس کے افراط کے موافق ہوں -

لوازم حکومت بغیر کسی ایسی وجہ کے چھلے گئے
جسے لوگ معقول سمجھتے

مغلہ شاہنشاہ کو ایسٹ انڈیا کمپنی نے تخت و تاج سے ہالاعادہ طور پر ہرگز علیحدہ نہیں کیا تھا اور کمپنی کے متعلق شاہنشاہ کے رویہ میں کوئی ایسی بات نہ تھی جس کی بنا پر سنہ ۱۸۵۳ء میں ان کے ساتھ سنہ ۱۸۰۳ء سے مختلف برتاؤ جائز قرار دے سکتے - جب لارڈ لیک نے سنہ ۱۸۰۳ء میں دہلی فتح کی اور شاہنشاہ بھی اس کے ہاتھ آگیا تو شاہ عالم کے ساتھ نہایت مودبانہ برتاؤ کیا گیا - کمپنی نے سلطنت کی جگہ لے لی جو (کم از کم برائے نام اور آئینی طور پر) شاہنشاہ کے نام سے دہلی پر قابض تھا اور شاہنشاہ سے سلطنت کے اعلیٰ ترین خطابات حاصل کرچکا تھا - اب شاہنشاہ نے جنرل لیک [۱] کو جو کمپنی کا نمائندہ تھا اس سے دوسرے درجے کے خطابات عطا فرمائے یعنی 'صمصام الدولہ'، 'اؤدرالملک'، 'خان دوراں خاں'، 'فتح جنگ' - لارڈ لیک کو ان خطابات پر فخر تھا کیونکہ ان کے نزدیک یہ خطاب "ایک جائز فرمانروا نے عطا کیے تھے جو حسب و نسب کے اعتبار سے دنیا کے کسی بادشاہ سے کم نہ تھا [۲]" - یہ درست ہے کہ شاہنشاہ کو پیشین ملتی تھی لیکن وہ کمپنی کی عدالتوں کے ماتحت نہ تھے - اور دہلی کے

General Lake—[۱]

[۲]—وائسکونٹ لیک کی سوانح میں از کولڈ ہیو پیرس : Colonel Hugh Pearse

Life of Viscount Lake - صفحہ ۲۰۳ -

قلعے میں کسی قدر شامانہ تھا تاہم سے رہتے تھے۔ کمپنی نے انہیں انگریزی میں شامشاہ لکھنا چھوڑ دیا اور اس کی بجائے شاہ دہلی لکھنے لگی، لیکن ایلہ دہمہ میں یہ کمی نہ تو شاہ عالم نے تسلیم کی اور نہ ان کے دونوں جانشینوں اکبر شاہ سنہ (۱۸۰۹-۳۷) اور بہادر شاہ ثانی سنہ ۵۷-۱۸۳۷ء نے۔ اور فارسی میں بدستور بادشاہ کہلاتے رہے جیسا ہندوستان کے مغل شہنشاہوں کو ان کے عروج کے زمانے میں کہا جاتا تھا۔ وہ سنہ ۱۸۲۸ء تک خطابات بھی عطا کرتے رہے لیکن اسکے بعد کمپنی نے ان خطابات کے سوا جو بادشاہ کے نزدیک نہیں وابستگان کو دئے جاتے تھے باقی تمام خطابات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ کمپنی سنہ ۱۸۳۵ء تک مغل شامشاہ کے نام سے سکے جاری کرتی رہی مگر اس سال ہندوستان میں پہلے پہل ولیم چہارم [۱] کے نام سے سکے جاری ہوئے۔ اسی سال کمپنی نے ملک کے با اقتدار لوگوں کو کمپنی کی اجازت کے بغیر دربار دہلی میں بار دیپے کی ممانعت کر دی۔ شہنشاہ کو نذر دیپے کا سلسلہ بدستور جاری رہا۔ لارڈ ویسٹمنگٹر کے زمانے تک جسے بشپ ہمبر نے غیر شریمانہ برتاؤ کا ملامت قرار دیا ہے گورنر جنرل بھی نذر دیا کرتے تھے۔ کمپنی کے دیگر حکم اس کے بعد بھی سنہ ۱۸۴۳ء تک نذر دیپے رہے۔ اور اس سال لارڈ الہبرا [۲] نے نذر دیپے کا رواج موقوف کر دیا۔ سنہ ۱۸۵۳ء میں گورنر جنرل نے خود بہادر شاہ کے بھوتے مستقل وکیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اس طرح بادشاہ کی حیثیت عام لوگوں کے برابر ہو گئی۔ قریب قریب اسی زمانے میں بہادر شاہ یا ان کے جانشینوں کو دہلی کے قلعے سے بھی نکال دیپے نیز بہادر شاہ کے انتقال کے بعد پلشن میں تضحیف کرنے یا اسے بالکل بلد کر دیپے کی تجویز انگلستان پہنچی گئی۔

لوگوں کے دل میں غم و غصہ کی لہر اور بے انصافی کی شکایت

۱۔ اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ دہلی کے شاہی خاندان کو یہ تمام باتیں سمجھتے نہ تھے۔ اسی طرح بہتر میں پیشواہیان پونا کے جانشینوں کو پلشن بلد ہونے سے رنج پہنچتا تھا۔ ان واقعات پر صرف متعلقہ شاہی خاندانوں ہی نے غم و غصہ کا اظہار نہیں کیا بلکہ عام طور پر دہلیا نے

William IV—[۱]

Lord Ellenborough—[۲]

بھی انہیں سخت غور مصلفانہ قرار دیا۔ ان کے نزدیک یہ کمیٹی کی طرف سے گزشتہ عہد و پیمان کی ذمہ داریوں سے انحراف تھا اور اس بات کا ثبوت بھی تھا کہ اب قدرت حاصل ہو جانے پر کمیٹی جاہرانہ طاقت سے کام لے لیا چاہتی تھی۔ کمیٹی کے متعلق اگر ہم اس حقیقت کو نہ ظاہر کر دیں تو یقیناً ظلم ہوگا کہ خود اس کی کورٹ آف ڈائریکٹرز نے بھی مغل شہنشاہ کو دہلی سے نکالنے کی تجویز کو ”غور مصلفانہ“ بلوچہ تھک آمیز اور برطانیہ کی شہرت کے لئے نقصان دہ [۱] قرار دیا تھا۔ ہمیں یہاں ان واقعات کی سیاسی مصلحت یا ضرورت سے بحث نہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان کے متعلق عام اہل ہند کا کیا خیال تھا۔ یہ درست ہے کہ اکثر اوقات خود شہنشاہ ایسے ”دعوے“ پیش کر دیتا کرتے تھے جنہیں دبانے کی کمیٹی کے لئے ضروری ہوتا تھا۔ ان دعووں کے سلسلے میں اگر کوئی وکیل خاص قانونی اصول پر زور دینا چاہے تو یہ امور پیش کر سکتا ہے: شہنشاہ کی پلشن دراصل خراج تھی جو کمیٹی گزشتہ سمجھوتوں اور عہد ناموں کی رو سے ادا کرتی تھی۔ ملک کا نظام و نسق کمیٹی شہنشاہ کے نام سے چلا رہی تھی جیسا اس سے پہلے اٹھنی طو پر مرہٹے چلاتے تھے۔ کمیٹی کے اختیارات فرمانوں کی رو سے صرف اُس حد تک جائز تھے جہانتک ان کا تذکرہ فرمانوں میں موجود تھا، اور جہاں فرمانوں میں ان اختیارات کا ذکر موجود نہ تھا وہاں یہ محض خلاف قانون غصب کی حیثیت رکھتے تھے۔ نیز کمیٹی اور کمیٹی کی فوج پر شہنشاہ کی فرمانبرداری فرض تھی۔ یہ استدلال مسٹر ایف۔ ڈبلو بکلو [۲] نے رائل ہسٹوریکل سوسائٹی کی ٹرانزیکشنز [۳] میں ”بغاوت ہند کے سیاسی نظریہ“ پر اچھے مضمون میں کافی زور سے پیش کیا ہے۔ اس استدلال کی تردید میں مسٹر ڈی۔ ڈیور اور مسٹر ایچ۔ ایل۔ گیرٹ [۴] نے ایک مضمون [۵] لکھا ہے جس میں زیادہ زور

[۱]—تاریخ بغاوت ہند مصنفہ کے ویلیس، جلد ۲، صفحہ ۱۶۔

[۲]—Mr. F. W. Buckler.

[۳]—رائل ہسٹوریکل سوسائٹی کی ٹرانزیکشنز (Royal Historical Society's

(Transactions) - سلسلہ چہارم جلد ۵، سنہ ۱۹۲۲ء

[۴]—Messrs D. Dewar and H. L. Garret.

[۵]—مضمون کی تاریخ ۸ نومبر سنہ ۱۹۲۳ء ہے۔ رائل ہسٹوریکل سوسائٹی کی

ٹرانزیکشنز - سلسلہ چہارم، جلد ۷، سنہ ۱۹۲۳ء۔

اس بات پر دیا گیا ہے کہ پلشن قبول کر لیتے ہیں دہلی کا شاہی خاندان اپنے اقتدار سے دست بردار ہو گیا تھا۔ اس سے انکار نہیں کہ شاہی خاندان کے عہد اقتدار کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ وہ تو سنہ ۱۸۰۳ء سے بھی پہلے ختم ہو چکا تھا۔ لیکن قانونی اور آئینی اعتبار سے دہلی کے شاہی خاندان کو اس درجہ سے کبھی محروم نہیں کیا گیا جو اسے سنہ ۱۷۶۵ء میں کمپنی کو دیوانی اختیارات عطا کرتے وقت حاصل تھا۔

اہل ہند کے جذبات و احساسات سے عدم واقفیت

پھر قدر کے بعد بہادر شاہ کو برطانوی رعیت قرار دیکر اور اس پر قدر کے الزام میں فوجی عدالت میں مقدمہ چلانے سے صاف ظاہر ہے کہ کمپنی کے حکام اہل ہند کے جذبات و احساسات سے کس قدر بے خبر تھے۔ اگر کمپنی بہادر شاہ سے بددھشتیت ایک مفتوح یا سیاسی قیدی سلوک کرتی تو اسے اختیار تھا، اور واقعات کے اعتبار سے ایسا ہی ہوا۔ لیکن اس نے بددھشتیت سے کمپنی کی کارروائی منطقی اور قانون کے خلاف نہیں کہ بادشاہ پر ایک معمولی مجرم کی طرح مقدمہ چلایا گیا اور اس کو عدالتی تصدیقات کا نام دیا گیا۔ جن فوجی افسروں کو جج مقرر کیا گیا تھا انہوں نے شہادت کی پذیرائی کے اصول سے واقفیت نہ تھی۔ قیدی سے پہلے ہی جان بخشی کا وعدہ ہو چکا تھا۔ اور فوج اس قدر مشتعل ہو رہی تھی کہ دہلی کے عام لوگ ان واقعات کے خوف سے جو ان ایام میں انہوں نے آنکھوں سے دیکھے تھے گھر سے باہر نکلنے پکڑ لیا گیا تو مہاجر واپس ہونے سن [۱] نے دو نہتے شاہزادوں کو گولی سے آڑا دیا۔ اگرچہ مورخوں نے مہاجر ہونے کی اس حرکت کو سخت ناپسندیدہ قرار دیا ہے لیکن اس وقت کے برطانوی افسروں نے اس کو جائز قرار دیا تھا۔

بعد کا خوف و ہراس

ستمبر سنہ ۱۸۵۷ء میں فتح دہلی کے بعد بد نظمی اور لوگوں کے خوف و ہراس کا ناقابل تردید ثبوت خود سرکار کے مشہور و معروف وفادار سر سید احمد خاں کی زندگی سے ملتا ہے۔ سر سید اپنی والدہ کی تلاش میں دہلی آئے۔ وہ ایک ساٹھس کے گھر میں چھپی بیٹھی تھیں۔ سر سید

کے آواز دھمکے پر انہوں نے یہ کہتے ہوئے دروازہ کھولا " تم یہاں کبوں آگئے ؟ یہاں سب قتل ہو رہے ہیں - تم بھی مارے جاؤ گے " - پانچ روز سے وہ گھروڑوں کے دانے پر گزارہ کر رہی تھیں ' اور تین دن سے پانی کا ایک قطرہ نصیب نہیں ہوا تھا - وہ سخت بے کسی کی حالت میں تھیں - ایک بوہیا ساتھ ہی لیکن وہ بھی مرگئی تھی - سر سید کے نہتے چچا اور چچا زاد بھائی سکھ سپاہیوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے - شہر میں لوٹ مار کا بازار گرم تھا [۱] - بہت سی بے بہا قلمی کتابیں اس غارتگری میں ضائع ہو گئیں - شاعر ذوق کے سوانح عمری میں (صفحہ ۵) احمد حسین خاں لکھتے ہیں " کہ سنہ ۱۸۵۷ع کے انقلاب میں سینکڑوں فاکردہ گناہ عورتیں مہتابی کی طرح جلائی گئیں ' جہاں ہزاروں معصوم بچے شہید تیغ ستم ہوئے " یہ شہادت معاصرانہ نہیں اور اسے ہم واقعات و حقائق کے ثبوت میں پیش نہیں کر سکتے - ذوق کا انتقال قدر سے پہلے ہو گیا تھا - لیکن اس سے ان لوگوں کے جذبات کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے جن میں مصنف کو ادبی اعتبار سے نمایاں درجہ حاصل تھا - غالب ایام قدر میں گھر میں بند ہو کر بیٹھ رہے تھے - اگرچہ انہوں نے اپنی فارسی تصنیف " دستلبو " میں برطانوی سپاہیوں کے ضبط و تحصیل کا نہایت مہذب الفاظ میں ذکر کیا ہے لیکن فتح دہلی کے بعد لوگوں کے خوف و ہراس اور خطرہ جان و مال کے احساس اور نوز مستقبل کے متعلق غالب ایسے آدمیوں کی افسردہ دلی اور مایوسی کا اندازہ ان کے ملدرجہ ذیل فقرے سے ہو سکتا ہے - " اس شہر کی آب و ہوا اب خستہ دلوں کو اس آتی معلوم نہیں ہوتی " [۲] - نوز لوگوں کے جذبات و رجحان نے " ماتم شاہ ظفر " ایسی کتابوں میں قدر کی ایک بالکل قیاسی داستان گہرا لی ہے [۳] ظفر بد نصیب شہنشاہ بہادر شاہ کا تخلص تھا -

ایام قدر میں اردو اخبارات

((ایام قدر میں دہلی میں کئی اردو اخبار جاری تھے - ایک تو خود

[۱] - سر سید احمد خاں کی سوانح عمری ' مصنفہ میجر جنرل جی - ایف - آئی - گراہم ' صفحہ ۲۱ -

[۲] - یادگار غالب مصنفہ الطاف حسین حالی ' صفحہ ۳۸ -

[۳] - ماتم شاہ ظفر مصنفہ کاتب ' مطبوعہ مدراس سنہ ۱۹۰۸ع -

بہادر شاہ کا پرچہ 'سراج الاخبار' تھا جو ایوان شاہی میں بادشاہ کے لیتھوگرافک مطبع میں چھپتا تھا۔ لیکن اس میں صرف واقعات درج کردئے جاتے تھے اور جو مقاصد و عزائم ان واقعات کی تھ میں کار فرما تھے ان پر اس اخبار سے کچھ روشنی نہیں پڑتی تھی۔ اس اخبار سے توقع بھی نہیں ہو سکتی تھی کہونکہ بہادر شاہ نے شروع سے آخر تک غدر میں کوئی سرگرم حصہ نہیں لیا بلکہ وہ کم و بیش ان سپاہیوں کے ہاتھ میں تھے جنہوں نے بغاوت کرکے دہلی کو اپنا صدر مقام بنا لیا۔ دہلی میں دو اردو اخبار اور بھی تھے 'دہلی اردو اخبار' اور 'صادق الاخبار' اور لکھنؤ میں ایک اردو اخبار 'مسلم لکھنؤ' کے نام سے جاری تھا جس کا ذکر غدر کے بعد کی کارروائیوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ اخبارات بے بدیاد افواہوں یا محض واقعات کے بیان سے معمور ہوتے تھے۔ ہاتھوں کی تلخظم و ترتیب یا ان کے افراط و مقاصد پر ان سے بہت کم روشنی پڑتی ہے۔ دہلی میں ایک اور اخبار تھا جس کا مدیر کوئی چوٹی تھا۔ یہ شخص اپنے اخبار کو لیتھوگرافی کے ذریعے سے نہیں چھاپتا تھا۔ بلکہ اس کے پرچہ کا کوئی مستقل نام بھی نہ تھا۔ صرف سلی سنائی اور بعض وقت گڑھی ہوئی کپ شپ اپنے ہاتھ سے لکھ کر خریداروں کو سفانا پھرتا تھا۔ غالباً کئی اور شخص بھی خبریں بہم پہنچانے کے اس طریقے سے کام لیا کرتے ہوں گے۔ یہ طریقہ اس زمانے کے لئے موزوں تھا اور اب بھی بازاروں میں خبروں کی اشاعت کے لئے ہاتھوگراف کے چھپے ہوئے اخبارات کے ساتھ ساتھ اس قسم کے کافذات سے کام لیا جاتا ہے۔

ہاتھوں کی دہنائی اور ان میں اشتراک عمل کا رشتہ

دہلی میں کوئی قابل ذکر دہلہ نہ تھا وہ دہلہ جو غدر کے باعث ہاتھوں میں پیدا ہوگئے تھے دہلی میں نہ تھے بلکہ دیگر مقامات پر بکھرے ہوئے تھے۔ ان دہلہاؤں میں تانتیا ٹوپی، کلور سلیم اور مولوی احمداللہ فیض آبادی کا نام لیا جاسکتا ہے۔ تانتیا ٹوپی کے ابتدائی حالات کے متعلق کچھ معلوم نہیں۔ یہ برہمن تھا اور نہایت قلیل مادی امداد کے بل پر پھتور کے نانا صاحب کی طرف سے حیرت انگیز چابکدستی اور قابلیت سے دو سال تک کمپنی کے اُن جرنیلوں کا مقابلہ کرتا رہا جن کے پاس کثیرالاعداد سپاہی اور ہر قسم کا سامان جنگ موجود تھا۔ کلور سلیم ایک راجپوت

و مہندار تھا جسے کمپنی کی عدالتوں کے خلاف ذاتی شکایات تھیں۔ احمد اللہ عالم فاضل آدمی اور شاہ اودہ کی جلاوطنی میں بہکم کا فستقوار اور سچا وفادار ملازم تھا۔ یہ تینوں ایک دوسرے سے دور دراز مقامات پر لڑ رہے تھے۔ تانتیا توپسی وسط ہند میں، کلرر سنگھ دیلاپور اور آرا کے گرد و نواح میں، اور احمد اللہ اودہ میں ہر سر پھکار تھا۔ ان کا کوئی مشترکہ نظام کار نہ تھا اور نہ ان میں باہمی خیر رسانی کے ذرائع موجود تھے۔ نسلی، قومی اور مذہبی اعتبار سے وہ ایک دوسرے سے متعلق تھے لیکن تینوں ایک ہی تمدنی تحریک کے زہر اثر کام کر رہے تھے۔ ان کی ذاتی شکایات اس بڑے مقصد کی شکایات میں جذب ہو گئی تھیں جس کی حیثیت میں یہ تینوں ہر سر پھکار تھے۔ ان کے دلوں میں سہاسی ناراضگی اور 'یہ خیال جاگزیں تھا کہ معاشرتی اور تمدنی زندگی میں جو کچھ انہیں مستحسب تھا کمپنی اس کی تباہی کے درپے تھی۔ ان کے درمیان بلکہ قدر میں سرگرم حصہ لینے والے تمام لوگوں کے مابین اشتواک و اتصاد کا باعث یہی رشتہ تھا۔

ہاضموں کے ادارات و نظہم

اگرچہ باہمی اس تمدن سے جس کی مظہر کمپنی تھی سخت نفوت کرتے تھے لیکن وہ خود اس تمدن میں بڑھتے اور وہی اصطلاحات اور طریقے استعمال کرتے تھے جو انہوں نے برطانوی ہند میں سیکھے تھے۔ دہلی میں جو عدالت انہوں نے اٹھ اقتدار کے دنوں میں قائم کی تھی اس کے افسروں کے عہدوں کے نام انگریزی تھے مثلاً پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ اور سکرٹری وغیرہ۔ انہوں نے جج یا قاضی کے الفاظ استعمال نہیں کئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ فوجی آدمی تھے اور اس لیے ان کے ذہن میں فوجی عدالتیں ہی آتی تھیں۔ لیکن ان عدالتوں کی کارروائی کا انداز جمہوری تھا۔ وہ اپنے ہی خیالات کے مطابق کام کرتے تھے اور بہادر شاہ کے شاہزادوں کی مداخلت بھی ان کو ناگوار غزرتی تھی۔ بلکہ جب کہیں شہزادے مداخلت کی کوشش کرتے تھے تو وہ بہادر شاہ سے شکایت کر دیتے تھے۔ ہندوستانی فوج کے باہمی حصے اٹھ پڑنے طریق کے مطابق ہر یکہ [۱]

یا یونٹ [۱] کی صورت میں لوتے تھے۔ لڑائی سے قبل ان کے بھلے یا بگل سے بھی سڑیں اور صدائیں نکلتی تھیں جن کے وہ انگریزی ملازمت میں عادی تھے۔ بعض اوقات وہ ”خدا ملکہ معظمہ کو سلامت رکھے“ کا گیت گاتے تھے اور لوتے وقت بدستور برطانوی پھریزے اُڑاتے تھے۔ توپ خانہ کے صوبیدار بنفٹ خاں کو جو دہلی میں باغیوں کے دور اقتدار میں جرنیل اور کمانڈر ان چیف بن گئے تھے قدر کے پہلے انگریزوں سے ملنے جلنے کا بڑا شوق تھا۔ جس تمدن سے یہ لوگ ہر سر پیکار تھے اس کے خلاف مظاہروں میں خود اُسی تمدن کے نشان اور طریقے استعمال کرتے تھے۔ جس تمدن کا مبہم سا خیال ان کے دلوں میں جائز نہیں تھا وہ مر چکا تھا اور اسے بزرور شمشیر زندہ کرنا ممکن نہیں تھا [۲]۔

انگریزی خیالات کے حامی

ان لوگوں کے برعکس کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے نئے انداز خیالات اور نئی طرز زندگی اختیار کر لی تھی۔ یہ انگریزی زبان استعمال کرتے تھے اور زیادہ تو کلکتہ اور بڑے بڑے شہروں میں پائے جاتے تھے۔ تعداد میں یہ لوگ بہت تھوڑے تھے لیکن ان کی تعداد اور اہمیت میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا۔ اس اضافہ سے پرانے خیال نے لوگ گھبرا گئے تھے اور ان کی جہالت نے اس کا علاج فوجی سازش اور بغاوت تجویز کیا۔ انہیں اس امر کا احساس نہ ہوا کہ ان کو وہ مادی اور تمدنی فرائع حاصل نہ تھے جو جنگ کرنے اور فتح پانے کے لئے لازمی ہوتے ہیں۔ ان کی جد و جہد کا انداز شروع ہی سے ایسا تھا کہ اس میں کامیابی کی اُمید ہرگز نہ ہوسکتی تھی اور جب اس جد و جہد کا استحصال ہو گیا تو اس کی یاد محتض اندھا دھند ظلم و ستم اور ناکام مقابلے کی صورت میں باقی رہ گئی۔ دوسری جانب جو لوگ نئے خیالات سے مطابقت پیدا کر رہے تھے ان کے متعلق یہ ہرگز نہیں کہا جاسکتا کہ وہ ان لوگوں سے مرعوب ہو گئے تھے جو ان نئے خیالات کو ہندوستان میں لائے تھے۔

Unit—[۱]

[۲]—آخری تین پارا لکھنے میں میں نے عام تاریخی قتب کے طور مندرجہ ذیل دستاویزات سے مدد لی ہے : (۱) امپیریل ریکارڈ آف انڈیا کلکتہ کے کافذات متعلقہ قدر جن کی ایک مطبوعہ فہرست خانج ہو چکی ہے۔ (۲) وہ شہادت جو شاہ دہلی کے مقسمے میں پیش کی گئی تھی۔ اور (۳) بغاوت ہند کی دستاویزات کا تہہ مصنفہ کرنل گیلٹ (Colonel Gimlette)۔

جن ہندوستانوں نے انگریزی روہی اختیار کر لی تھی وہ نئے نظام کی قدر و قیمت تو تسلیم کرتے تھے لیکن اس نظام کے چلانے والوں کو اپنے سے بہتر تسلیم نہیں کرتے تھے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ چونکہ نئی روشنی کی مدد سے دیکھتے تھے اس لئے نئے حاکموں کے نقائص اور خامیوں کا پرانے تمدن کے خامیوں کی نسبت بہتر اندازہ کر سکتے تھے۔ نئی روشنی کی مدد سے یہ لوگ اپنی عزت بڑھا سکتے تھے اور اپنے اسلاف کی عظمت و رفعت کو ظاہر کر سکتے تھے اور اس طرح اپنے اور شدید ترین قدامت پسندوں کے درمیان تعلق قائم کر سکتے تھے۔ اس کی تکمیل اُس دور سے دو نسل بعد چاکر ہوئی۔

لوگوں کو حکومت کے کاروبار میں شریک کرنے کی ضرورت

سر سید احمد خاں کے نزدیک ”شریک نہ ہونا ہندوستانوں کا لہجہ سلیمتو کونسل [۱] میں اصلی سبب فساد کا ہوا“ اُن خیالات کو دیکھتے ہوئے جس میں یاقینوں کی زندگی بسر ہوتی تھی یہ رائے بظاہر اس زمانے کے خیالات کے مطابق معلوم نہیں ہوتی، لیکن اگر غور و خوض سے کام لیا جائے تو اس میں بہت کچھ صداقت نظر آتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں ”سب لوگ تسلیم کرتے چلے آئے ہیں کہ واسطے اسلوبی اور خوبی اور پالداوی گورنمنٹ کے“ مداخلت رعایا کی حکومت ملک میں واجبات سے ہے۔ حکام کو بھلائی یا برائی تدبیر کی صرف لوگوں سے معلوم ہوتی ہے..... رعایا کا منشا گورنمنٹ پر نہ کہہ اور گورنمنٹ کا ٹھکانہ ہندوستانوں پر ظاہر نہ ہوا۔ بلکہ برعکس سمجھا گیا۔“ جب تک کسی حکومت کو رعایا کے خیالات سے مکمل اور مسلسل واقفیت حاصل نہ ہو نہ تو اس واقفیت کو ہمیشہ قائم رکھنے کا ذریعہ موجود نہ ہو اُس وقت تک وہ اپنے فرائض پورے طور پر انجام نہیں دے سکتی۔

برطانیہ اور ہندوستان کے لئے سبق

ایک قوم کا دوسری قوم سے انتقاد پیدا کرنا ممکن ہے اور اکثر اوقات مضمت کشکھ ہو چکنے کے بعد بھی اس قسم کے انتقاد سے نئی تہذیبیں پیدا ہو گئیں ہیں۔ باہمی خود داری کے لئے دو قوموں کے انتقاد عمل سے (اگر اس کی پینہاد کسی تیسرے گروہ کی مضالمت پر نہ ہو بلکہ مشترکہ فوائد کی ترقی کے لئے ہو) نہایت مفید نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر

ایک قوم دوسری قوم کو طاقت سے دبا رکھے تو اس حالت سے نہ تو استحکام حاصل ہو سکتا ہے اور نہ ترقی۔ ایک پوری قوم کی طرف سے دوسری قوم کے متعلق ایسے مشن کے دعوے لازمی طور پر خلوص و صداقت سے عاری ہوتے ہیں، انفرادی طور پر خواہ ان میں کتنی ہی صداقت موجود ہو۔ طاقت سے دبانے کا نتیجہ لازمی طور پر مغلوب قوم کا اقتصادی اور تمدنی انحصاط ہوتا ہے۔ جب کسی مرکب سلطنت میں اس قسم کے غلبے کے ساتھ ساتھ بعض اور خطرناک عناصر بھی موجود ہوں تو اس سے پتھلی طور پر ایسی چھینٹیں اور کشمکش پیدا ہو جاتی ہے جس کے خطرات کو کوئی دانشمند حکومت نظر انداز نہیں کر سکتی۔ ان خطرناک عناصر میں سے مندرجہ ذیل قابل توجہ ہیں:

پہلی ایک ہی سلطنت کے دو حصوں میں پھر ملصمانہ امتیاز، ان کے مقاصد کے تضاد، کم و نصوت، غلط فہمیاں، خلوص اور باہمی اعتماد کا نہ ہونا۔ انگریز اور ہندوستانی دونوں قوموں کو قدر سے یہ تمدنی سبق حاصل ہوتا ہے۔

پانچواں حصہ

انگریزی خیالات کا غلبہ
سنہ ۸۵—۸۵۸ ع

- نواں باب—اس دور کی اہم ترین خصوصیات : مذہب ، تعلیم اور ادب ۔
- دسواں باب—اخبار نویسی ، حیات عامہ ، مالیات ، اقتصادیات ۔

نوان باب

اس دور کی اہم ترین خصوصیات : مذہب - تعلیم اور ادب

ادب اور مذہبی تلطیم میں نئے خیالات کی فوقیت

(فدر سنہ ۱۸۵۷ع کے بعد سے سنہ ۱۸۸۵ع تک کے زمانے میں ہندوستانی خیالات کا رخ بالکل تبدیل ہو گیا - برطانوی خیالات کی برتری اس زمانے کی غالب اور نمایاں خصوصیت تھی -) انتہا درجے کے (قدامت پسند) لوگوں کی نظر میں برطانوی تمدن اجنبی اور فساد پیدا کرنے والا تھا ان کے نزدیک یہ ایک ادنیٰ درجہ کی اور چند روزہ چھڑ معلوم ہوتی تھی جس کی مضرت کو چھچک اور خسارے کی طرح برداشت کرنا ضروری تھا - ایسے (طبقے کے لئے فدر سنہ ۱۸۵۷ع نے پیام مرگ سنا دیا تھا) وہ افراد بھی جنہوں نے اُس ابتدائی فضا میں تربیت پائی تھی جو قدیم تہذیب کی یادگار تھے اور ابھی تک کچھ اثر رکھتے تھے زمانے کی اس نئی روح کا مقابلہ نہ کرسکے (گو غالب کا غزل گوئی کی حیثیت سے وہ مرتبہ نہ رہا ہو لیکن شستہ سلیس اور سادہ اردو میں مکتوب نگاری کے ایک نئے اسلوب کے پانی کی حیثیت سے غالب کا اثر بہت زیادہ بڑھ گیا - ان کے شاگرد مولانا الطاف حسین حالی نے اردو شاعری میں طرز اور نفس مضمون کے اعتبار سے انقلاب پیدا کردیا -) جب ہندوؤں کی مذہبی اصلاح کا سلسلہ آگے بڑھا تو مہارشی دیوندر ناتھ ٹھکور کے طریق معرفت کو زوال ہوا اور بدنگال میں کھسب چندر سہن کی زیادہ عملی تلطیم نے اور شمالی ہندوستان میں سوامی دیپانند سرسوتی کی صاف قوم پرستانہ تلطیم نے جگہ لے لی - برطانوی اثر اور اقتدار کے خلاف تحریک ایک نسل کے بعد ظاہر ہوئی - جو بھیج زمین میں دب گئے تھے وہ اب نئی قوت کے ساتھ پھوٹ پڑے ہیں اور ان سے ایک اچھی اور کامیاب فصل تیار ہو رہی ہے -

کس طرح (انگریزی تعلیم نے جماعتوں، فرقوں، حرفتوں اور پیشوں میں حد فاصل قائم کی)؟

تعلیم میں ہم نے پہلے پہل یورپین خیالات کی تفہیم اس وجہ سے اختیار کی تھی کہ وہ نئے تھے مگر جب نئے نہ رہے تو ہم ان کو ترک کرنے لگے۔ ہم نے اولاً لندن یونیورسٹی کے نظام کے نمونے کو پیش نظر رکھا۔ اور اس نمونے کو اپنی ضروریات اور افراط کے سانچے میں ڈھالا۔ ہمارے ابتدائی گریجویٹ ایک نئی تہذیب کے پیشواؤں کی طرح تھے۔ زندگی میں ان کی حیرت انگیز کامیابی نے بھی عوام کے سامنے ان کی نظیر پیش کی تاکہ وہ اس تہذیب کو قبول کریں۔ ملک کے نئے روشن خیال طبقے اور دقہانوسی لوگوں کے درمیان اچلیت بڑھنے لگی۔ انگریزی تعلیم اس بات کا معیار تھی کہ اس اچلیت میں حق بجانب کون سا فریق ہے۔ جب ہندوستان کے دوسرے مقامات میں انگریزی تعلیم کے پھیلنے کی وجہ سے بنگال کی امتیازی حیثیت میں فرق آنے لگا تو بنگالی جو انگریزی زبان میں ایک عرصے سے تعلیم حاصل کرچکے تھے دوسرے صوبوں میں پھیلنے لگے اور ہر جگہ بڑے بڑے عہدوں پر ممتاز ہونے لگے۔ (انگریزی تعلیم کے مالی فوائد نے بھی فرقہ دارانہ حیثیت سے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان مغائرت پیدا کر دی۔ مسلمانوں نے کئی نسلیں تک انگریزی تعلیم سے فائدہ اٹھانے کا موقعہ کھودیا، دوسرے فرقے اس مہدان میں ان سے بہت پہلے قدم بڑھا چکے تھے) ہمارے قدیم صنعتوں اور حرفتوں پر بھی ادبار چھا گیا انگریزی نمونے پر جن جدید صنعتوں اور حرفتوں کی بلحاظ قائم کی گئی انہوں نے اپنا علم بلند کیا اور قدیم صنعت و حرفت کو حقارت کی نظر سے دیکھا۔ اسی طرح شہری اور دیہاتی آدمیوں کے درمیان بھی مغائرت بڑھنے لگی۔ قدیم قصے برباد اور ویران ہو کر مصلحت میں ملنے شروع ہو گئے۔ زراعت کا مبالغہ کم ہوتا گیا اور اسی کے ساتھ زمینداری کی وقعت و عزت گھٹنے لگی۔ مصلحت کے ذہن اور طباع لوگ قصوں اور شہروں کے پیشوں کی طرف مائل ہونے لگے۔ اور زمیندار حیات عامہ میں انگریزی تعلیم یافتہ پیشہ اور جماعتوں کے مقابلے میں نسبتاً اپنی حیثیت سے گرنے لگے (انگریزی تعلیم یافتہ جماعتوں نے حیات عامہ کے خیالات کو ان اصول پر ترقی دی کہ جو انجام کار سنہ ۱۸۸۵ء میں انڈین نیشنل کانگریس کی صورت میں نمودار ہوئے)۔

مذہبی ترقی کے چار پہلو

ہم اس زمانے کی مذہبی ترقی کو حسب ذیل چار حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں :

(۱) بلکال میں برہمو سماج کی تحریک کی سرپرستی میں وحدانیت کے مسئلے کو ہندو مذہب میں تقویت ملی۔ (ب) زمانہ حال کی اسلامی تحریک جو سر سید احمد خاں مرحوم اور علی گڑھ کے نام سے وابستہ ہے۔ (ج) آریہ سماج کی زبردست قوم پرستانہ اور چارحانہ تحریک۔ (د) ہندوستان کے سر برآوردہ آدمیوں کے حلقوں میں حقیقی مذہبی جذبات کی کمی اور ان کے بجائے مذہبی بے پروائی یا فرقہ وارانہ یا قوم پرستانہ جذبات کا ظہور (بعد کے زمانے میں یہ صورت زیادہ نمایاں ہوئی لیکن اُس کی ابتدا دراصل اسی زمانے کے تمدنی خیالات کے پیدا ہونے اور پھیلنے کے وقت ہو چکی تھی اور ذہلوں میں مضبوطی سے جم چکی تھی)۔

برہمو سماج : کھشب چندر سہن کی مہارشی سے ملحدگی

چھٹے باب میں ہم یہ ذکر کر چکے ہیں کہ کس طرح مہارشی دیوندرا ناتھ تھکور نے وحدانیت کے متعلق راجہ رام موہن رائے کی تحریک کو اپنے ہاتھ میں لیا اسے تقویت دی اور اس کے عملی اصول بنائے اور کس طرح انہوں نے اپنے نئے چیلے کھشب چندر سہن (۱۸۳۸ء—۱۸۸۳ء) کو اس تحریک کا اچاریہ یا خادم دیں بنایا۔ لیکن مہارشی تھکور اپنی فطرت اور طبیعت سے شرفا کے حامی اور قدامت پسند تھے۔ اخلاقیات اور مذہب کی پاکیزگی کے لئے ان کی آنکھیں ابھی تک قدیم ہندوستان کی طرف لگی ہوئی تھیں۔ جس پر مشہور کی وہ پوجا کرتے تھے۔ وہ ”برہما“ تھا جس کا ذکر ”اپلہدھ“ میں آیا ہے۔ جدید ہندوستان سے جو برطانوی تمدن کی تحریک پر ظہور میں آیا تھا انہیں کوئی اُنس نہ تھا۔ جدید ہندوستان ہندوؤں کے معاشرتی نظام میں فوری اصلاح کا طلبکار تھا یعنی جدید تعلیم یافتہ ہندو چاہتے تھے کہ ”ذات پات کی قہود اور بچپن کی شادی کے دستور کو موقوف کر دیا جائے“ بیواؤں کی دوبارہ شادی کے اصول کو رواج دیا جائے، قہود اور حدود کو توڑ کر مختلف فرقوں میں باہمی شادی کا سلسلہ جاری کیا جائے، جلوہ کے استعمال کو ترک کر دیا جائے جو ”دوبارہ جنم والی ذاتوں“ کی علامت ہے۔ اچاریہ بھی اس سے مستثنا

نہیں ہو سکتا - حضرت مسیح اور انجیل اور متعدد نبی کریم اور اسلام کی تعلیم کا اعتراف کیا جائے - ” یہ تھ وہ اصول جن کی آواز کھشب چندر سین نے بلند کی - سنہ ۱۸۶۳ء میں کھشب نے ایک موقع پر مختلف ذات کے فریقوں کے درمیان شادی کی رسم ادا کی - کھشب اور مہارشی میں اختلاف بڑھتا گیا ، یہاں تک کہ کھشب نے فروری سنہ ۱۸۶۵ء میں مہارشی کے نظام سے قطعی طور پر علیحدگی اختیار کر لی -

کھشب کے اصول

اس کے بعد کھشب نے اپنے خیالات کو عملی جامہ پہنانا شروع کیا اور اپنی پوز اور فصیح تقریر سے ان کو ایک زیادہ مقبول اور عالمگیر رنگ میں پیش کیا - برہمہ سماج کی موجودہ تحریک کھشب کو اپنا حقیقی بانی خیال کرتی ہے - نومبر سنہ ۱۸۶۶ء میں انہوں نے جو جلسہ منعقد کیا اس میں قطعی طور پر اس امر پر مہر لگادی گئی کہ یہ تحریک عالمگیر مذہب کی حیثیت رکھتی ہے - تجربہ کی گئی کہ سماج کی عبادت میں عسائوں کی ہندوؤں (جن میں بدہ شامل ہیں) مسلمانوں ، پارسیوں اور چھٹوں کی مقدس کتابوں کے اقتباسات پڑھے جائیں - گو ان کا خاص طور پر ذکر کیا گیا لیکن ان کی تعلیم کا حقیقی مفہوم یہی تھا کہ اس میں ہر قوم اور ہر جسامت کی مقدس کتابیں شامل ہوں - سنہ ۱۸۶۳ء کے ایک بڑے جلسے میں آدمی (یعنی قدیم) سماج کے جلسے میں کھشب نے حسب ذیل خیالات کا اظہار کیا: ” ہماری مقدس جگہ تمام دنیا ہے - ہماری مذہبی کتاب صحیفہ فطرت کی دانش و حکمت ہے - ہماری نجات کا ذریعہ عبادت ہے - ہمارا حصول مدعا دلوں کی پاکیزگی ہے - ہمارا استعاد اور واپس آنا ہر دیندار آدمی ہے - ” یہ بہت وسیع خیالات ہیں اور برہمہ سماج کے اس مقولے میں صدائے بازگشت پیدا کرتے ہیں: ” یہ وسیع عالم ایشور کا پوتر مندر ہے - صاف اور پاکیزہ دل مقدس ترین عبادت گاہ ہے - سچائی ہمیشہ رہنے والا مذہبی صحیفہ ہے - ایمان کل مذہب کی چیز ہے - معصیت سچا روحانی تمدن ہے - نفس کھلی حقیقی زہد و تقویٰ ہے ” عملی پہلو سے سماج کی تحریک عسائوں سے آزاد کلساؤں [۱] کی طرف روز بروز زیادہ نزدیک آتی

[۱] - میسائیت کے وہ فرقے جو دیگر فرقوں کے اصول کا اعتراف کرتے ہیں ۴ ہیں اور عسی

گئی ہے۔ سماج نے عورتوں کے درجے پر خاص زور دیکر معاشرتی پہلو سے اس مسئلے کو ایک زبردست طاقت قرار دیا، اور اعلیٰ پیمانے پر تعلیم نسوان کی تحریک اسی احساس کا نتیجہ ہے۔ کھشب نے سنہ ۱۸۶۲ء سے سماج کے مذہبی معاملات میں اپنی بیوی کو شریک کار بنا لیا۔

کھشب کی تباہی سب گرمی : چند عقیدے کا اعلان

کھشب نے اپنی نفی جماعت کو منظم کیا اور بھرونی علاقوں میں اپنے مشنری بھیجے۔ پر قاب چلندر مرزمدار (۱۹۰۵-۱۸۴۰ء) ان کے ایک نہایت ممتاز مشنری تھے جنہوں نے سنہ ۱۸۷۰ء میں تمام ہندوستان (بشمول جنوبی ہند) کا دورہ کیا۔ اس کے بعد دو مرتبہ انگلستان اور امریکہ گئے، اور کھشب کے مذہبی علم کو بلند رکھا۔ اس شخص نے کھشب کے انتقال کے بعد ان کے مذہبی اصول کو بہت ترقی دی اور اس کو خوب پھیلایا۔ جب سنہ ۱۸۹۳ء میں ”شکاگو“ میں مذہب کی پارلیمنٹ کا اجلاس منعقد ہوا تو اس میں انہوں نے ایک اہم حصہ لیا۔ کھشب خود بھی سنہ ۱۸۷۰ء میں انگلستان گئے جہاں ملکہ وکٹوریہ آنجہانی نے انہیں بارہابی کا شرف بخشا۔ انگلستان سے واپس آکر کھشب نے اپنے ذات کو ہندوستان کی اصلاحات کے لئے وقف کر دیا۔ اس مقصد کے لئے انہوں نے ایک انجمن بنائی جس کے کام کے پانچ حصے تھے یعنی طبقہ نسوان کی فلاح و بہبود، تعلیم، لوزاں قیمت پر علمی کتابوں کی اشاعت، نئے کی چیزوں کے بند کرنے کی کوشش اور خیرات کی تنظیم۔ سنہ ۱۸۷۲ء میں کھشب نے سول مہرج ایکٹ [۱] پاس کرایا جس کی رو سے مذہبی رسوم کے پتھر عیسائی اور برہمن سماج کی شادی کی رسم عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ اس ایکٹ کے بدولت ہندو سوسائٹی سے برہمن سماج کا تعلق قطعی طور پر منقطع ہو گیا اور اب ہندوستانہ رسوم اور بچپن کی شادی سماج میں بند ہو گئی۔ سنہ ۱۸۷۸ء میں جب کھشب کی لڑکی کی شادی جو ابھی سن بلوغ کو نہیں پہنچتی تھی ”بہا پرستانہ رسوم کے ساتھ مہاراجہ کوچ بہار سے ہوئی تو سماج میں بحث کا طوفان برپا ہو گیا اور کھشب، سماج کے خادم، دین کے علیحدہ کردئے گئے۔ لیکن اس سے پہلے ہی کچھ عرصے سے کھشب اور سماج میں اختلاف اور کشیدگی

بڑا دھڑا تھا۔ یہ کشیدگی طبیعتوں کے اختلاف کی وجہ سے تھی۔ گھسب مذہبی اسرار کے قائل تھے۔ انہوں نے یقین ہو گیا تھا کہ ان کو الہام ہوتا ہے۔ ان کا عام مہلان اس عقیدے کی طرف تھا کہ انسان کو گھسب ہوتا ہے۔ یہ تمام باتیں سماج کے رائج الوقت عقیدے کے خلاف تھیں۔ سماج کی تمام کارروائی قواعد اور کثرت رائے سے ہوتی تھی۔ سنہ ۱۸۷۸ء کی مذہبی پھوٹا سے سادھارن برہمو سماج پیدا ہوئی (جس کی عام جماعت نے مغرب کے آزاد گلیکسازوں کے اصول پر کام کرنا شروع کر دیا)۔ گھسب نے اس وقت (جنوری سنہ ۱۸۸۱ء میں) واضح طور پر اپنے جدید مذہبی عقیدے (نواپیدھن) کا اعلان کیا اور یہ دعویٰ کیا کہ ان کو خود وحی آتی ہے اور وہ اپنے مذہب کے نبی ہیں۔ جنوری سنہ ۱۸۸۲ء میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت برہمو سماج نے حیلہ کے نیچے تین جماعتیں ہیں: (۱) قدیم جماعت یا آدمی سماج جو کم تعداد میں ہے لیکن اپنے آئین میں خاص طبقے نے اراکین کو اختیار دیتی ہے اس جماعت پر سنہ ۱۸۷۲ء کے سول میوچ ایکٹ کا اطلاق نہیں ہوتا۔ وہ شادی کے معاملے میں خود اپنی رسموں کی پابند ہے۔ (۲) مجلس عامہ یا سادھارن جماعت جو عام عملی اور دنیاوی تنظیم پر مبنی ہے اور (۳) ”جدید عقیدہ“ کی جماعت جس میں مذہبی اسرار اور طریقت کو جگہ دی جاتی ہے۔ آخر الذکر جماعت اپنے عقائد کی عالمگیر نوعیت کے متعلق یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ہندو رسم و رواج کی پابندی سے آزاد کر لیا ہے لیکن عملی پہلو سے یہ بات مشکل ہے۔ سماج کا زیادہ تر اثر موجودہ زمانے میں بلکال میں پایا جاتا ہے۔

ہنگال کے باہر برہمو اصول کی تحریک

بمبئی کی پراثریتا سماج (قائم شدہ سنہ ۱۸۶۸ء) کے قابل ذکر لہجوں میں مسٹر ایم۔ جی۔ وانا تھ (۱۹۰۱-۱۸۳۲ء) اور مسٹر این۔ جی۔ چندا اورکر کی (۱۹۲۳-۱۸۵۵ء) تھے۔ یہ دونوں صاحبان اصلاح معاشرت کی تحریک کے علمبردار تھے جنہوں نے اس شعبے میں غیر معمولی شہرت حاصل کی۔ سر این۔ جی۔ چندا اورکر کی دو تحریکیں قابل ذکر ہیں، ایک اچھوت ذاتوں کی امداد کا مہم [۱] (سنہ ۱۹۰۶ء) اور دوسری معاشرتی خدمت کرنے

وائی انجمن [۱] - ان کی بدولت عملی اصلاح میں بہت زیادہ ترقی ہوئی - پرارتھنا سماج کے مرہٹی مرکز بمبئی اور پونا میں ہیں اور ایک گجراتی مرکز احمدآباد میں ہے - یہ مرکز اور مدراس پریزیڈنسی کے اٹھارہ درازوی مرکز جو اصل مغربی اور جنوبی ہندوستان میں اسی برہمو اصول کی تحریک کے شاخسانے اور نمونے ہیں - لاہور میں سردار دیال سنگھ، مجبھیہ کی وصیت کے مطابق دیال سنگھ، کالج کی بنیاد (سنہ ۱۹۱۰ء) اس غرض سے ڈالی گئی تھی کہ پنجاب میں برہمو اصول کی تحریک کی شاخ قائم کی جائے لیکن اس شاخ نے گہری جو نہیں پکڑی - آریہ سماج نے جو اپنے پروپیگنڈے میں زیادہ سرگرم ہے دیال سنگھ، کالج کی تحریک کو کسی قدر تھنڈا کر دیا ہے کہ یہ کالج ناموافق فضا میں بھی اپنا اثر کچھ نہ کچھ ڈال رہا ہے -

آریہ سماج اور اس کا بانی

آریہ سماج کی تحریک کی بنیاد بمبئی میں سنہ ۱۸۷۵ء میں ڈالی گئی - اس کی شہرت اور عملی کامیابیوں کا سلسلہ سنہ ۱۸۸۵ء کے بعد زیادہ تر پنجاب اور صوبجات متحدہ میں شروع ہوا -

اس تحریک کے بانی سوامی دیانند سرسوتی (۱۸۸۳-۱۹۲۳ء) ریاست موریسی کے ایک برہمن خاندان میں پیدا ہوئے - یہ ریاست مغربی ہند میں جزیرہ نما کاتھیاوار میں واقع ہے - سوامی جی کو سنسکرت اور مذہبی کتابوں کے مطالعے سے خاص دلچسپی تھی وہ انیس سال کی عمر میں اپنے وطن سے بنارس روانہ ہوئے جو ہندو مذہب کا روحانی مرکز رہا ہے - وہ پندرہ سال (سنہ ۱۸۳۵ء سے سنہ ۱۸۶۰ء تک) ایک ایسے سنیاسی کی حیثیت سے جس نے مطالعہ اور یوگ کے لئے اپنی زندگی وقف کر دی ہو تمام ہندوستان میں پھرتے رہے - انہیں جلد ہی ہندو مذہب کی اس صورت سے جو پرانوں کی پیروی کرتی تھی اختلاف ہوگیا اور انہوں نے ہندو دھرم کو قدیم ویدک زمانے کی طرح پاکیزہ اور صاف کرنا چاہا - سنہ ۱۸۷۰ء تک ان کی یہ حیثیت کہ وہ ویدوں کے پرچارک ہیں ہندو دنیا میں تسلیم کر لی گئی - گو ویدوں کے مفہوم کے متعلق ان کے خیالات قدیم عقیدے کے ہندوؤں سے مختلف تھے - جیسا اوپر بیان ہو چکا ہے سنہ ۱۸۷۵ء میں ان کی سوسائٹی یا سماج قطعی

طور پر پھیلی میں قائم ہو گئی اور دو سال کے بعد لاہور میں اس کی پڑھائی
قادی گئی۔ سوامی جی نے اپنی زندگی کے بقیہ چھ سال پرچار کرنے،
تعلیم دینے، کتابیں لکھنے اور نئی سماج اور اس کی شاخوں کی نگہداشت
کرنے میں صرف کئے۔ راجپوتانہ میں مہارانا اودے پور اور مہاراجہ سر پرتاب
سلکے ایسے بلند مرتبہ اشخاص ان کے شاگرد ہوئے۔ ان کا سب سے بڑا علمی
کارنامہ ستھارنہ پرکاش (صحیح توضیح) تھی جس کے کم سے کم دو انگریزی
ترجمے شایع ہو چکے ہیں۔ وہ خدا کی توحید کا ایدہیں اور بت پرستی کی
مصلحت کرتے تھے اور اس لیے سر سید احمد خاں کی رائے ان کی نسبت
اچھی نہیں چلوں نے اپنے جریدے میں (جو ملنگتہ سے شایع ہوتا تھا) سوامی جی
کے انتقال پر نوٹ تعریفی الفاظ میں لکھا۔

سوامی دیانند کی تعلیم

سوامی دیانند کی تعلیم تمام تر ویدوں کے متعلق تھی، وید کے متعلق
ان کے خیالات عام برہمنوں سے مختلف تھے۔ انہوں نے برہمنوں کے اس
خیال پر شدید نکتہ چینی کی کہ صرف انہوں کو ویدوں کے مطالعہ کرنے
یا سلمہ کا حق حاصل ہے۔ انہوں نے مقدس کتابوں کے مروجہ مطالب اور
ایک بڑے حصے کو رد کر دیا اور نہ مانا۔ انہوں نے نہ صرف ان شرحوں پر
جو ہندو مذہب کے بعد کے دور پر لکھی گئیں شدید نکتہ چینی کی بلکہ
ویدوں کے معانی اور ویدوں کی تاریخی حیثیت کے متعلق علمائے مغرب کے
نتائج کو بھی رد کر دیا جو ان علما نے ویدوں کے مفہوم سے حاصل کیا۔
ان کے نزدیک ویدوں کے سچ اور صحیح پہلوں میں تمام علوم و فنون شامل
ہیں۔ انہوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ ہندو مذہب کے ایک عروج کے زمانے
میں لوگوں کو اس زمانے کے تمام ایجادوں، تحقیقاتوں کا پہلے ہی سے علم
حاصل تھا۔ ان کی رائے میں ذات کا امتیاز انفرادی خوبی اور قابلیت پر
قائم کیا جانا چاہئے۔ انہوں نے بت پرستی، متعدد دیوتاؤں کی پوجا، ویدانت
کے مسئلہ وحدت وجود اور اوتار کے مسائل کو ناقابل قبول قرار دیا۔ مگر
یہ رائے بھی ظاہر کی کہ دیوتاؤں یا اعلیٰ مخلوق یا فرشتوں کا وجود ممکنات
سے ہے۔ سوامی جی کی مذہبی رسوم میں آگنی یا آگ کو بہت بڑا دخل ہے۔
ہوں کی رسم جس میں وید کے ملکر پڑھے جاتے اور آگ پر گھی جلیا جاتے
آریہ سماج کی عبادت کا ایک مخصوص مذہبی عمل ہے۔

سماج کی تنظیم

آریہ سماج کی تحریک کا سب سے زبردست پہلو اس کی تنظیم ہے۔ ہر مقامی مرکز کی اپنی سماج یا مذہبی مجلس ہوتی ہے جس میں ایک منتخب کمیٹی اور پانچ منتخب عہدیدار ہوتے ہیں۔ سماج کے ممبر اور وکن ہلنے کے لئے لازمی ہے کہ ہر ممبر سماج کو اپنی آمدنی کا ایک فیصدی حصہ دے اور دس "نہم" یا اصول قبول کرے۔ پہلے تین اصول تو خدا اور ویدوں کے صفات سے متعلق رکھتے ہیں۔ ان کے آگے سے چھ کا تعلق اخلاقی چال چلن سے ہے، اور آخری یعنی دسواں اصول کو ذاتی معاملات میں پوری آزادی دیتا ہے لیکن کسی شخص کو اس امر کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ سماج کے عام مفاد میں ہاراج ہو۔ مقامی آریہ سماج صوبے کی مجلس سے ملحق ہیں۔ اس مجلس میں ہر مقامی سماج اپنے نمائندے بھیجتے ہیں اور اپنی خالص آمدنی کا دس فیصدی حصہ بطور مالی امداد کے پیش کرتی ہے۔ ان سب پر تمام ہندوستان کے لئے ایک مجلس ہے، جس کی تنظیم اور نگہداشت بھی اسی اصول پر کی جاتی ہے جو دوسری سماجوں پر حاوی ہے۔ سماج کا عقیدہ اور اس کے اصول مقرر ہیں لیکن کاروبار اور تبلیغ کا کام نمائندگی کے مشورہ اصول پر کیا جاتا ہے جو ایک زبردست قومی تنظیم میں داخل ہیں۔

سماج کی تعلیمی سرگرمیاں اور بعد کی تاریخ

- سماج کی تعلیمی سرگرمیوں کا حال تمام ملک میں اچھا خاصا پہلو ہوا ہے۔ اس کے دو شعبہ قرار دیئے جاسکتے ہیں۔ پہلا شعبہ تعلیم کی وہ صورت ہے جو جدید اصول پر دی جاتی ہے اور اس کا تعلق سرکاری مدارس اور یونیورسٹیوں سے ہے لیکن اس امر پر خاص زور دیا ہے کہ سماج کی تمام درسگاہوں میں ویدک یا سنسکرت تعلیم کا عنصر شامل ہوگا۔ سماج کی تعلیم کے اس شعبہ میں لاہور کے اینگلو ویدک سکول کو جو سنہ ۱۸۸۶ء میں قائم ہوا پیشوا سمجھنا چاہئے۔ اس کے بعد سنہ ۱۸۸۹ء میں کالج کھولا گیا۔ تعلیمی خیالات کی دوسری رو گروکل کانگری کی درسگاہ کی شکل میں نمودار ہوئی جو قدیم خیالات کے مطابق پرانی روایات کو تازہ کرتی ہے۔ موجودہ زمانے کے خیالات کی پارتی کے نزدیک یہ درسگاہ عملی پہلو سے کم

مفہد ہے اور موجودہ زندگی سے زیادہ بے تعلق معلوم ہوتی ہے۔ ان مختلف خیالات نے نہز گوشت کھانے کے جواز یا عدم جواز کی بحث نے سنہ ۱۸۹۲ء میں آریہ سماج کے اندر تفریق پیدا کر دی۔ بعد کے زمانے میں سماج کا گورنمنٹ اور مسلمانوں سے کچھ تصادم ہوا۔ لیکن سماج اپنے لوگوں کی وساطت سے اس امر کا دعویٰ کرتی ہے کہ سماج جماعتی حیثیت سے نہ تو مسلمانوں کی دشمن ہے نہ گورنمنٹ کی۔ سماج کے زبردست قوم پرستانہ اصول کی بدولت اس کے ممبروں کی تعداد میں جلد اضافہ ہو گیا اور آریہ سماجی لوگوں نے قوم پرستی کی تحریک کی سب سے اعلیٰ صف میں کام کرتے رہے ہیں۔

مہاراج کا مقدمہ آریہ حیثیت عرفی

ہندوستان کے جانچنے کا معیار صرف یہ نہیں ہے کہ یہاں کتنی انجمنیں یا علیحدہ منظم گروہ قائم ہوئے۔ بلکہ ہر نئی مذہبی تحریک کا اثر ان حلقوں میں بھی ظاہر ہوتا تھا جہاں اس کے رونما ہونے کی توقع نہیں کی جاتی تھی۔ انگریزی تعلیم ایک فہم نہی۔ یہ فہم ہندوستان کے طبائع پر برابر اپنا کام کر رہا تھا اور جس طرح معاشرتی، ادبی اور سیاسی خیالات پر اثر ڈال رہا تھا اسی طرح مذہبی خیالات یا نام نہاد مذہبی خیالات پر اثر ڈالتا تھا۔ نئے واقعات کا ظاہر ہونا اصلاح کی دلیل اور روح ہے، نہز اخبارات کی ترقی، قابل اعتراض افعال پر روشنی ڈالنے اور توہمات کو موجودہ وقت کے خیالات کے مطابق کرنے کا ایک زبردست ذریعہ ہے۔ مہاراج کا مشہور مقدمہ آریہ حیثیت عرفی جو سنہ ۱۸۹۲ء میں بمقام بمبئی دائر ہوا تھا ایک جہت انگیز مثال ہے۔ اس امر کی کہ کس طرح ایک خاص جماعت کا سردار اپنے اصول اور افعال کو اخباروں اور قانونی عدالتوں کے توسط سے زمانہ حال کے عام لوگوں کے سامنے پیش کرنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ (مہاراجوں کا) ولیم جارج فورڈ جو "ویشنو مت" کی ایک شاخ ہے۔ پندرہویں صدی کے قریب بھاتیہ ہندوؤں میں ظاہر ہوا۔ اس فرقے کے تمام افراد پر اس کے سردار (مہاراجے) کو کامل مذہبی اختیارات حاصل تھے۔ یہ سردار ایک برہمن ہوتا تھا اور اسے کرشن کا اوتار سمجھا جاتا تھا۔ کرشن کی پوجا میں جو ناکثہ یہ خرابیاں مردوں اور عورتوں کے ملنے جلنے سے پیدا ہو گئی تھیں

اُن سے ایک خوفناک روایت کی بنیاد پر کٹی تھی۔ بیان کیا جاتا تھا کہ ہر مرد سے یہ توقع رکھی جاتی تھی کہ اپنی بیوی یا بیٹی کو مہاراج کے حوالے کر دے۔ بمبئی کے گجراتی اخبار سلیا پرکاش کے اڈیٹر اور پروپرائٹر کوشی داس مولجی نے مہاراج اور مذکورہ دستور کے خلاف مضامین لکھے۔ نتیجتاً یہ ہوا کہ سلیا پرکاش کے اڈیٹر اور پروپرائٹر پر ازالہ حیثیت عرفی کا مقدمہ دائر کیا گیا جو چوبیس دن تک چلتا رہا۔ اس مقدمے میں متعلقہ خرابیوں کے پرست کثرت حالات کا انکشاف ہوا اور سلیا پرکاش نے اپنے بیانات کو عدالت میں ثابت کیا۔ سر جوزف آرنلڈ جج [۱] نے اپنے فیصلے میں ملزمین یعنی اڈیٹر اور پروپرائٹر کی ہست اور اخلاقی جرأت کے اس جذبے کی تعریف کی جس کا اظہار انہوں نے اپنی قوم کی طرف سے کیا تھا اور یہ لکھا کہ ”ملزمین نے اپنی قوم کے گھروں کو شہوت اور بدکاری کے نفرت انگیز اثرات سے صاف کرنے میں مدد دی ہے۔ اس نیک کام کی بدولت ان کی روحتیں ایک ناہاک ملامی اور بزدلی کی بندھلوں سے آزاد ہو گئی ہیں۔“

مسلمانوں کی اصلاحی تحریک کے جلیل القدر علمبردار

(اس زمانے میں اسلامی عقائد کی تشریح اور مسلمانوں میں اصلاحات کے متعلق دو بڑے آدمیوں کے نام لگے جاسکتے ہیں۔ مولوی چراغ علی (نواب اعظم ہواجلنگ) اور سر سید احمد خاں) ان میں مولوی چراغ علی عالم اور محقق تھے۔ انہوں نے زیادہ تر انگریزی زبان میں مضامین لکھے جن کا روئے سخن دوسرے مذاہب یعنی عیسائیوں اور آریہ سماجیوں کی طرف تھا (سر سید علی آدمی تھے اور تعلیم اور اصلاح کے علم بردار تھے۔ انہوں نے اردو میں مضامین لکھے۔ ان کا روئے سخن اپنی ہی قوم کی طرف تھا اور علیحدہ میں ان کے رسالے ”تہذیب الاخلاق“ سے اور مغربے ’ اور کالج کی تحریک سے مذکورہ تحریک کو طاقت پہنچائی۔ مولوی چراغ علی اور سر سید دوست اور رفیق تھے اور کئی سال تک اگلے کام کرتے رہے جو جغرافیائی پہلو سے ان کے مہدان اور دائرۂ عمل ایک دوسرے سے علیحدہ تھے۔

مولوی چراغ علی اور ان کا کام

(مولوی چراغ علی سنہ ۱۸۶۴ء کے قریب مہرقم میں پیدا ہوئے۔ ابھی

ان کی عمر صرف بارہ سال کی تھی کہ باپ کا سایہ اُن کے سر سے اُٹھ گیا۔ انہوں نے اعلیٰ درجہ کی تعلیم نہ پائی۔ سرکار انگریزی کی ملازمت میں کلرک کے مختلف چھوٹے چھوٹے عہدوں پر مامور رہنے کے بعد آخر میں سنہ ۱۸۷۷ع میں ترقی کا موقع مل گیا۔ سرسید کی سفارش پر انہیں ایک اعلیٰ عہدے پر حیدرآباد بھیج دیا گیا جہاں وہ اپنی زندگی کے آخری ایام تک رہے۔ سنہ ۱۸۹۵ع میں بستام ہسپتال میں ایک جراحی عمل کیا گیا جس کے بعد اُن کا انتقال ہو گیا۔ مرحوم اپنی فرصت کے اوقات میں مطالعہ کیا کرتے تھے جس کی بدولت انہیں نہ صرف انگریزی زبان میں بڑا ملکہ حاصل ہو گیا تھا بلکہ تحقیقی اور تشریح میں اچھی مہارت ہو گئی تھی۔ مسلمانوں نے دو نسلوں تک انگریزی تعلیم سے کوئی سروکار نہ رکھا تھا اور برٹش انڈیا کی ملازمت کے انتظامی شعبوں میں سرکاری عہدے اُن کے ہاتھ سے نکل چکے تھے اسی قسم کے عہدے انگریزی حکومت سے پہلے اُن کا ذریعہ معاش اور سہارا تھے۔ اس سے بھی زیادہ خرابی یہ تھی کہ وہ جدید علوم سے بدگمان تھے اور انہوں نے جہالت کے باعث بہت سے توجہات اور ہمو، رسموں کو اچھے مذہب سے منسوب کرنا شروع کر دیا تھا۔ مولوی چراغ علی نے اپنی تالیف و تصنیف سے مسلمانوں کو اس امر کی طرف متوجہ کیا کہ شادی کے متعلق احکام شریعت کے اس صحیح منشا کو ملحوظ رکھیں کہ صرف ایک عورت سے نکاح کیا جائے اور اسلام اور علوم جدیدہ کے حقیقی تعلق اور عورتوں کی حیثیت کو بھی پیش نظر رکھیں۔

سرسید احمد خاں : اُن کی زندگی

لیکن (اسلام میں جدید خیالات کی رو پیدا کرنے میں جس شخص کی کوشش سب سے زیادہ کارگر اور موثر ثابت ہوئی وہ علیحدہ کے جلیل القدر بزرگ سرسید احمد خاں تھے جو سنہ ۱۸۱۷ع سے سنہ ۱۸۹۸ع تک زندہ رہے) ہم گورنمنٹ اور اس کے ملکی انتظام کے متعلق اُن کے خیالات اور ادب اور ادب کے لئے اُن کی ابتدائی عملی کوششوں کا پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں۔ تعلیم کے متعلق اُن کے کارناموں کا ذکر آگے آئے گا۔ اس وقت اسلام کے متعلق اُن کی مذہبی تہریرات اور علوم جدیدہ کے متعلق اُن کے طرز عمل کا ذکر کرنا چاہتے ہیں۔

ہندو سے بہت عرصہ پہلے سرسید نے سنہ ۱۸۴۹ع میں پہلی مریدی کے سلسلہ

گی خرابیوں پر جو ہندوستان میں عملی صورت اختیار کر رہی تھیں ایک مضمون لکھا۔ سنہ ۱۸۶۶ء میں انہوں نے ان مذہبی اعتراضات کے خلاف ایک مضمون (رسالہ طعام اہل کتاب) لکھا جو جاہل مسلمانوں کی طرف سے ہرزہ والوں کے ساتھ کھانا کھانے کے مسئلے پر کلمہ جاتے تھے۔ اس طرح سر سید نے اس ضرورت کو خلدہ پیشانی کے ساتھ قبول کیا اور کوشش کی کہ مسلمانوں اور فرنگیوں کے درمیان کھلے دل کے ساتھ معاشرتی تعلقات پیدا کئے جائیں۔ انہوں نے غلامی کے خلاف بھی مضامین لکھے جن میں بتایا کہ اسلام غلامی کو نفرت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ سنہ ۷۰-۱۸۶۹ء میں سر سید انگلستان تشریف لے گئے۔ جہاں انہیں انگریزوں کے وطن میں انگریزی تمدن سے فانی واقفیت حاصل کرنے کا موقع ملا۔ انگلستان سے واپس آنے پر انہوں نے ”تصانیف احمدیہ“ کے نام سے ایک سلسلہ مضامین شائع کرنا شروع کیا جو اردو کے ٹائپ میں چھپتا تھا۔ اس سلسلے میں سر سید نے اس امر کا خیال رکھا کہ اسلام کی تفسیر میں اچھے تجربات سے کام لیں۔ انگلستان کی سیاحت کا ایک نتیجہ رسالہ ’تہذیب الاخلاق‘ کی اشاعت تھا جو دسمبر سنہ ۱۸۷۰ء میں جاری کیا گیا۔ (ان کے آزادانہ خیالات نے ملک میں بھٹ کا ایک طوفان پیدا کر دیا لیکن دوسری طرف بہت سے آدمی حق کا تعلق پرانے علوم سے تھا ان کے گرد جمع ہو گئے جو زندگی اور مذہب کے جدید خیالات میں ان کی تائید کرنے پر آمادہ تھے اور جنہوں نے بعد ازاں اس مقصد کے لئے علیحدہ کالج سے کام لیا۔ ہم ان بہت سے ناموں میں صرف مولانا نذیر احمد اور مولانا الطاف حسین حالی کا ذکر کرتے ہیں تاکہ سر سید کے اس اثر کا اندازہ ہو سکے جو پرانی نسل کے آدمیوں پر تھا۔ اس اثر کا یہ مقصد تھا کہ نوجوان نسل کی طبائع کو جدید اصول پر تعلیم و تربیت کے ایک خاص سانچے میں ڈھالنے کے لئے ان حضرات کو ساتھ لیکر عمل کیا جائے۔) سنہ ۱۸۷۶ء میں جڈیشل ملازمت سے سبکدوش ہونے پر سر سید نے اپنی زندگی کی آخری ساہت تک اچھے وجود کو تعلیمی کام کے لئے وقف کر دیا۔ سنہ ۱۸۸۸ء میں سرسید کو کے۔ سی۔ ایس۔ آئی۔ [۱] کے خطاب سے سرفراز کیا گیا۔ سنہ ۱۸۹۸ء میں ان کا انتقال ہوا۔

سرسید کے مذہبی خیالات

سرسید نے اپنے مذہبی خیالات ظاہر کرنے کے لئے قرآن مجید پر تفسیر لکھی۔ اس تفسیر کے لکھنے میں ان کے کئی سال صرف ہوئے۔ ان کی تفسیر کی خوبی اور خصوصیت وہ جدید نقطہ نگاہ ہے جو مرحوم نے قرآنی آیات کے مفہوم میں ملحوظ رکھا۔ مولانا حالی جیسے آدمی بھی جو گو زبان دانی کے متعلق ان کے معیار تحقیق اور ان کے تاریخی دلائل کو قبول نہیں کر سکے تاہم یہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ سرسید کی تفسیر اسلام کی ایک بہت بڑی خدمت ہے۔ سرسید نے اپنے تجربے کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور تاریخ کے معیار کے مطابق مسلمانوں کی کثیرالتعداد مذہبی کتابوں پر ناقدانہ نگاہ ڈالی۔ اور بتایا ہے کہ اگر اسلامی اصول کی تشریح اشیا کی فطرت یا تاریخ کی رفتار کے خلاف ہے تو قصور اسلام کے اصول کا نہیں بلکہ مفسرین کے متحدون علم اور ان کی تنگی نظر کا ہے۔ سرسید کا قول ہے کہ خدا کے کلام کی تشریح خدا کے کام سے ہونی چاہئے جو سب کے سامنے آشکارا ہے تاکہ وہ ایسے دیکھیں۔ پرانے خیالات کے علما نے ان کے خیالات کی ہنسی اڑائی اور ان کے لئے نامناسب الفاظ استعمال کئے۔ لیکن رفتہ رفتہ انہوں نے ایسے معاملات میں تنقید کرنے کا جدید معیار قائم کر دیا جو رائج ہو گیا ہے۔ سرسید نے اپنے بعض خیالات کی تائید میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی سند پیش کی ہے جس کی صحت میں کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ شاہ صاحب ایک بہت بڑے عالم دین تھے جن کا ذکر چوتھے باب میں آچکا ہے۔ اردو اخبارات میں جو حملے سرسید کے معاشرتی اور مذہبی خیالات پر کئے گئے ان کی وجہ سے سرسید کے اصول کی بنا پر کوئی علیحدہ جماعت قائم نہ ہو سکی۔ لیکن ان کی روں کو ازراہ تحقیر ”فرقہ نہ پھریہ“ سے تعبیر کیا گیا ہے یعنی ایسا فرقہ جس نے نہ پھر کی پھرو کی، گو اس کا مفہوم اس مفہوم سے جدا ہے جو یونان کے قدیم سٹراک [۱] فلاسفر اس لفظ سے سمجھتے تھے۔ جن کے اصول میں منجمانہ دیکر باتوں کے یہ بات بھی داخل تھی کہ قدرت (نہ پھر) کی پھرو کی جائے۔ علیحدہ کالج ”نہ پھریہ“ خیالات کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ لیکن یہ سرسید کی دانشمندی تھی کہ انہوں نے اپنے تعلیمی کام کو ہر قسم کے مذہبی مہلان

یہ علیحدہ رکھا۔ کالج میں مختلف مذہبی جماعتوں (شعبہ اور سنی دونوں کو) پوری آزادی دے دی گئی تھی۔ لیکن علیحدہ کالج اس وسیع خیال کی مذہبی فضا کو ترقی دینے میں قاصر رہا جس سے ہندوستان بھر کے اہل اسلام کی توجہ مذہبی اصلاح کی طرف پھرتی۔ یہ وہ اعتراض ہے جس کا اب تک قابل اطمینان جواب نہیں ملا۔

مذہب سے پرورائی اور فرقہ بندی کی ترقی

اگر ایک طرف تمام ہندوستان میں متخاص اور پرچوس آدمیوں کی سرگرمی میں مذہب کی اصلاحی تحریک کا سلسلہ جاری تھا تو دوسری طرف تعلیم یافتہ ہندوستان کے اندر مذہبی خیالات میں حقیقی زوال کے آثار بھی شروع ہو گئے تھے۔ اس زوال نے یہ صورت اختیار کی کہ یا تو لوگوں نے مذہب کے مصلحتوں کی علمی آزانی شروع کر دی اور پرانی رسوم اور عقیدوں کے متعلق رواداری کے ساتھ ان سے بے تعلق رہے یا مذہب سے پرورائی کی رو پیدا ہو گئی جس نے صاف طور پر اس امر کا اظہار کر دیا کہ مذہب ایک پرانے زمانے کی فرسودہ چیز ہے۔ اخبار بنگالی مورخہ ۱۰ نومبر سنہ ۱۸۶۶ع میں گریہیں چلندر گھوش نے برہمو سماج کے مصلحتوں پر حملہ کیا۔ ان پر ”بت پرستی کے خلاف ان کے بہادرانہ کارنامے“ کا فقرہ چسٹا کیا اور کسی دوسری جگہ ان کے خیالات کو ”مکاری اور عھاری“ قرار دیا۔ ایک جگہ لکھا کہ: ”برہمو سماجی اپنی آنکھوں بند کر لیتا ہے اور ان الفاظ کو اپنی زبان سے دھراتا ہے جن کو وہ اپنی چھوٹی سی روح اور محدود علم کے ساتھ خدا کی صفات خیال کرتا ہے“۔ یکم دسمبر سنہ ۱۸۶۶ع کو انہوں نے ”ایک ہی وقت میں کالی اور کانت [۱] کی پوجا“ کا ذکر کیا اور تعلیم یافتہ ہندو سے مخاطب ہو کر کہا: ”مذہب ایک جذبہ ہے عقیدہ نہیں ہے“۔ جو لوگ بت پرستی کو چھوڑ رہے ہیں ان کے دل میں دراصل بت پرستی کی نفرت کا کوئی خاص احساس نہیں ہے“۔ سر رابندر ناتھ ٹیگور [۲] اپنی خود نوشت سوانح عمری میں بیان کرتے ہیں کہ سنہ ۱۸۸۰ع کے قریب جب وہ جولن تھے تو ہندوستان کے تعلیم یافتہ نوجوانوں میں مذہب کے متعلق

[۱]۔ کانت ایک مشہور جرمن فلسفی ہیں جن کے فلسفے کا اس وقت بڑا رواج تھا۔

[۲]۔ ٹیگور کی تصنیف موسومہ ”میری سرگذشت کی یادداشتیں“ صفحات ۱۶۸-۱۸۷۔

دو ذہلیتیں تھیں۔ ایک ذہلیت تو ان نوجوانوں کی تھی جو اپنی شہریت کے لئے دلائل پیش کرتے تھے جو مذہبی عقیدے کے خلاف ملحق اور دلائل کو حریفانہ اور جارحانہ اصرار سے پیش کرتے تھے۔ دوسری ذہلیت مذہبی اہمیت [۱] کے نام سے یہاں کی جاسکتی ہے۔ ایسے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ مذہب معزز رسوم اور ظاہری نمائش کی بات ہے، 'خوش گوار نظارت'، 'سریلی آوازیں' اور نفیس خوشبوئیں ہوں نہ کہ خشک زاہدانہ عمل۔ احساس پرستی اور سطحی عقلیت سطحی انگریزی تعلیم کے اثر سے پیدا ہوئی اور خاص کر ہنگال میں پائی جاتی تھی۔ یہ باتیں ہندوستان کی اقوام ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کی ذہلیت کے لئے موزوں نہیں ہیں۔ گو اس امر کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہندوستانی کالجوں میں ان باتوں کا عنصر غالب نظر آتا تھا اور دولت عیش و عشرت کے حلقوں میں یہ اب بھی زیادہ اثر ڈالتی ہیں۔ نوجوانوں کی جو نسل انگریزی کی تعلیم پاکر بڑھ رہی تھی وہ مذہب کی بد نسبت سیاسیات کی زیادہ پروا کرتی تھی گو یہ مختلف جماعتی اور فرقہ وارانہ تحریکوں کے لئے مذہب کو بطور آڑ کے استعمال کرنے پر آمادہ رہتی تھی۔ اس دور کے مہر نتائج ہماری ہی نسل میں زیادہ واضح طور پر نظر آ رہے ہیں۔

تعلیم - یونیورسٹیاں اور کالج

(تعلیم کے عام میدان میں دو قابل ذکر تحریکیں ہیں ایک تو ہندوستانی یونیورسٹیوں کی ہر دلعزیزی اور ترقی اور دوسری مسلمانوں کی تعلیمی تحریک جس نے علیحدہ کے گرد اپنا مرکز قائم کر رکھا ہے) کلکتہ، مدراس اور بمبئی کی تین پریزیڈنسی یونیورسٹیاں سنہ ۱۸۵۷ء میں قائم ہوئیں۔ ان کے طبقاتی امتحان نے ان کالجوں پر جو ان سے پہلے موجود تھے فوری اثر ڈالا۔ چونکہ ملک میں اعلیٰ تعلیم اور متعدد خالص انگریزی نظام کو دور دور ترقی ہو رہی تھی اس لئے جدید کالج ظہور میں آنے لگے۔ مگر بالائی ملک میں مشرقی علوم نے اپنا علم بلند رکھا۔ لکھنؤ کے کیننگ کالج کے لئے سنہ ۱۸۶۳ء میں تعلقداران اودہ نے مستقل طور پر آمدنی کے وسائل بہم پہنچائے۔ کالج کی

[۱]—ایپیٹوریت اس فلسفے کے مرنے کو کہتے ہیں جن کا اصول یہ تھا کہ زندگی کا مقصد

روح کو خوش کرنا اور خوش رکھنا ہے۔

آمدنی کا بڑا حصہ زمین کی مالکزاری کے ساتھ بطور اجواب گورنمنٹ کے ذریعے سے وصول ہوتا ہے۔ سب سے بڑا نرق جو اس کالج میں اور پریزیڈنسی کی یونیورسٹیوں میں پایا جاتا تھا یہ تھا کہ یہاں مشرقی علوم کا ایک شعبہ تھا۔ جب لاہور کا اورینٹل کالج جو سنہ ۱۸۶۳ء میں قائم ہوا تھا سنہ ۱۸۸۲ء میں پنجاب یونیورسٹی کا اصلی جزو قرار دیا گیا تو لکھنؤ کا مشرقی شعبہ لاہور سے ملحق کیا گیا۔ اور اس کے انگریزی شعبے کا الحاق کلکتہ یونیورسٹی سے رہا۔ لاہور کا میڈیکل کالج سنہ ۱۸۹۰ء میں قائم ہوا۔ پنجاب یونیورسٹی پہلی یونیورسٹی تھی جس نے دیسی زبانوں کی ترقی کے معاملے کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ شہر سرکاری کالج روز بروز زیادہ بڑھے اور سنہ ۱۸۸۲-۸۳ء کے ایجوکیشن کمیشن کا میلن سرکاری مدارس کی نسبت امدادی مدارس کی طرف زیادہ تھا۔ کمیشن نے اس امر کی بھی سغار کی کہ ایک اخلاقی درسے کتاب ”قدرتی مذہب کے بنیادی اصول“ کی ہذا پر تیار کی جائے تاکہ اسے سرکاری اور پرائیویٹ کالجوں میں پڑھایا جائے اور اس کے علاوہ ”انسانیت“ اور شہریت کے فرائض“ پر لکچر دئے جائیں۔ اخلاقی اور شہریت کی تعلیم کے تعلق کمیشن کی ان سفارشات پر سرکاری کالجوں میں کبھی عمل نہیں کیا گیا اور جس طریقے پر یہ سفارشات مذہبی اور فرقہ وارانہ کالجوں میں عمل میں لائی گئیں ان سے اہل ہند کی تمدنی تعلیم میں اتحاد کی بجائے افتراق پیدا ہونے لگا۔

مسلمانوں کی تعلیم: سر سید کا کام علیحدہ میں

مسلمانوں کی تعلیم کے متعلق گورنمنٹ کی ابتدائی کوششیں ناکام رہیں۔ انگریزی زبان میں ان کے لئے علم کا دروازہ کھولنے کی جو کوشش کی گئی اس نے ان کی ذہنیت کا کوئی خیال نہ رکھا۔ ہنگال کی دیسی تعلیم پر ایک رپورٹ میں جو رپورٹ ہے۔ لونگ [۱] نے مرتب کی (دہلی آفم کی رپورٹ کلکتہ سنہ ۱۸۶۸ء صفحہ ۳۲ پر) یہ بات درج ہے کہ جن مقامات میں دیسی مدارس تھے وہاں مسلمانوں نے ان سے پورا فائدہ اٹھایا، جیسا بھاگلپور میں ہوا، جہاں ان کی تعداد ۹۰ فیصد تھی۔ لیکن وہ انگریزی اسکولوں میں جانا پسند نہیں کرتے تھے (انگریزی مدارس کے خلاف مسلمانوں کی

نابینا تعلیمی کی یہ وجہ تھی کہ انہیں اپنی مذہبی تعلیم سے زیادہ افس تھا کہ جو انگریزی مدرسوں میں نہیں دی جاتی تھی۔ سر سید احمد خاں نے (جلبوں نے خود انگریزی میں تعلیم نہیں پائی تھی) اپنی قوم کے برے نتائج کو دیکھا جو انگریزی تعلیم سے عملت کی بدولت پیدا ہو رہے تھے اس لیے انہوں نے اپنی زندگی کا پچھلا حصہ انگریزی تعلیم کے لیے سہولتیں بہم پہنچانے میں صرف کیا۔ سر سید نے شاہ عبدالعزیز محدث کے ایک فتوے کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی جو انگریزی تعلیم کے حق میں تھا اور علیحدہ میں تعلیم کی ایک تجویز مرتب کی جس میں انگریزی تعلیم کے ساتھ مسلمانوں کی مذہبی تعلیم بھی شامل کی گئی۔ اس کے علاوہ اس تجویز میں انگریزی کھیلوں کا انتظام بھی تھا جو اس وقت ہندوستانی اسکولوں اور کالجوں میں ہر دلعزیزی کے درجے تک نہیں پہنچے تھے۔ کھیل کے اس پہلو کی بدولت ہندو زمینداروں نے بھی کالج کی طرف توجہ کر کے اس کی قانیندگی اور برتس گورنمنٹ نے بھی اس کو بہت کچھ امداد دی۔ سر سید کی کمیٹی نے جو ابتدا میں بنارس میں قائم ہوئی تھی جہاں سر سید صدر امین (سبارتھیت جج) کی حیثیت سے مامور تھے سنہ ۱۸۷۵ع میں علیحدہ میں اسکول جاری کیا۔ اس کے تھوڑے عرصے کے بعد سر سید عدالت کی ملازمت سے سبکدوش ہو گئے۔ اور سنہ ۱۸۷۷ع میں انہیں اس امر کا اطمینان حاصل ہوا کہ ہندوستان کے وائسرائے لارڈ لٹن نے علیحدہ کالج کا سنگ بڑھا رکھا۔ سر سید کا شروع ہی سے یہ خیال تھا کہ اسلامی تمدن اور مذہبی تحقیق کا ایک مرکز قائم کیا جائے جہاں یہ دونوں شعبے ایک آزاد مسلم یونیورسٹی میں مجتمع ہوں۔ یونیورسٹی کا خواب تو بہت سے وقتوں کے بعد سنہ ۱۹۲۰ع میں پورا ہوا لیکن ایک تمدنی اور مذہبی تحقیق کے مرکز کا خواب ابھی پورا ہونا باقی رہتا ہے۔ اس دوران میں انگریزی تعلیم نے مسلمانوں کے دلوں میں گھر کر لیا ہے اور سائنس اور جدید علم کی نسبت اب اُلٹا یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ان کا حصول مسلمانان ہند کو منظور نہیں ہے۔

تعلیم کے عام پہلو

اس زمانے کے عام تعلیمی پہلوؤں کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب سے حکومت انگلستان کے مراسلات سنہ ۱۸۶۳ع اور سنہ ۱۸۶۴ع جاری ہوئے

ہوں حکومت ہند نے ہندوستان کے متحول حلقوں کو اس امر کی ترغیب دی ہے کہ اپنی تعلیم کا خود انتظام کریں۔ ابتدائی تعلیم میں بہت کچھ ترقی ہوئی اور سنہ ۱۸۸۳ء کے ایجوکیشن کمیشن نے بیان کیا کہ ”عامۃ الناس کی ابتدائی تعلیم“ اس کے ہم پہنچانے کا انتظام“ اس کی توسیع اور ترقی“ تعلیمی نظام کا وہ حصہ ہے جو حکومت کی خاص توجہ کا محتاج ہے۔ ثانوی تعلیم میں یہ اصول قائم کیا گیا کہ دو حصوں میں منقسم ہونی چاہئے ایک کا سلسلہ تو یونیورسٹی تک چلا جائے اور دوسرا (جیسا اکثر ممالک میں ہوتا ہے) عملی نوعیت کا ہو جو طلباء کو تجارتی اور غیر ادبی پیشوں کے لئے تیار کرے۔ آخر الذکر مقصد ابھی تک پورا نہیں ہوا جس کی وجہ یہ ہے کہ عملی فنون اور علوم کے سکھانے کے لئے دیسی زبانوں کی طرف کافی توجہ نہیں کی گئی۔ ابتدائی تعلیم کے متعلق یہ قرار پایا کہ قطع نظر کسی مالی یا دیگر قسم کی امداد کے ابتدائی تعلیم بھر حال پہنچائی جائے مگر ثانوی مدارس اور بالخصوص انگریزی تعلیم کے لئے یہ تجویز قرار پائی کہ جہاں کہیں ممکن ہو ایسے مدارس براہ راست سرکاری نہ ہوں بلکہ سرکار سے مالی امداد کے اصول پر چلائے جائیں۔ تعلیم کے تمام شعبوں میں خواہ ابتدائی ہوں یا ثانوی یا اعلیٰ (کالجیٹ) سب میں امداد کے اصول کو فروغ دیا جائے۔ مالی امداد اور تعلیمی کوشش کے معاملے میں لوگوں کی طرف سے اس کے جواب میں جو عملی کارروائی ظہور میں آئی وہ قابل ذکر ہے۔ لیکن چونکہ بد قسمتی سے اس تحریک کا تعلق کسی ہندوستان مرکزی نظام کی ہدایت سے نہ تھا اس لئے اس سے تعلیم کے قومی نظام کی ترقی کا راستہ اگر بالکل مسدود نہ ہو گیا تو اس میں رگڑ ضرور پیدا ہو گئی۔ ملک کی خاص جماعتوں یعنی والیان ریاست‘ امرا‘ مسلمانوں اور ادنیٰ ذات کے لوگوں کی تعلیم پر کسی قدر توجہ کی گئی‘ لیکن ان میں علیحدگی اور تفریق کا کوئی انتظام نہ کیا گیا۔ پریزیڈنسی شہروں کے باہر تعلیم نسوان کی حالت کس مہر سی میں تھی؟ پریزیڈنسی شہروں میں بھی لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کی تعداد اس قدر غیر متناسب تھی کہ ایجوکیشن کمیشن نے تعلیم نسوان کے معاملے پر خاص توجہ کی اور خاص سفارشات کیں۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ کمیشن کو قانون لطیفہ کی تعلیم کا خیال تک نہ آیا اگرچہ قانون لطیفہ کے کلی مدارس اس سے پہلے جاری ہو چکے تھے جن کا فکر اس کتاب کے کسی گمشدہ باب

میں آچکا ہے، اور نہ کمیشن نے تعلیم کے حسب ذیل شعبوں پر توجہ کی: موسیقی، صنعتی، تعلیم، سائنس کی علمی یا علمی تعلیم، سائنس اور علوم کی اصلی علمی تحقیق جسے ہر مناسب تعلیمی نظام کا بہترین حصہ سمجھنا چاہئے۔ ہندوستان میں نے ابتدا ہی سے سائنس کو اپنے نصاب میں شامل کر لیا تھا لیکن یہ ایسا مضمون تھا جو پبلک کی نظر سے کم گزرتا تھا۔ سنہ ۱۸۸۳ء میں تعلیمی کمیشن نے مسئلہ تعلیم پر وسیع نظر ڈالنے ہوئے سائنس کے مضامین کا صرف ضمیمہ ذکر کیا۔

(علم ادب: اس زمانے کی ادبی خصوصیات)

اب ہم علم ادب کی طرف ملاحظہ ہوتے ہیں۔ اس موقع پر مسئلہ ذیل والعات کا ذکر یہاں نہ ہوگا کیونکہ وہ تمام ہندوستان کے لئے اہمیت رکھتے ہیں: (ہنگالی تہذیب کو ترقی دی گئی اور وہ قومی ترقی اور زندگی کا ایک خلی ذریعہ بن گیا۔ ہنگالی ناول نے ہنگالی زندگی میں اپنی جگہ کر لی اور اس نے معاصرانہ معاشرتی زندگی کا خاکہ انارنے، تجزیہ اور تبصرہ کرنے اور زندگی کو ایک نئے سانچے میں ڈھالنے کے لئے عملی کارروائی شروع کر دی۔ اس اعتبار سے ہندوستانی زبان دیسی زبانوں کی دور میں پیچھے رہ گئی۔ لیکن اس کی تھوڑی سی مدت میں نئی صورتیں اور نئے رنگ پیدا ہونے لگے۔ اردو اور ہندی کے درمیان تفریق زیادہ نمایاں ہونے لگی اور اس کا اثر صوبہ جات متعدّدہ میں تعلیم، ادب اور سیاسیات پر بہت زیادہ پڑنے لگا حتیٰ کہ اس کے نتائج ہنگال اور دوسرے صوبوں تک پہنچنے شروع ہو گئے۔ اردو زبان میں زیادہ لچک اور جدت پیدا ہو گئی۔ اردو ناول کے شعبے میں ایک نہایت مشہور مصنف پیدا ہوا گو اردو ناول کا اثر معاصرانہ عادات و آظوار اور اخلاق پر ایسا گہرا نہ ہوا جیسا ہنگالی دنیا میں ہنگالی ناول کا تھا۔ اردو شاعری نے اپنا رخ بدل کر ایک نئی سمت اختیار کی اور اردو نثر میں مضامین کی نوعیت کے اعتبار سے زیادہ وسعت اور خوبی پیدا ہو گئی۔)

جدید ہنگالی قرائن: مائیکل مدھوسن دت

پترا یعنی ہنگال کی عام زندگی کے کھل اس قسم کے تھے جو بلا لحاظ اس امر کے کہ ان کے لئے کون سی زبان استعمال کی جاتی ہے ہندوستان کی تمام ہندو سوسائٹیوں میں پائے جاتے تھے۔ لیکن چونکہ ہنگال میں انگریزی

مقرون تہذیب
کا اثر
پورا
ہندوستان
پر
پڑا
ہوگا

تعلیم کی بلحاظ جلد قائم ہوگئی تھی اس وجہ سے ایسے کھیلوں کے لئے جو تھلیتروں میں دکھائے جاتے ہیں اور ایسے قراموں کے لئے جو موجودہ یورپین شکل میں لکھے جاتے ہیں ایک ذوق پیدا ہوگیا۔ قدر سے پہلے انگریزی زبان میں انگریزی کھیل کئی مرتبہ بلگالی صاحبان دکھا چکے تھے۔ سنہ ۱۸۵۸ء میں بلجاچہ تھلیٹر کھولا گیا جس میں زمانہ حال یا مغربی معیار کے مطابق اسٹیج، سٹری، موسیقی اور ایکٹنگ سب کچھ تھا۔ کھیل البتہ بلگالی میں تھا جس کا نام ”رٹلاوی“ تھا۔ یہ سڈسکرت کے پرانے کھیل رٹلاوی کا ترجمہ تو نہ تھا مگر اس کے مضمون کو اپنی خواہش کے مطابق مفہم مطلب بنا لیا گیا تھا۔ لہجے اور اصل مفہوم کے اعتبار سے اس میں زمانہ حال کی جدت پائی جاتی تھی۔ مغربی اصول کے مطابق آؤکسٹرا (گانے بجانے والوں کی منظم جماعت) بھی تھی، لیکن اس میں آلات موسیقی ہندوستانی تھے اور راگ بھی ہندوستانی۔ یہ انتظام ہندوستانی موسیقی کے مشہور شہدائی مہاراجہ سر جوتندرو موہن ٹھگور کے مشورے سے اور ان کی سرپرستی میں کیا گیا تھا۔ اس تجربے کی کامیابی نے مائیکل مدھوسدن دت (۱۸۲۳—۱۸۷۳ء) کے دل میں یہ تحریک پیدا کی کہ خود اپنے خیالات کو ظاہر کرے اور ایک قومی قواما پیدا کرے۔ ان کے اس کارنامے پر بنکال کو بجا طور پر فخر ہے۔ یہ ایک شاعرانہ قواما تھا۔ قواما نویس نے بہت سے یورپین ناٹکوں کا غور سے مطالعہ کیا تھا جن میں یونانی قواما نویس بھی شامل تھے۔ (مائیکل مدھوسدن دت کو خود ہسٹری تھی لیکن ہندوستانی قوم پرستی کا انھیں ایک گہرا احساس تھا) اور اسٹیج کی افراط کے لئے وہ بے تکلف ہندو دیوتاؤں کے افسانے استعمال کرتے تھے۔ کاموتی (مزاحیہ) کی صنف میں وہ ہندو سوانگئی کے بلحاظی واقعات کی تہ تک پہنچتے تھے اور اس کے کمزور پہلوؤں پر سختی کے ساتھ نکتہ چینی کرتے تھے۔

گریش چندر گھوش اور دیں باندھو مترا

چند سال کے اندر کثیرالعداد کھیلوں نے کلکتہ میں کھیل دکھانے شروع کردئے۔ گریش چندر گھوش (۱۸۳۳—۱۹۱۱ء) نے سنہ ۱۸۷۱ء سے چالیس سال تک تھلیٹر میں بڑی طاقت پیدا کی۔ وہ نہ صرف ایک بڑے بلکہ مہاجر اور قواما نویس بھی تھے۔ ابعداً میں انھوں نے نیشنل تھلیٹر میں

جو بعد ازاں ”گریٹ نیشنل تھیٹر“ کے نام سے مشہور ہوا اپنا کام شروع کیا۔ اس کے بعد کلمتہ ۱۸۰۵ء اور تھیٹر بھی اُن کے زیر اہتمام آئے۔ گھوٹ کے بعد اُن کے کام کا بار دوسرے کلمتوں پر جا پڑا۔ بلگالی ڈرامے میں زندگی اور تعمیری قوت پائی جاتی ہے۔ سنہ ۱۸۱۰ء میں دین بلدھو مترا (۷۳-۱۸۲۹ء) نے نپل درپن [۱] کا سلسلہ پیدا کرنے والا ڈراما لکھا۔ اس ڈرامے میں انگریز زمینداروں پر جو نپل کا کاروبار کرتے تھے اس بنا پر حملہ کیا گیا کہ وہ اپنے بلگالی کاشتکاروں سے ہرا سلوک کرتے تھے۔ استہج پر کھیل دکھانے سے پہلے اُس ڈرامے کا انگریزی ترجمہ تقسیم کیا گیا۔ مشاہیر اور کلمتے کے لائق یادری ڈاکٹر کاتن [۲] کو کاشتکاروں سے ہمدردی تھی۔ انگریز زمینداروں کی اسجمن نے ڈرامے نے مترجم ویورنٹ جیمز لونگ [۳] پر اڑا کہ حیثیت عدلی کا مقدمہ دائر کر دیا، اس مقدمے سے ایک ناگوار اور شدید بحث کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ گو مسٹر لونگ مجرم قرار دئے گئے اور انہوں جرمائے کی سزا دی گئی لیکن یہ کاشتکاروں کی ایک اخلاقی فتح تھی۔ عام لوگوں نے اپنا سکھ جسا لیا۔ نپل کے کاروبار کی بے عنوانیوں کے انکشاف اور کاشتکاروں کے اس پھچھدہ مسئلہ کے تصفیے سے دین بلدھو اور اس کے کھیل کی اس قدر شہرت ہو گئی کہ حیات عامہ میں بلگالی استہج کا درجہ رفعت و عظمت کے اعلیٰ مقام تک پہنچ گیا۔ سنہ ۱۸۷۸ء میں یہ کھیل بڑی کامیابی سے دکھایا گیا۔ اس وقت سے بلگالی ڈرامے کی اس حیثیت کا خانہ ہو گیا کہ لوگ اس میں محض ذاتی شوق کے خیال سے دلچسپی لیتے تھے اور اُنکدہ یہ ایک عام زیر دست پیشہ ہو گیا جس کی ہر دل عزیز کا دائرہ وسیع ہوتا تھا۔ اس کے بعد سلجھدہ امراض کے لئے جو ڈرامے کے واسطے موزوں تھے ڈرامے میں بہت سی اہم اصلاحات کو ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی۔ انہیں امراض سے اخلاقی مزاج کو بھی فروغ حاصل ہوا۔ ایکٹروں اور ایکٹریسوں کے ایک طویل سلسلے نے ڈرامے کی ترقی کے لئے اپنی قابلیت کو وقف کر دیا۔ ڈرامے کے ابتدائی دور میں جن ایکٹروں نے مشکلات کا واسطہ صاف کیا اور جن کے استہج پر ایکٹنگ کا طویل زمانہ اپنی آوار اور طرز ادا اور اپنے اپنے

Nil Darpan—[۱]

Dr. Cotton—[۲]

Rev. James Long—[۳]

پارٹ کا غور و فکر کے ساتھ مطالعہ کرنے کے باعث روشن اور ممتاز نظر آتا ہے اُن میں اُتارا سندروی کا نام قابل ذکر ہے جو ستار تھئیکو میں سنہ ۱۸۸۲ء میں اُس وقت پہلی مرتبہ پبلک کے سامنے آستھیج پر آئی جب اس کی عمر صرف سات سال کی تھی [۱]۔

بے قافیہ نظم میں ہنگاوی کاویہ [۲]

(جو لٹریچر ایسا ڈراما پیدا کرسکتا ہے جو معاصرانہ زندگی کے واقعات اور خیالات سے گہرا تعلق رکھتا وہ اُسی نے میں اپنی کہانیاں بھی سنا سکتا ہے خواہ وہ زمانہ قدیم کے افسانوں پر مبنی ہوں یا زمانہ قریب کی تاریخ اور معاصرانہ زندگی پر۔ قصہ گوئی کا یہ نیا جذبہ جس میں کردار نگاری بھی ہے براہ راست انگریزی اور مغربی لٹریچر کے مطالعہ سے حاصل کیا گیا مدھوسدن دت (۷۳-۱۸۲۴ء) نے جن کے ناکوں کا ہم اوپر ذکر کرچکے ہیں ہنگال کو بے قافیہ نظم کا عطیہ بھی دیا) اور اپنی کتاب میگھنڈ بدھ [۳] میں (جو ۱۸۹۱ء میں شائع ہوئی) لٹکا کی لڑائی کا قصہ جس کا ذکر رامائن میں آیا ہے ایک جدید طور پر چھگان کیا ہے۔ میگھنڈ راون کے بہتوں میں سب سے زبردست تھا۔ اس نے رام کے بھائی لکشمن کو قتل کیا مگر وہ ایسی لڑائی تھی جس میں تمام حالات میگھنڈ کے خلاف تھے۔ اس پر رام نے اپنی شجاعت و بہادری کی پوری شان اس طرح دکھائی جس طرح یونان کی رزمیہ نظم میں ہکتور [۴] کی فتح نے اکھلس [۵] کے پورے جوش اور فہم و غضب کو بھڑکایا۔ دونوں قصوں میں نتیجہ ایک ہی نکلا یعنی ہیرو کو اپنی شجاعت دکھانے کا موقع ملا۔ دت نے ہومر کا مطالعہ ضرور کیا تھا لیکن اس کی کاویہ میں بہت بڑی جدت اور خوبی پائی جاتی ہے۔

[۱]—مسٹر پی گوہاتھا کرتا نے حال ہی میں "ہنگالی ڈراما" اس کی ابتدا اور اس کی ترقی " (لنسن سنہ ۱۹۳۰ء) پر ایک عمدہ مضمون لکھا ہے۔ میں اس حصے کے لئے اس مضمون کا دھین منٹ ہوں۔

Kavya—[۲]

Meghanad Badh—[۳]

Hector—[۴]

Achilles—[۵]

ناول کی صنف : بلکم چندر چٹرجی

(۱) قصہ گوئی میں بھی اسی طرح کا ایک نیا جذبہ بلکم چندر چٹرجی (۹۳-۱۸۳۸ء) نے اپنے ناولوں میں ظاہر کیا ہے جو نثر میں تھ (چٹرجی پہلے ہندوستانی تھے جنہوں نے کلکتہ یونیورسٹی کی ڈگری حاصل کی (سنہ ۱۸۵۸ء) وہ سرکاری ملازمت میں ڈپٹی مجسٹریٹ کے عہدے پر مامور تھے لیکن ان کی شہرت ان کے بلگالی ناولوں سے ہے۔ ان کا ناول دو گھنٹہ نلدنی [۴] سنہ ۱۸۶۳ء میں پبلک کے سامنے آیا۔ یہ ایک تاریخی ناول تھا اور بلگالی پبلک میں اس کے شایع ہونے سے طوفان برپا ہو گیا۔ ان کا سب سے مشہور ناول ایلند مقم تھا جو تقریباً دس سال کے بعد شایع ہوا۔ اس ناول میں سلیاسیوں کی بغاوت سنہ ۷۳-۱۷۷۱ء کا ذکر ہے۔ اس میں "سرگزشت" افسانے اور حب وطن کے مختلف پہلو نمایاں طور پر دکھائے گئے ہیں۔ اس کے طرز بیان سے مسلمانوں کے ساتھ مخالفت متروک ہوتی ہے اور انگریزوں پر سخت نکتہ چہلی کی گئی ہے۔ اس کے لطیفوں میں سے ایک لطیفہ بطور نمونہ نقل کیا جاتا ہے۔ لکھتے ہیں: "میر جعفر انہوں پی کر سویا کرتا تھا۔ انگریز مالکزاری جمع کرتے تھے اور مراسلات لکھا کرتے تھے۔ بلگالی آنسو بہاتے تھے اور تباہی کی طرف قدم اٹھاتے تھے۔" اسی ناول میں "بلندے ماترم" ایک مشہور گیت ہے جو ناول میں باقی سلیاسیوں نے استعمال کیا تھا۔ بعد ازاں بیسویں صدی کی انقلابی تحریکوں میں یہی گیت جنگی نعرہ بن گیا۔ نوجوان بلگالوں کے اس جذبے نے کہ تاریخ از سر نو پڑھی جائے اور اس میں مسلمانوں کے خلاف معنی نکالے جائیں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان نفرت اور اختلاف کو اور زیادہ کر دیا۔ اس نقطہ خیال سے مستتر نریش چندر اسوں گیتا اس نکتہ چہلی میں حق بجانب ہیں کہ چٹرجی میں صرف صوبہ وار پاسداری کا جذبہ پایا جاتا ہے اور "مسلمانوں سے اس کی نفرت ایک روگ کی حیثیت رکھتی ہے" [۵]۔ چٹرجی کا کامل

[۱]—اس کا ترجمہ مولانا عبدالعلیم شرر نے انگریزی سے اردو میں کیا۔ مولانا نے خود

اردو میں مشہور تاریخی ناول لکھے ہیں۔

[۲]—دیکھو ان کا انگریزی ترجمہ بلکم چندر چٹرجی ایلند منہا (Abbey of Bless)

توہیں ناول "کوشلا کانت کی وصیت" ہے۔ اس میں بلنگال کے ایک زمیندار خاندان کی معاشرتی زندگی کا بیان کیا گیا ہے۔ واقعات کی رفتار تیز ہے۔ کردار نگاری زندگی کی ہو بہو تصویر ہے اور ایک عورت کی طاقت اور اس کی اخلاقی بہادری دل گداز رنگ میں کمال ہنر سے دکھائی گئی ہے۔

(اردو لٹریچر: اس کی نئی تصویریں)

(جب ہم اردو لٹریچر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ہمیں وہاں بھی انگریزوں کے تمدنی اثرات کے مانتھ مگر طبع راد عجیب و غریب تصویریں کارفرما نظر آتی ہیں۔ لیکن یہ اثر ایسے براہ راست نہ تھے جیسے بلنگال کے ادب میں۔ نہ اردو کی جدید صورت بلنگالی ادب کے درجے تک پہنچی تھی۔ ہمارے اردو کے مصلف انگریزی لٹریچر سے کم واقفیت رکھتے تھے) اور ان میں بعض تو انگریزی میں بالکل کورے تھے (انگریزی کی نئی طرز اور نئے خیالات کا ان پر اثر پڑ چکا تھا جنہیں وہ اپنی تصویروں میں اپنی ہی طرز پر کام میں لے آتے تھے) (دماغی اور ادبی پہلو سے ان کی استعداد کم نہ تھی) بعض لوگ معقول وجوہ کے ساتھ یہ بھی دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ان کی استعداد ان کے بلنگالی معاصرین سے زیادہ تھی (لیکن چونکہ انگریزی زبان سے ان کی واقفیت کم نہ تھی اور ان کی کتابوں کا انگریزی زبان میں ترجمہ نہ ہوا) اور شاید اس لئے نہ ہوا کہ اس میں ترجمے کے امکان کی کم صورت پائی جاتی تھی (لہذا ان کی کتابوں کی اشاعت یا شہرت ہندوستان بھر میں یا دنیا بھر میں کم ہوئی) اس کے یہ معلیٰ نہیں ہیں کہ جو ہندیوں انہوں نے دیکھے وہ گہری نہ تھیں۔ تمام ہندوستان کی تمدنی ترقی کی تصویریں ہم ان کی حقیقی قابلیت کا اندازہ چلہ نسلوں کے گزر جانے کے بعد ہی کر سکتے ہیں۔

غالب: مکتوب نویسی پھیلت ایک ادبی فن کے

غدر رنج و الم کے جن گہرے اثرات کو چھوڑ گیا تھا انہوں نے ہمارے بعض چوٹی کے مصنفوں کی زندگی پر بہت بڑا اثر ڈالا۔ غالب سنہ ۱۸۶۹-۱۸۹۷ء جن کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں اس ہنگامہ میں اپنا سب کچھ بھروسہ کیا تھا۔ خاندان تیموریہ کی تباہی کے بعد ان کا دل تپت گیا تھا۔ ان کی نظم تخیل سے معمور تھی (لیکن غدر کے بعد کے طبائع کے لئے ان کی نظم کا فلسفہ

یہ انداز بیان موزوں نہ تھا۔ یہ ان کے شاگرد حالی [۱] کے معصیت والے ہاتھ تھے جنہوں نے ان کی یاد کے گرد ان کی شہرت و عظمت کا ایک ایسا ہالہ بنایا جو ہمیشہ روشن رہے گا۔ حال ہی میں غالب کی جو یاد ایک نسل کی خدمت شعاری کے بعد تازہ [۲] کی گئی ہے۔ یہ گویا ان سطحی بھڑوہ اور بے معنی تصنیفات کے خلاف ایک رد عمل ہے جس کا ارتکب موجودہ شامی میں بعض نام نہاد شاعروں نے کیا ہے۔ لیکن غالب ادبی پہلو سے ایک بہت بڑے صلاح تھے اور اگر ان کی فزلیں معمولی اردو والوں کے لئے مشکل ہیں تو ان کے رقعات جو ایک مجموعے کی شکل میں اردوے معنی کے نام سے شائع کئے گئے ہیں ایک پختہ کیف و سرور کا سرچشمہ ہیں۔ ان رقعات نے اردو نثر میں ایک نئی طرز کو رواج دیا۔ یہ کہنا کہ ان رقعات کا اسلوب بیان سادہ ہے اور ان میں وہ الفاظ اور فقرے استعمال کئے گئے ہیں جو روز مرہ کی گفتگو میں بولے جاتے ہیں گو صحیح ہے مگر اس سے ان کے خوبی کا پورا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ رقعات ایسے انداز میں لکھے گئے ہیں جن میں برجستگی اور پر معنی اختصار پایا جاتا ہے جو ادبی تحریر کی جان ہیں۔ ان میں ظرافت، سوز و گداز، اور سہدے اور صاف مفہوم کے تمام پہلو پورے طور پر نظر آتے ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو درحقیقت نظم و نثر میں قدرتی طرز کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، یہ طرز سنہ ۱۸۶۹ء میں ان کے انتقال کے بعد بڑے رو سے رواج پزیر ہو گئی۔ اگر ان کے رقعات ناقدانہ نگاہ سے مرتب کئے جاتے، ان کا انتخاب کیا جاتا، اور ترتیب کے وقت ان موقعوں کی کسی قدر تفصیل بھی دی جانی جن پر یہ لکھے گئے اور ان اشخاص کا بھی ذکر کیا جاتا جو ان کے معبود الہ تھے، تو نہ صرف ادبی بلکہ تاریخی حیثیت سے ان کی قدر و قیمت میں اضافہ ہوتا۔ ان رقعات میں مذکور مسلم امتیاز اور جھگڑوں کا ٹھونا ایک ایسے زمانے

[۱]—دیکھو یادگار غالب مطبوعہ سنہ ۱۸۶۶ء -

[۲]—اس کی گئی شہادتیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ غالب کے دیوان کثیر التعداد مشرح اقباشی چھاپے گئے ہیں۔ حال میں لاہور کے مصور چغتائی نے غالب کے دیوان کا ایک مصور اور معیار اقباشی شائع کیا ہے۔ اس دیوان کی جو شرح بناویں میں مرتب کی گئی تھی وہ بار بار طبع ہوئی ہے۔ علیگٹھ کا اقباشی اس کے معرہ ہے۔ جس کا دیبلجہ مولانا حسرت موہانی نے لکھا ہے۔ جعفر آباد کے سید علی حیدر مہاتپانی نے اور نیز عبدالرحمن بھٹوری نے شرحیں لکھی ہیں لیکن بھٹوری صاحب نے غالب کی خوبیوں کے بیان میں مجاہدے سے نام لیا ہے۔

میں جو حیات عامہ کو کسی اور رنگ میں پڑھی ہی نہیں کرتا روح الہی معلوم ہوتا ہے۔)

(آزاد اور حالی : شاعری، تاریخی تحقیق، اور ادبی اعتقاد کی نئی تحریکوں)

محمّد حسوں آزاد کی زندگی ایک پر زور انداز میں بگائی ہے کہ جس طرح بالائی ہند کے عالی دماغ اشخاص نے ان مذہب مشکلات کا مقابلہ کیا اور انگریزی کا صرف سرسری علم رکھنے کے باوجود ادب اردو میں قدیم طرز سے ہمت کر جدید طرز کا راستہ تیار کیا (آزاد سنہ ۳۳-۱۸۳۲ء کے قریب دہلی میں پیدا ہوئے) ان کے والد باؤ علی تھے جو اردو اخبار نویسی کے اولین علم برداروں میں سے تھے۔ دہلی کے ممتاز مسلمان گھرانوں کی طرح آزاد کا خاندان بھی غدر میں تباہ ہو گیا۔ وہ کچھ عرصے تک ملک کے مختلف حصوں میں گھومتے رہے اور آخر (سنہ ۱۸۶۳ء میں لاہور میں ان کا قدم جما) انہیں قائدِ فکر محکمہ تعلیم لاہور کے دفتر میں پندرہ روپے ماہوار کی جگہ ملی۔ لیکن ان کی قابلیت کے جوہر کیسے چھپے رہتے؟ (انہوں نے لاہور میں ادب اردو کا ایک نیا مرکز قائم کیا جس نے اچھے طرز عمل سے اپنی طاقت کو ثابت کر دیا۔ لکھنؤ یا دہلی کی ادبی روایات سے بے نیاز ہو کر اس تحریک نے نئے اصول پر اپنی بنیاد قائم کی۔ تاریخی تحقیق، ادبی اعتقاد، شاعری کے اصناف اور نفس مضمون کے متعلق نئے اصول کی داغ بیل ڈالی گئی۔ ادب کے ان تینوں شعبوں میں مولانا آزاد لاہور میں پچیس سال (سنہ ۱۸۸۹-۱۸۶۳ء) تک سرگرمی اور مصروفیت کی زندگی بسر کرتے رہے جس سے جہتِ انکیز نتائج نکلے) (سنہ ۱۸۷۳ء میں انہوں نے انجمنِ پنجاب کی بنیاد ڈالی اور اس کے ذریعہ سے شاعروں کا انتظام کیا جس نے اردو شاعری کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا (مولانا الطاف حسوں حالی (سنہ ۱۹۱۳-۱۸۳۷ء) بھی جو غدر کے ایام میں دہلی میں مصائب برداشت کر چکے تھے اور اب (لاہور میں کام کر رہے تھے اردو کی جدید تحریک میں شامل ہوئے۔ سنہ ۱۸۷۹ء میں ان کی شہرۂ آفاق سندس نے اس تحریک پر مقبولیت کی مہر لگادی۔ سندس کی تحریک علیحدہ کالج کے محترم بانی کے ایما سے ہوئی تھی اس کتاب نے اپنی عظیم الشان کامیابی کے سلسلے میں اچھے آپ کو علیحدہ کی

تصہریک سے وابستہ کر دیا - آزاد کی "دربار اکبری" کو ان کی زندگی میں نامکمل رہی اور اسے ان کے شاگردوں نے پایہ تکمیل تک پہنچایا لیکن اس کے اور اوراق بتا رہے تھے کہ تاریخ میں اس کی تحقیق کس قدر زبردست تھی - لیکن جس کتاب کی بدولت آزاد کو بقائے دوام کا شہرہ حاصل ہے وہ شاہد ان کی "آب حیات" ہے - اب یہ ایک بڑے علمی پائے کی کتاب سمجھی جاتی ہے - اردو میں ادب کی یہ پہلی تاریخ ہے - گو ان کی بہت سی ذاتی رائے پر اختلاف ہو سکتا ہے تاہم یہ اس تاریخ تک جب یہ لکھی گئی اردو زبان میں ادبی تحقیق اور تاریخی واقعات پر تبصرہ کی ایک ایسی عمدہ کتاب ہے کہ اب بھی کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی - ان کی کتاب "نہنگ خیال" بحر میں مختلف مضامین کا مجموعہ ہے جو مضامین کی سلاست اور رفعت کے اعتبار سے اس قدر بلند پایہ ہے کہ بہت کم مصنف اس کی براہروی کر سکتے ہیں - سنہ ۱۸۸۹ء میں پچارے آزاد کے دماغ میں فتور آگیا - گو اس کے بعد بھی ان کا قلمی سلسلہ جاری رہا لیکن ان کی سرگرم ادبی زندگی کا اسی وقت خاتمہ ہو گیا - گو وہ سنہ ۱۹۱۰ء تک بلیڈ حیات رہے - اردو زبان اور پنجاب مولانا آزاد کے دھیں ملت ہیں - ان کی ادبی خدمت کے اعتراف کی بہترین صورت پنجاب میں ادب اردو کے جدید احیا کی تحریک ہے -

(سرشار : نول کشور پریس اور اودہ پبلش)

(لکھنؤ کے پلڈت رتن ناتھ سرشار (۱۹۰۲-۱۸۶۶ء) نے قصہ نویسی کی تاریخ میں ایک نئے اسلوب کا اضافہ کیا اور طبقہ متوسط میں لکھے پڑھ لوگوں کی ایک وسیع جماعت کی توجہ کو اپنے انداز بیان کی طرف مبذول کرانے کی راہ نکالی - پلڈت صاحب انگریزی بھی کچھ جانتے تھے لیکن لکھنؤ کے بازاروں لوگوں کی زبان اور شہدوں کے معاصروں کے متعلق ان کی معلومات حضرت انگیز تھیں - بیگمات اور نوابوں کی اندرونی زندگی کے اسرار ، آجڑے ہوئے خاندانوں کے حالات اور ان ذلیل اور فرومایہ اشخاص کے واقعات جو اپنی حرص و طمع کا انہیں شکار بناتے تھے ، انہیں بھڑکی معلوم تھے - انہوں نے اپنی اس فطری ذہانت اور قابلیت سے جو انہیں الفاظ میں تصویر کھینچنے ، قریبہ کی طرح واقعات بیان کرنے ، اور مکالمے کی شکل میں کردار کا

مصنوع خاکہ اُتارنے میں حاصل تھی ارفع زبان کے ناظرین کے سامنے بخوبی کی ایک نئی دنیا پڑھی کی۔ نول کشور پریس کی اوالاعزمی کے صدقے میں جو سنہ ۱۸۵۸ع میں بمقام لکھنؤ قائم ہوا سرشار کو اپنے ادبی کمالات ظاہر کرنے کا موقع مل گیا۔ بالائی ہند کی کوئی تمدنی تاریخ اس وقت تک مکمل نہیں سمجھی جاچکی جب تک اس میں ملشی نول کشور (۹۴—۱۸۳۵ع) کا ذکر نہ کیا جائے۔ ملشی صاحب نے ”روزانہ اودہ اخبار“ بھی جاری کیا۔ اودہ اخبار اور ملشی سجاد حسین کے ”اودہ پنچ“ [۱] نے اس زمانے میں جو (سنہ ۸۲—۱۸۷۷ع) کے قریب تھا بالائی ہند کی اخبار نویسی کی دنیا میں ایک معزز جگہ حاصل کی۔ سرشار دونوں اخبارات کے قلمی معاون تھے۔ سنہ ۱۸۷۸ع میں وہ اودہ اخبار کے ایڈیٹر مقرر ہوئے اور مشرح واقعات کی تفصیل سے اودہ کی زندگی کا ایسا مصحح مرقع کھینچا کہ اخبار فوراً ادبی شہرت کے اعلیٰ مقام تک پہنچ گیا۔ یہ مضامین سنہ ۱۸۸۰ع میں فسانہ آزاد کے نام سے ایک کتاب کی شکل میں شائع ہو گئے۔ اس سے قصہ نویسی کی ایک نئی صورت قائم ہو گئی۔ سرشار نے اپنے دل میں زبان کلوکسات [۲] کا تصور جما رکھا تھا اور ان کے ہیرو آزاد کے کردار سے یہی پلپا جاتا ہے کہ وہ علی آدمی نہیں ہے اور اس کی دھن مضحکہ خیز ہے۔ آزاد کے اود گرد قصے کے اور اشخاص بھی ہیں۔ مثلاً ہمایوں جو اردو زبان میں ضرب المثل ہو گئے ہیں، حسن آرا، خوجی نوکو، ان کے علاوہ بیسوں اور نام ہیں جو اودو زبان میں ضرب المثل ہو گئے ہیں۔ کہیں کہیں اودو اور فارسی کے اشعار دئے گئے ہیں۔ نوابوں، پولیس کے افسروں، اعلیٰ درجہ کے مسخروں (مرد اور عورت دونوں) ہنگالی بابو اور تھاموفسٹ [۳] وغیرہ کی مضحکہ خیز تصاویر الفاظ میں کھینچی گئی ہیں۔ پبلک میں ان واقعات سے دلچسپی کی

[۱]—یہ ایک مصرعہ ہرانت آسیر اخبار تھا جس میں ریڈر علی 'عرق' اور گلکا سہائے جیسے ہندوستانی مصوروں کے کارٹون شایع ہوتے تھے اس کی کامیابی ”پنجاب پنچ لہور“ اور ”ہندی پنچ بھٹی“ کے وجود کی معرک ہوئی۔ ”پنجاب پنچ“ تھوڑے عرصے تک زندہ رہا لیکن ہندی پنچ کی بنیاد زیادہ مستحکم نکلی جو ”اودہ پنچ“ کی وفات کے بعد بھی زندہ رہا۔

Don Quixote—[۲]

Theosophist—[۳]

جو کیفیت پیدا ہوئی وہ اسی طرح کی تھی جو انگلستان میں ڈکنس [۱] کے پیکوک پیپرس [۲] سے ہوئی تھی۔ سرشار میں ڈکنس کی طرالت اور کردار کو مضحکہ خیز صورت میں پیش کرنے کی قابلیت موجود تھی لیکن سرشار ایک بگڑی ہوئی سوسائٹی کے حالات بیان کرتے ہیں جو اب تقریباً خدا کے کہاات اور چکی ہے۔ سرشار نے فوق الفطرت ہستیوں سے کوئی سروکار نہ رکھا اور اپنے قصے کی دلچسپی کے لئے ان اشخاص پر اعتماد کیا جو در حقیقت زندہ انسان تھے۔ لیکن انہوں نے قصے کے سلسلے میں ترقی کے اس جذبے کو پیدا کرنے کا خیال نہ کیا جو بلگالی ناول نویسوں کا (جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں) مقصد تھا۔ مولانا شرر اس زمانے میں سرشار کے ایک نوجوان اور پر جوش مداح تھے۔ شرر کی ناول نویسی کا دور بعد میں شروع ہوا جس کا ذکر آئندہ باب میں کیا جائے گا۔

مولانا ذکاء اللہ

ہمیں اس زمانے کا تذکرہ معصلہ ذیل چار ناموں کے بغیر نہیں چھوڑنا چاہئے: (مولانا ذکاء اللہ (۱۹۱۰-۱۸۳۲ ع) اور حافظ نظیر احمد (۱۹۱۲-۱۸۲۶ ع) بہ سلسلہ ادب اردو توروت (۷۷-۱۸۵۶ ع) ایک خاتون تھیں جنہوں نے انگریزی اور فرانسیسی لٹریچر کے مضامین لکھے اور بھارتیہ عریض چند (۱۸۸۵-۱۸۵۰ ع) جنہوں نے ہندی ادب کے مضامین لکھے (مولانا ذکاء اللہ دہلی کالج کے اولین طلباء میں سے تھے۔ ڈاکٹر نظیر احمد بھی ان کے ساتھ تھے جو عمر بھر مولانا ذکاء اللہ کے دوست رہے) (مسٹر سی۔ ایف۔ ایلتیریوز نے) جو گاندھی اور رابندر ناتھ ٹیگور کے دوست ہیں حال ہی میں (ایک انگریزی سوانح عمری میں مولانا ذکاء اللہ کی بہت تعریف کی ہے) مسٹر موصوف نے (اس کتاب میں مولانا کی شخصیت کو دہلی کے اس نئے دور حیات کا ایک عنصر قرار دیا ہے جس کا شہرازہ صدر کی وجہ سے حسرت انگیز طور پر چند سال کے لئے منقطع ہو گیا) (مسٹر ایلتیریوز کے نزدیک مولانا ذکاء اللہ کے کام کا وہی درجہ ہے جو شائستگی نہایت میں رابندر ناتھ ٹیگور کا ہے۔ مولانا ذکاء اللہ کثیر التعداد کتابوں کے مصنف تھے۔ اردو میں ان کی تاریخ ہند ایک ادبی

[۱] Dickens —

Pickwick Papers — [۲]

اور تعلیمی ولعت رکھتی ہے۔ ان کی شخصیت میں جاقو تھا۔ ہندوستانی تمدن پر ان کی نظر فرقہ وارانہ تمدن کی حدود سے زیادہ وسیع تھی اور اسی کئی بدولت ہم ان کو تمدنی تاریخ میں بڑا درجہ دے سکتے ہیں۔ ایسی وسعت نظر آج کل ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں میں کسی قدم کم پائی جاتی ہے لیکن اگر ہم اپنی مشترکہ مادر وطن کے مستقبل کے متعلق پورا اطمینان چاہتے ہیں تو اسی وسعت نظر سے کام لینا چاہئے۔

(مولانا نظیر احمد) ۴ نمبر ۱

ملازمت کے معاملے میں مولانا نظیر احمد کی قسمت اچھے اچھے عہدوں سے وابستہ رہی۔ وہ برطانوی ہند اور ریاست حیدرآباد دکن میں اعلیٰ عہدوں پر مامور رہے اور انہوں نے علیحدہ کی تحریک کو کافی تقویت پہنچائی۔ وہ تعزیرات ہند اور ضابطہ فوجداری (۶۲—۱۸۶۹ء) کے سرکاری اردو مترجم تھے۔ (عمر کے آخری حصے میں انہوں نے قرآن مجید کا حس کے وہ حافظ تھے موجودہ اردو میں ترجمہ کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اصلاح معاشرت کے خیال سے ناول بھی لکھے لیکن ان کے طرز تحریر میں ثقافت اور پسند آموزی کی خصوصیت پائی جاتی تھی۔ ان میں عوام کے جذبات کو ہر انکساز سے کرنے کی وہ طاقبت نہ تھی جو سرشار یا شرر جیسے مصنفین کو حاصل تھی جنہیں بھر حیات میں شاعری اور جدو جہد کا زیادہ تجربہ تھا۔)

توروروت

توروروت کا ہندوستان میں وہی درجہ ہے جو کیٹس [۱] کا انگریزی شاعری میں ہے۔ ان کی پیدائش ہنگال کی تھی مگر انہیں انگریزی زبان میں نظم اور فرانسیسی زبان میں مضامین لکھنے کا ملکہ حاصل تھا۔ اس امر کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ ان کا اکیس برس کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ ان کی دو کتابیں یعنی نظم موسومہ ”ہندوستان کے پرانے گیت اور افسانے“ بڑبان انگریزی اور ان کا ”مادہ موزل قارور کا روزنامہ“ [۲] بڑبان فرانسیسی جو فرقہ لگن کے نام پر معلن کیا گیا تھا، حیرت انگیز علمی کارنامے ہیں۔ اول الذکر کتاب

میں انہوں نے قدیم ہندو دیوتاؤں کے قصوں کے مفہوم کو ایک جدید اور ہمدردانہ پھیلائے میں ظاہر کیا ہے اور آخرالذکر کتاب میں انہوں نے اپنی اس زندگی کا روحانی مفہوم بتایا ہے جو انہوں نے فرانس میں ایک لوگوں کی حقیقت سے پس کی ہے۔ ان کی عہد معمولی ادبی قابلیت تمام ہندوستان کے لئے سرمایہ ناز ہے۔

ہریش چندر

بھارتی ہریش چندر ۳۵ سال کی عمر میں سنہ ۱۸۸۵ء میں جوان مر گئے لیکن وہ ہندی لٹریچر پر اپنی یادگار کا فہر فانی نقش چھوڑ گئے ہیں۔ انہیں درحقیقت جدید ہندی کی تحریک کا بانی قرار دیا جاسکتا ہے۔ بنارس کے کولہنس کالج میں تعلیم پائی اور اپنی سرگرمی ورنیکلر لٹریچر (ہندی) کو مقبول اور ہردلعیز بنانے کے لئے وقف کر دی۔ انہوں نے اپنی کتاب سندری تلک [۱] میں ہندی شاعروں کے منتخب اشعار ڈٹے ہیں اور اپنی کتاب موسومہ ”پراسدہ مہانماؤں کا جہون چرتو“ میں بڑے آدمیوں کے سوانح حیات کو ہندی کے ذریعے سے عوام تک پہنچایا ہے۔ ان کے رسالہ موسومہ ”ہریش چندریکا“ کے جاری کرنے سے بالائی ہند میں ہندی کے علمی وسائل کا رواج شروع ہو گیا۔ ’رسا‘ کے نفاذ سے انہوں نے اردو زبان میں بھی نظمیں لکھیں اور سنہ ۱۸۶۶ء میں بمقام بنارس ایک بہت بڑا مشاعرہ منعقد کیا۔ ہندی زبان میں قرآن شریف کے متعلق جو مختصر مضمون انہوں نے لکھا ہے اس میں ادب اور احترام ملحوظ رکھا گیا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مختلف مذاہب کے مطالعے میں دلچسپی لیتے تھے۔ ان کا سلسلہ نسب براہ راست کلکتے کے سیٹھ امین چرن (یا اما چرن یا اسی چند) سے ملتا ہے جن کے تاریخی حالات کلاؤ اور بنگال میں انگریزی انقلاب کی تاریخ سے وابستہ ہیں۔

دسواں باب

اخبار نویسی ، حیات عامہ ، مالیات اور اقتصادیات

انگریزی اخبارات کا عروج جن کے مالک اور اذیتگر ہندوستانی تھے ابتدا میں ہم نے ہندوستان میں دیسی اخبار نویسی کی بنیاد پونے کا ذکر کیا ہے۔ صدر کے بعد انگریزی زبان میں ایسے اخباروں کا سلسلہ شروع ہو گیا جن کے مالک اور مہتمم ہندوستانی تھے۔ ان میں سے بعض اخبارات کی اشاعت اور اثر کا دائرہ بہت وسیع تھا اور وہ اس وقت تک چل رہے ہیں۔ انگریزی تعلیم کی ترقی نے ان کے لئے پڑھنے والے بہم پہنچائے، سنہ ۱۸۶۱ء میں توسیع یافتہ لیجسلیٹو کونسلوں کے قیام اور حیات عامہ کے شدید احساس نے ان میں وسعت نظر پیدا کر دی۔ انگریزی زبان میں والے عامہ کے اظہار کے متعلق گورنمنٹ کے احساس سے ان کا اثر بڑھ گیا اور انہیں ترقی کا موقع مل گیا۔ صرف گورنمنٹ ہی ان کی آواز پر کان نہیں لگائے دھکی تھی، بلکہ یہاں کے انگریزی زبان کے اخبارات انگلستان میں پارلیمنٹ کے ممبروں، تمام دنیا کے اخبار نویسوں اور مشہور نگاروں، اور حیات عامہ میں دلچسپی لینے والوں کو بھڑکتے جاسکتے تھے۔ ہندوستانی ملکیت کے انگریزی اخبارات دیسی اخبارات کے مقابلے میں بہت زیادہ اثر رکھتے تھے اور بلاشبہ ترقی کرتے کرتے ہندوستان میں ہر پبلک تحریک کے لئے اب ضروری اور لازمی ہو گئے ہیں۔

گریس چلندر گھوس اور کرسٹو داس پال : اخبارات ”ہندو پریس“ ،
”ہنگائی“ ، ”انجمن مرز“

ہندوستان میں انگریزی اخبار نویسی میں پہلی کامیابی جوسی ترقی

کی جاسکتی ہے بلکہ ال مہن ہوئی۔ گریس چندر گھوش [۱] (۶۹-۱۸۲۹ع) کا نام اس لحاظ سے ممتاز نظر آتا ہے کہ انہوں نے اخبار نویسی کے میدان میں جرأت اور اوالعزمی دکھائی اور وہ بہت سی باتوں میں ہمارے اس زمانے کی خصوصیات رکھتے تھے۔ چالیس سال کی قلیل عمر میں انہوں نے ایک سے زیادہ اخبارات کا انتظام کیا اور ان کی تاریخ انہوں سے چلی رہا "ہندو پریٹ" کے (جو سنہ ۱۸۵۳ع میں جاری ہوا تھا) پہلے ادیگر تھے۔ یہ اخبار کھلی کی سند کی تجدید کے وقت ہندوستانی خیالات کی آخری اور قطعی آواز تھا۔ سنہ ۱۸۵۵ع میں ان کو ہریس چندر مکرچی (۶۱-۱۸۲۳) نے اخبار سے علیحدہ کر دیا۔ مکرچی سنہ ۱۸۵۷ع میں لارڈ کھلنگ [۲] کی پالیسی کے حامی تھے اور اس کے بعد (سنہ ۱۸۶۰ع میں) انہوں نے نول پورے والے کاشتکاروں کا معاملہ ہاتھ میں لیا اور اس کے لئے تکلیف اٹھائی۔ سنہ ۱۸۶۱ع میں مکرچی کے انتقال پر "ہندو پریٹ" کرسٹو داس پال (۸۳-۱۸۳۸ع) کے قبضہ میں آگیا، جو ایک زبردست شخصیت کے آدمی تھے اور جنہوں نے اپنی زندگی کے آخری بیس سال میں ہنگال پر اپنے اقتدار کا سکہ جما رکھا تھا۔ مکر پال اچھے خیالات میں زیادہ اعتدال پسند اور اعلیٰ طبقوں کے حامی تھے۔ ان کے زمانے میں یہ اخبار قطعی طور پر رہنماؤں کا آرگن بن گیا تھا۔ گریس چندر گھوش نے سنہ ۱۸۶۲ع میں اخبار ہنگالی جاری کیا اور اسے پال کے اخبار کے مقابلے میں کسانوں اور عام لوگوں کے جذبات کا ترجمان قرار دیا۔ ہنگالی مذاقی کی تعلیم اور ہنگالی لکچر کو ہردلعزیز بنانے کے لئے اخبار 'ہنگالی' کے علمی تبصرے زیادہ کارآمد ثابت ہوئے۔ 'ہنگالی' نے کامیاب اور نکتہ چیں سلسلی پیدا کرنے کی خصوصیت حاصل کر لی تھی۔ لیکن سنہ ۱۸۶۹ع میں گھوش کے انتقال کے بعد اس کا وہار گھٹ گیا یہاں تک کہ سرندرا ناتھ بھلرجی (۱۹۲۵-۱۸۳۸ع) نے سنہ ۱۸۷۸ع میں اسے خرید لیا۔ اس وقت اس کی اشاعت صرف دو سو تھی۔ بھلرجی نے ہندوستان کے اخباروں میں 'ہنگالی'

[۱]—گریس چندر گھوش جن کا فکر گزشتہ باب میں اس حیثیت سے ہوچکا ہے کہ وہ کلکتہ میں ٹیئٹریک تحریک کے بانی تھے بالکل ایک دوسرے شخص ہیں اور ان کا تعلق بعد کے زمانے سے ہے۔

Lord Canning—[۲]

کو اپنے زمانے کا ایک سر پرآوردہ اخبار بنا دیا۔ فروری سنہ ۱۹۰۰ء سے یہ روزانہ ہو گیا۔ ہمیں اسی موقع پر ”انجمن مرد“ کو نظر انداز نہ کرنا چاہئے جو مہارشی دونندرا ناتھ تھکور، کیشب چندر سہن اور منموہن گھوش کے محترم ناموں کے ساتھ تعلق رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے اور ابھی تک کلکتہ کے روزانہ اخباروں میں اعتدال کے ساتھ ایسا کام کئے جا رہا ہے۔

”ڈپس اور رعیت اور“ امرت بازار پتھرا“

اخبار نویسی کی لٹن میں ہریش چندر مگرچی لو کرستو داس پال کے وقتاً میں سے ڈاکٹر شمشو چندر مگرچی (۱۸۳۹-۱۹۲۳ء) کا نام لیا جاسکتا ہے جو پال اور گھوش دونوں کے درمیان ایک بیچ کی پالیسی پر چلتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے کلکتہ میں سنہ ۱۸۸۲ء میں ”ڈپس اور رعیت“ کے نام سے ایک ہائپر اخبار کی بنیاد ڈالی۔ بحیثیت مجموعی وہ قدامت پسندی کی طرف مائل تھے۔ اس دوران میں سنہ ۱۸۹۲ء میں انہوں نے تعلقداروں کی انجمن متوجہ لکھنؤ کا اسٹیلٹ مگرچی مقرر کیا گیا اور انہوں نے لکھنؤ کے اخبار سماچار ہندوستانی کی اقتیری اپنے ہاتھ میں لی۔ سنہ ۱۸۹۳ء میں وہ نواب مرشد آباد کے دیوان ہوئے۔ اس زمانے میں مسلمانوں کے ساتھ ان کے مہل جول کا یہ اثر ہوا کہ زیادہ تر ہلعمز ہنگالی اخبار نویسوں کے مقابلے میں ہندو مسلم سوال کے متعلق ان کا نظریہ زیادہ وسیع ہو گیا جیسا کانگریس اور گٹو شاہ کی تحریک اور سنہ ۱۸۷۷-۸ء میں روس اور ترکی کے جنگ کے متعلق ان کی روش سے ظاہر ہوتا ہے۔ مگر جو اخبار عوام کا سب سے زیادہ حامی تھا اور جس کی سرگرمی کھلتا ہندوؤں کے لئے تھی وہ ”امرت بازار پتھرا“ تھا۔ اس کو بحیثیت ہنگالی اخبار کے مفصلات میں سنہ ۱۸۹۸ء میں شہر کنار گھوش (۱۸۳۴-۱۹۱۱ء) اور ان کے مشہور بھائی موتی لال گھوش (۱۸۳۵-۱۹۲۴ء) نے جاری کیا۔ مگر بعد میں سنہ ۱۸۷۲ء میں یہ اخبار کلکتہ میں منتقل ہو گیا۔ جب سنہ ۱۸۷۸ء میں لارڈ لٹن کے جاری کئے ہوئے قانون نے دیسی اخبارات کی آزادی کا گلا گھونٹ دیا تو الوالعزم ”پتھرا“ نے ہنگالی زبان کا جامہ اتار کر انگریزی زبان کا جامہ پہن لیا، اور سنہ ۱۸۹۰ء سے روزانہ ہو گیا۔ سنہ ۱۸۸۸ء سے موتی لال گھوش نے بڑی مصہبتوں اور پریشانوں کی حالت میں اخبار کو صرف اپنی ذمہداری پر چلایا اور زبردست اور بڑے چوڑے مضامین سے اسے مالا مال کر دیا اور اسے ہندوستان کا اعلیٰ ترین اخبار بنا دیا۔

مدراںس کا اخبار "ہندو"

مدراںس میں اخبار "ہندو" بھی لڑے لگنے کے پورنیکلر پریس ایکٹ کی سخت تعویک کی وجہ سے جاری ہوا۔ یہ سنہ ۱۸۷۸ع میں ایک ہفتہ وار اخبار کی حیثیت سے دو نوجوان مدراسیوں مسٹر سہراٹیا آئر اور مسٹر ایم ویبرا دیوا چاریہ کی پر جوش رہنمائی میں نکلا۔ سنہ ۱۸۸۳ع میں "ہندو" ہفتہ میں تین مرتبہ شایع ہونے لگا۔ اور ۱۸۸۹ع میں روزانہ ہو گیا۔ جب اس نے سنہ ۱۹۲۸ع میں اپنی جوبلی منائی تو اس نے اس اسر پر فخر کا اظہار کیا کہ اخبار کے نام کے مقابلے میں اس کی نظر اور اس کے خیالات زیادہ وسیع ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ملک میں تمام ہندوستان کے اتحاد کا احساس پیدا کرے۔

بمبئی اور بالائی ہند کی اخبار نویسی: "انڈین سیکرٹری"

بمبئی میں اگرچہ اخبار نویسی کا آغاز انگریزوں کے ابعداثی عہد سے شروع ہوا تھا لیکن ہندوستان میں کے سر پر آوردہ انگریزی اخبارات اسی صدی کے اندر ظہور میں آئے۔ بمبئی کی آبائی میں انگریزوں کے تاجرانہ حلقوں کے علاوہ پارس، مرہٹے، گجراتی بولنے والے ہندو اور مسلمان شامل ہیں یہ مختلف قوتوں میں منقسم ہیں اور ان کی روایات بالائی ہند کے مسلمانوں کی روایات سے کچھ مختلف ہیں۔ دیسی اخبار نویسی کے میدان میں سب سے پہلے پارسیوں نے قدم اٹھایا۔ ہندوستان کے اولین دیسی اخبارات میں ان کا اخبار "بمبئی سناچر" تھا جو اب تک جاری ہے۔ گجراتی اخبار "راسد کتار" نے زیادہ تر مختصر روکھراجی کی معیت اور لہاتبع کی وجہ سے اچھی حیثیت حاصل کر لی ہے۔ ان کا تعلق اس اخبار سے سنہ ۱۸۶۳ع سے سنہ ۱۹۰۲ع تک رہا۔ یہ اخبار اب بند ہو گیا۔ پونا کے مرہٹی اخبار "کیسری" کی بنیاد مسٹر بالی گنگا دھر تلک نے سنہ ۱۸۸۰ع میں اس زمانے میں ڈالی جب بلکال اور مدراس میں بھی بڑے بڑے ہندوستانی اخبارات جاری ہو رہے تھے۔ ہندو لو اخبار "انڈین سیکرٹری" جو انگریزی زبان میں جاری کیا گیا تھا اس کی شہرت اور اس کا اثر زیادہ تر مسٹر پھرانچی مالاباری کی وجہ سے تھا۔ جنہوں نے سنہ ۱۸۸۰ع میں اس اخبار کی انگریزی اس وقت اپنے ہاتھ میں لی جب لڑے رہی [۱] کی فیاضانہ حکمت عملی کی بدولت ہندوستان کے اخبارات

اور حیات عامہ میں ایک خاص تحریک پیدا ہو گئی تھی۔ مگر انڈین سپریمکٹر ”مالاباری“ کے بعد زندہ نہ رہا۔ سلہ ۱۸۳۸ع میں ”ہیمٹی قائم“ جاری ہوا اور سلہ ۱۸۶۱ع میں اس نے ”قائم آف انڈیا“ کا نام اختیار کر لیا۔ یہ اخبار ہمیشہ ایلنگوانڈین رہا ہے لیکن دوسرے ایلنگوانڈین اخبارات مثلاً ”پلیونیر“ کے مقابلے میں ہندوستانی خیالات کے ساتھ اس کے تعلقات میں زیادہ موافقت پائی جاتی ہے۔ ہیمٹی کے جدید ہندوستانی ملکیت کے انگریزی اخبارات ”ہیمٹی کرونیکل“ اور ”انڈین ٹیلی مہل“ ہمسویں صدی میں پیدا ہوئے ہیں۔ اہل آباد کا ”لہڈر“ اور لاہور کا ”ٹریبون“ شمالی ہند کے دو انگریزی اخبارات ہیں جن کے مالک ہندوستانی ہیں۔ گو یہ اخبارات گذشتہ صدی میں جاری ہوئے (”ٹریبون“ کی بلحاظ سلہ ۱۸۷۷ع سردار دیال سنگھ مجھیٹھ نے ڈالی تھی) لیکن حقیقت میں انہوں نے ہمسویں صدی میں فروغ پایا۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے پاس کبھی کوئی ایسا طاقتور روزانہ انگریزی اخبار نہیں ہوا جو دوسری قوموں کے انگریزی اخبارات کا مقابلہ کر سکے۔ لاہور کا ”مسلم آؤٹ لک“ مقابلہ حال کی پودائش ہے مگر لکھنؤ، لاہور اور حیدرآباد دکن میں ان کے بعض اردو اخبارات کی اشاعت حال میں بہت زیادہ ہو گئی۔

کس طرح حیات عامہ میں تین مرحلوں پر
شدید احساس پیدا ہوا؟

ملک میں حیات عامہ کی ترقی اور تعلیم کی اشاعت کے لئے اخبارات کے مطابق کا فروغ پانا ایک اچھی علامت ہے۔ جس زمانے کا تعلق اس باب سے ہے اس میں ہم تین خاص تحریکوں کا ذکر کرتے ہیں جن کے عنوان کی تحت میں حیات عامہ کے واقعات بیان کئے جاسکتے ہیں۔ پہلا قدر کے بعد کا تیسری دور تھا۔ دوسرا دور لارڈ لٹن کے عہد حکومت میں رجعت پسندی کا تھا اور تیسرا دور لارڈ رین کے عہد حکومت میں فیاضانہ حکمت عملی کا تھا جس میں لوکل سلف گورنمنٹ کی مشہوری کامل طور پر نئے سانچے میں ڈھالی گئی۔

عدالتی انتظام کی ترقی

نئی تعمیر کا دور (۷۴—۱۸۶۱ع) وہ زمانہ تھا جس میں انتظامی پہلو

سے بھی سرکاری دکھائی گئی اور ایک مستحکم بلحاظ پر جہات عامہ کا نظام قائم کیا گیا۔ تعلیم اور یونیورسٹیوں کا ہم پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں۔ سنہ ۱۸۶۱ء میں کلکتہ، مدراس اور بمبئی میں شاہی فرمان کی بنا پر ہائی کورٹ (عدالتِ عالیہ) قائم کئے گئے۔ ان کے بعد سنہ ۱۸۶۶ء میں ایک ہائی کورٹ الہ آباد میں اور ایک چیف کورٹ لاہور میں قائم ہوا۔ اس کے یہ معلیٰ تھے کہ ہندوستان کے قانون پیشہ لوگوں کا درجہ بڑھا دیا گیا اور ان کے لئے عدالتوں کے اعلیٰ عہدوں کا دروازہ کھول دیا گیا۔ مڈو موہن گھوسہ [۱] (۱۸۲۳ء—۹۶ء) پہلے ہندوستانی بھرسٹر میں جنہوں نے لندن کی انس آف کورٹ [۲] کا امتحان پاس کیا اور جس کا درجہ ہر انگریز بھرسٹر کے برابر ہو گیا۔ انہوں نے سنہ ۱۸۶۶ء میں لندن میں بھرسٹری حاصل کی اور اگلے سال کلکتہ ہائی کورٹ کے بھرسٹروں میں کام کرنے لگے۔ انہوں نے اچے قانونی پیشہ اور پبلک زندگی میں بڑا نام پیدا کیا۔ وہ مجالس عامہ میں ایک فصیح و بلیغ مقرر تھے اور انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس کی بڑی قابلیت کے ساتھ خدمت کی۔ بمبئی کے مسٹر بدرالدین طیب جی ہندوستان کے پہلے مسلمان بھرسٹر تھے۔ سنہ ۱۸۶۷ء میں انہوں نے بھرسٹری حاصل کی۔ ہندوستان کے ہائی کورٹ کے پہلے ہندوستانی جج ایک کشمیری بھمن پنڈت شمشونانہ تھے جو بھرسٹر نہیں بلکہ وکیل تھے۔ پنڈت صاحب ابتدا میں صدر کورٹ ریکارڈ کیپر (محافظ دفتر) کے نائب تھے اور انہیں بوس روپیہ ماہوار ملتے تھے، لیکن اس اعلیٰ عہدے سے ترقی کرتے کرتے وہ ججی کے اعلیٰ عہدے تک پہنچ گئے۔ قبضہ اراضی کی نوعیت کے معاملات اور ہندو دھرم کے قانون میں انہوں نے اچھے مطالعے سے وسیع اور عمیق علم حاصل کیا۔ وہ سنہ ۱۸۶۳ء سے سنہ ۱۸۶۷ء تک کلکتہ ہائی کورٹ کے جج رہے۔ ہائی کورٹ کے دوسرے ہندوستانی جج دوارکا ناتھ مترا (۷۴—۱۸۳۳ء) تھے جو سنہ ۱۸۶۷ء میں جب ان کی عمر ۲۴ سال کی تھی عدالتِ عالیہ کے جج بنائے گئے۔ وہ اس عہدے پر سات سال تک مامور رہے۔ وہ ایک بڑے قانون دان اور انگریزی اور فرانسیسی زبانوں کے ایک زبردست عالم ہونے کے علاوہ وہ ایک بڑے پایہ کے فلسفہ دان تھے۔ ان کی قابلیت اور سہرت کا اثر انگریزوں پر یہ ہوا کہ ہندوستانیوں کے متعلق

Mano Mohan Ghose—[۱]

Inns of Court—[۲]

ان کی رائے اچھی ہوگئی ۔ اس وقت سے ہائی کورٹ ہندوستانی جج سے کہی خالی نہیں رہے ۔ پہلا مسلمان جسے ہائی کورٹ کی ججی پر مامور کیا گیا وہ مسٹر جستس محمود (۱۹۰۱ء — ۱۸۵۰ء) تھے جو سنہ ۱۸۸۶ء سے سنہ ۱۸۹۳ء تک الہ آباد ہائی کورٹ کے جج رہے ۔ اسلامی قانون پر جو فیصلے لکھے گئے ہیں ان میں اعلیٰ درجے کی معاملہ فہمی اور قانونی جامعیت پائی جاتی ہے ۔

قانون کا مجموعہ مرتب کرنا اور اس کے تمدنی نتائج

قانون کے مجموعہ مرتب کرنے کی تحریک جس کی ابتدا لارڈ مہالے کے زمانے میں شروع ہوچکی تھی اب پارا اور ہونا شروع ہوئی ۔ مجموعہ ضابطہ دیوانی کا سنہ ۱۸۵۹ء میں ، تعزیرات ہند ، کا سنہ ۱۸۶۰ء میں ، اور ضابطہ فوجداری کا سنہ ۱۸۶۱ء میں نفاذ ہوا ۔ معاہدوں کے قانون کو سنہ ۱۸۷۲ء میں مجموعے کی حیثیت دی گئی ۔ قوانین کے ان مجموعوں کا ارہو اور فہمی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا ۔ ہندوستان کی تمدنی ترقی پر ان کا اثر دھرا ہوا ۔ وہ موجودہ انگریزی قانون کے اصول پر مبنی تھے لیکن انگریزی قانون کی اصطلاحات اور پیچیدگیوں سے مبرا کئے گئے اور ہندوستانی حالات کے مناسب حال بنائے گئے ۔ اس سے ہندوستانی طبائع میں جدید قانونی خیالات کی چھان بھی کے متعلق تحریک پیدا ہوئی ۔ یہ بات بعض دیسی ناولوں اور بالخصوص مولوی نذیر احمد کے ناولوں میں نظر آتی ہے ۔ دوم اس تحریک نے ہندوستانی عدالتوں کے اعلیٰ درجہ کے وکیلوں اور ایجنٹوں کا اخلاقی درجہ بڑھا دیا ، اس طور پر قانونی زندگی کے بہت سے بڑے چھوٹے راستوں کے ذریعے سے قانون کی حکومت کا میدان بتدریج وسیع ہوتا گیا ۔ ہندوستانیوں کی آئندہ نسل کو یہ طعنہ دیا جاتا ہے کہ اس پر وکلاء اور بھروسہ مسلط ہوگئے ہیں ۔ کو اس صورت میں کچھ خرابیاں تھیں ، لیکن اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ دوسری طرف خاموشی کے مقابلے میں خرابیوں نے یہ خواہش پیدا کردی کہ عام بلکہ نچ کی زندگی میں بھی باقاعدگی اور ہر شخص کے حقوق کی حفاظت کا احساس پیدا ہو جائے ۔

” مجالس وضع قوانین میں ہندوستانیوں کی شرکت

جب سنہ ۱۸۶۱ء کے قانون کے رو سے مجالس وضع قوانین میں توسیع

ہوئی تو اس سے غیر سرکاری ممبروں کے لئے ۵ وائسرائے کی لیجسلیٹو کونسل کے ایڈیشنل ممبر مقرر کئے جانے کی صورت نکل آئی - یہ غیر سرکاری طبقہ کو شروع میں کم تھا لیکن ہندوستان میں ایسے آدمیوں کی نسل پیدا کرنے کے لئے کافی تھا جو دلائل اور حقائق کی بنا پر اپنے خیالات کو ایسے زاویہ نگاہ سے پیش کر سکے جو سرکاری نقطہ خیال سے بالکل مختلف اور بعض صورتوں میں مخالفانہ ہو - بمبلی اور مدراس کے صوبوں میں بھی لیجسلیٹو کونسلوں دوبارہ قائم ہو گئیں ' لغتہ گورنروں کے صوبوں یعنی بنگال ' شمالی مغربی صوبہ سرحد اور پنجاب میں بھی ایسی کونسلوں کے قیام کے لئے اختیارات حاصل کئے گئے اور انہیں کام میں لیا گیا - ان ماتحت کونسلوں میں بھی ایڈیشنل ممبر مقرر ہوئے - اس سے ہندوستان کے تمام صوبوں کی قانونی کونسلوں میں ہندوستانہوں کے حصے دار ہونے کی صورت نکل آئی - دوسری طرف حکومت ہند کی مرکزی حیثیت اور متحدہ نظام کو اور زیادہ تقویت پہنچی - جو ہندوستانی وائسرائے کی لیجسلیٹو کونسل میں جاتے تھے وہ وہاں کی " آل انڈیا " فضا میں سانس لیتے تھے جو ملک کی سیاسی ترقی کے لئے معہد تھی - اب ان کے خیالات تمام ملک کی طرف رجوع ہونے لگے ' اور چونکہ ان کو اور صوبوں کے غیر سرکاری ہندوستانی ممبروں سے ملاقات کرنے کا موقع ملتا تھا اس لئے ان کے خیالات میں جو مقامی تلک نظری تھی وہ دفع ہو گئی - صوبوں کی کونسلوں میں غیر سرکاری ممبر لوگوں کی نئی ضروریات کے متعلق اپنی آواز بلند کرتے تھے اور گورنمنٹ کو اس امر کی طرف مائل کرتے تھے کہ لوگوں کے مطالبہ اور ان کی آواز پر زیادہ توجہ کرے - جب پہارے چلد مترا (۸۳-۱۸۱۳ع) جیسے سماج کی درستی کرنے والوں کو کونسلوں میں جانے کا موقع مل گیا تو انہوں نے ایک اجنبی حکومت سے جس نے مذہبی اور معاشرتی پہلو سے غیر جانبداری کا عہد کر رکھا تھا ایسے قانون پاس کرائے جن کی مشکلات کو دور کرنے میں اس کو عمل تھا - پہارے چلد مترا سنہ ۱۸۶۸ع میں بنگال کونسل میں داخل ہوئے اور انہوں نے جانوروں کے ساتھ، بھڑھی کے روکنے کے لئے قانون پاس کر لیا - اسی طرح کلکتہ کے نواب عبداللطیف (۹۳-۱۸۲۸ع) سات سال تک بنگال لیجسلیٹو کونسل میں رکنیت کے فرائض بجا لائے اور مسلمانوں کے خیالات کی ترجمانی کرتے رہے -

اعلیٰ انتظامی عہدوں میں شرکت

انڈین سول سروس ہندوستان کا اعلیٰ ترین انتظامی شعبہ ہے۔ اس کا دروازہ بھی اب ہندوستانیوں پر بند نہ رہا۔ لندن میں ہندوستانیوں کو پہلے مقابلے سے سول سروس میں داخل ہونے کا موقع حاصل ہوا۔ گو امتحان کے مقام اور مسلمانوں کے نظام کی وجہ سے ہندوستانی زیادہ گھاتے میں رہتے تھے، پہلا ہندوستانی جو امتحان مقابلے سے انڈین سول سروس میں داخل ہوا وہ بابو سنگندر ناتھ ٹاگور تھے۔ گو اس سروس میں وہ کسی اعلیٰ درجے تک نہ پہنچے لیکن ان کے بعد بہت سے آدمی اعلیٰ مناصب تک پہنچے۔ سب سے اعلیٰ انتظامی عہدہ جس پر انڈین سول سروس کا کوئی ہندوستانی ممبر اس وقت تک پہنچا ہے وہ لندن میں "ہائی کمشنر فار انڈیا" [۱] کا ہے جس سے سر انول چندر چترجی حال ہی میں (سنہ ۱۹۱۴ع) سبکدوش ہوئے ہیں۔ سول سروس کے امتحان کے لئے ہندوستانی امیدواروں کے راستے میں جو رکاوٹیں تھیں ان کی بنا پر یہ مطالبہ پیش کیا گیا کہ ہندوستان اور انگلستان میں بہ یک وقت امتحان لیا جائے۔ آخر یہ مطالبہ جنگ عظیم کے بعد کی اصلاحات میں منظور کر لیا گیا۔

دوسرے شعبوں میں ترقی

انتظامی شعبے میں ہندوستان کی ترقی کے ساتھ ساتھ اخبارات میں اور پبلک فارم پر عام لوگوں کی تعلیم کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ گھل کی کاشت کے متعلق جو شور مچا رہی تھی اس کا ہم پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں۔ اس شور کا یہ نتیجہ نکلا کہ ذاتی فائدے کے لئے کاشتکاروں سے جو ناجائز فوائد زمیندار اٹھاتے تھے اس سے کاشتکاروں کو نجات مل گئی۔ زمینداروں نے بھی بلکال اور اودہ میں اپنے اندر جماعت بلندی اور انتظام کیا اور یہی وہ صورتیں تھیں جنہاں زمینداروں کی بڑی بڑی جائدادیں تھیں۔ اسی کے ساتھ ایک اور تحریک انڈین اسوسی ایشن کی شکل میں ظاہر ہوئی جو مسٹر سرندر ناتھ بھرجی نے سنہ ۱۸۸۶ع میں بمقام کلکتہ طبقہ متوسطہ کی جماعتوں کے لئے قائم کی۔ اسی زمانے میں کاشتکاروں کے مسائل نے ایسی اہمیت

اختیار کی کہ ان پر مباحثہ ہوا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک کاشتکاران لارڈ رپن [۱] کے عہد میں مرتب ہوا اور لارڈ ڈفرن [۲] کے عہد میں پاس ہو گیا۔ اڑیسہ کے قحط اور سیلاب میں دس لاکھ سے زیادہ جانیں تلف ہوئیں یہ بلا سنہ ۶۶-۱۸۹۵ء میں نازل ہوئی تھی اس نقصان عظیم کی وجہ سے حکومت نے قحط کے متعلق اپنی اسنادی پالیسی پر پورے غور و فکر سے کام لیا۔ بمبئی میں (سنہ ۱۸۶۹ء) میں پچاس پارسوں کے اس مطالبے نے (کہ انہیں مقامی "وائٹیر کور" [۳] میں بھر دی جائے) یہ عام سوال پیدا کر دیا کہ ایسی جمیعت میں ہندوستانی قانونی پہلو سے بھرتی ہونے کی اہلیت دیتے ہیں یا نہیں۔ محکمہ فوج نے اس معاملے میں جو عملی دکانیں پیدا کیں ان کی وجہ سے ہندوستانیوں کی یہ خواہش بالکل بلد ہو گئی کہ وہ عام طور پر اپنے ملک کی حفاظت کے لئے خوشی سے فوجی خدمت میں شامل ہوں سنہ ۱۸۸۵ء میں راجہ واجندرا لال مترا (۹۱-۱۸۲۳ء) ہنگال کی ایشیا تک سو سالگی کے صدر منتخب ہوئے۔ یہ انتخاب اس امر کا اعتراف تھا کہ ہندوستانی علم و فضل کے اصلی مقام تک پہنچ گئے ہیں۔ وہ اپنے زمانے کے فاضل ترین ہندو تھے اور انہوں نے ہندوستان کے آثار قدیمہ کے متعلق ہندوستانیوں کی تحقیق میں اعتقاد کے ایک نئے جذبے کو رواج دیا۔

بمبئی کے ڈاکٹر بہا و واجی

بمبئی کے علاقے میں ڈاکٹر بہا و واجی (۷۴-۱۸۲۱ء) کا کام قابل یادگار ہے۔ وہ شہر بمبئی کے بھروئی علاقے کے رہنے والے تھے اپنی مصنعت اور کوشش کی بدولت کاسہابی کے درجہ تک پہنچے۔ انہوں نے ڈاکٹری میں تعلیم حاصل کر کے بمبئی میں اپنا کام شروع کیا جس میں اگر ایک طرف ان کے مریضوں کا حلقہ وسیع تھا تو دوسری طرف ان کی آمدنی بھی بہت زیادہ تھی۔ لیکن وہ طبابت کے علاوہ اور بہت سے کاموں میں دلچسپی لیتے تھے، وہ ہر قسم کے معاشرتی مسائل، انسانی فلاح و بہبود، اور تعلیمی امور میں پوری سرگرمی کے ساتھ کام کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ آثار قدیمہ میں ان

Lord Ripon—[۱]

Lord Dufferin—[۲]

Volunteer Corp—[۳]

قسی تحقیقات اور ہندوستانی دواؤں کے استعمال کے متعلق ان کی چھان بین کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ جدام کے علاج میں انہوں نے خصوصیت سے دلچسپی تھی۔ قدیم سکوں، کتبوں اور منسکرت کے قلمی نسخوں کے حصول کے لئے انہوں نے اپنے علمی مددگار ملک کے دور دراز حصوں میں بھیجے جن میں نوبال بھی شامل تھا۔ وہ پہلے ہندوستانی تھے جو بمبئی میں شہر [۱] کے عہدے پر فائز ہوئے۔ اسی عہدے پر وہ دو مرتبہ مامور رہے پہلی دفعہ سنہ ۱۸۶۹ء میں اور دوسری مرتبہ سنہ ۱۸۷۱ء میں۔ تعلیم نسوان کے وہ سرگرم حامی تھے۔ بمبئی یونیورسٹی کے اصلی قیام کے زمرے میں تھے، انہوں نے یونیورسٹی کے معاملات میں ان تھک کوشش سے کام لیا۔ ان کا نام ان عطیات میں بھی پایا جاتا ہے جو یونیورسٹی کو دیئے گئے۔ جس کھلے دل سے وہ سریدوں کو خیرات دیا کرتے تھے اس کی وجہ سے ان کی یاد اس شہر کے لوگوں میں اب تک تازہ ہے جس کی خدمت انہوں نے محتلف اور متعدد حیثیتوں سے اچھی طرح انجام دی۔

علیگڑہ کالج کے علاوہ دیگر اسلامی تحریکیں

علیگڑہ کی تحریک کے علاوہ جس کا ذکر ایک سے زیادہ مرتبہ ہو چکا ہے مسلمان ملک کے دوسرے حصوں میں بھی انجمنوں اور جماعتوں کے قائم کرنے میں سرگرم تھے۔ کلکتہ کے نواب عبداللطیف (۹۳—۱۸۶۸ء) نے محبتن لٹریچر اینڈ سائنٹفک سوسائٹی کی بنیاد سنہ ۱۸۶۳ء میں ڈالی۔ اس کی خدمت وہ کئی سال تک کرتے رہے۔ یہ سوسائٹی خاص ادبی اور علمی فوائد کے علاوہ مسلمانوں کے دیگر تمدنی فائدوں کی بھی نگہداشت کرتی تھی۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی عام روزانہ زندگی کے متعلق جو خدمات اس نے انجام دیں اس میں ایک واقعہ یہ بھی تھا کہ اس نے وہابیوں کی شورش اور جوش کے سہلاب کو روکا۔ اس شورش کا نتیجہ یہ ہوا کہ سنہ ۱۸۷۱ء میں کلکتہ کے چھٹا جسٹس نارمن قتل ہو گئے۔ سید امیر علی سنہ (۱۹۲۸—۱۸۳۹ء) نے جو بعد ازاں سنہ ۱۸۹۰ء سے سنہ ۱۹۰۴ء تک کلکتہ ہائیکورٹ کے جج رہے اور اس خدمت سے سبکدوش ہونے کے بعد پرمیونی کونسل کی جگہ ل کھلی کے پہلے ہندوستانی ممبر ہوئے اپنی جوانی کے ایام میں سنٹرل ٹریڈنگ کمپنی اسوسی ایشن

(سنہ ۱۸۹۰ء—۱۸۷۶ء) اور کمیٹی امام بارگاہ ہنگلی کے ذریعے سے مسلمانان ہنگال کی پبلک خدمت کا حق ادا کیا اور اپنی زندگی کی آخری ساعت تک لندن میں اسی سرگرمی سے کام کرتے رہے۔ (بمبئی میں مسٹر بدرالدین طیب جی (سنہ ۱۹۰۶ء—۱۸۳۳ء) انجمن اسلام کے ذریعے سے مسلمانوں کی معاشرتی اور تعلیمی ترقی کے لئے کوشش کرتے رہے۔

رجعت پسندانہ دور اور تلبلی

سنہ ۱۸۷۳ء اور سنہ ۱۸۸۰ء کے دوران میں انگلستان میں اسرائیلی [۱] کی حکومت سے ہندوستانیوں کے اندر ”رجعت پسندانہ فضا“ پیدا ہو گئی جو قابل ذکر ہے۔ یہ ایک ”زبردست“ خارجہ پالیسی اور اقتدار پسندی کا زمانہ تھا۔ لارڈ لٹن نے اچھے سردار مکیم انگلستان کے خیالات کا عکس صحیح طور پر ہندوستان میں دکھایا۔ لارڈ لٹن کے نزدیک ہندوستان کی تعلیم یافتہ جماعت ”متکبر اور مہکالے کا ایک مہلک ترکہ“ تھی۔ اس کے جواب میں ہندوستان کے تعلیم یافتہ افراد نے لارڈ لٹن کی حکمت عملی اور شخصیت سے دلی نفرت کا اظہار کیا۔ ہادیوں اور مسلمانوں کے سیاسی جدائی نے اسی زمانے سے ایک خاص صورت اختیار کرنی شروع کی۔ صوبہ متحده میں اردو ہندی کی بھی بحث چھڑ گئی۔ مشرق میں انگلستان کی شاہانہ حرص و ہوس کے ایک بڑے حصے کا بار ہندوستان پر ڈالا گیا۔ سنہ ۷۸—۱۸۷۷ء میں ہندوستان کا پبلک ٹریسٹ (جس میں وہ سرمایہ شامل نہیں جو دیہاتوں اور تعمیرات عامہ میں لگایا گیا تھا) ایک ارب ۲۵ کروڑ تھا۔ اگلے بارہ سال کے اندر یہ ٹریسٹ ۲ ارب اور سات کروڑ تک پہنچ گیا۔ ٹریسٹ کا زیادہ تر حصہ انگلستان میں لیا گیا جہاں اس کی سود کی رقم وجہ ادا ہوئی۔ ہندوستان کے ٹریسٹ کی رقم جو سنہ ۷۸—۱۸۷۷ء میں ۳۵ کروڑ تک پہنچ گئی تھی رفتہ رفتہ ۴۲ کروڑ تک پہنچ گئی۔ اس رقم کا تقریباً نصف حصہ فوجی مصارف پر خرچ ہو جاتا تھا۔ سنہ ۷۸—۱۸۷۶ء کے خوفناک قحط میں جس قدر جانیں تلف ہوئیں ان کا اندازہ ۶ ملین (۶۰ لاکھ) کیا جاتا ہے۔ ابھی ملک کو قحط کی بلا سے نجات نہیں ملی تھی کہ جنوری سنہ ۱۷۷۷ء میں بمقام دہلی عظیم الشان شہلشاہی دربار منعقد ہوا۔

یہ امر باعث تعجب نہیں کہ ایسی اخبارات نے حکومت کی اس کاروائی پر ناراضی کا اظہار کیا بلکہ اس کا قصہ اور جوش دیوانگی کی حد تک پہنچ گیا۔ (حکومت نے اس کے انسداد کے لئے سنہ ۱۸۷۸ء میں ورنیکلر پریس ایکٹ جاری کیا۔ اس ایکٹ نے پہلی مرتبہ یہ حریفانہ اور مخالفانہ امتیاز قائم کیا کہ اخبار انگریزی زبان میں چھپتے ہیں یا ہندوستانی زبان میں۔ انگریزی اور ہندوستانی زبان کے سوال نے اخبارات کی اس امتیازی حیثیت پر پردہ ڈال رکھا تھا کہ آیا وہ انگریزی مفاد کے لئے جاری کئے گئے ہیں یا ہندوستانی مفاد کے لئے؟ اس امتیاز سے ہندوستانوں کے انگریزی اخبارات کے لئے ایک عظیم الشان تحریک پیدا ہوئی۔ لارڈ رین نے سنہ ۱۸۸۲ء میں اس ایکٹ کو مسترد کر دیا۔)

لارڈ رین کی ہمدردانہ حکومت

ہندوستان کے رجعت پسندانہ دور نے ہندوستان کی حیات عامہ کو بہت تقویت پہنچائی۔ جب لارڈ رین (۱۸۴۰-۱۸۸۰ء) کی حکومت کا دور شروع ہوا جس سے ہندوستانوں کے ساتھ ہمدردی اور جانبداری پائی جاتی تھی تو جو بھیج بویا گیا تھا وہ پھوٹ پڑا اور اس نے ایک جلد بڑھنے والی فصل کی صورت اختیار کر لی۔ مدراس کی مہاجن سبھا جیسی ہندوستانی انجمنیں اور پبلک جماعتیں تمام ملک میں پیدا ہو گئیں۔ اور ان کی ترقی اور نشو و نما کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسی کے ساتھ ایک طرف انگریزوں اور ہندوستانوں اور دوسری طرف ہندوؤں اور مسلمانوں کے باہمی تعلقات میں خلوص کی روز افزائی کی شروع ہو گئی۔ سنہ ۱۸۸۳ء میں البرٹ بل [۱] کے خلاف آواز بلند کرنے کی غرض سے یورپین کونسل اسوسی ایشن قائم ہو گئی۔ علیحدہ کی تحریک جس کی باگ سر سید احمد خان کے ہاتھ میں تھی سہاسیات میں ہندوؤں کی عام تحریک سے قطعی طور پر علیحدہ ہو گئی، اور یہ عام تحریک سنہ ۱۸۸۵ء میں انڈین نیشنل کانگریس کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ جنوبی ہند کے ہندو مسلم فسادات (جولائی - اگست سنہ ۱۸۸۲ء) نے قانون کی خلاف ورزی کا ایک ایسا جذبہ پیدا کر دیا جو صلح پسندی کے جذبہ سے خالی تھا۔

لارڈ رین کی حکومت کے تمدنی پہلو

برطانوی ہند کی تاریخ میں لارڈ رین کی پالیسی ایک استہزائی نشان ہے کیونکہ اس پالیسی نے ہندوستان کے نظام میں ایک بالکل نئی فضا پیدا کرنے کی کوشش کی۔ برطانیہ کے کسی اور ملتظم کی حکومت تمدنی پہلو سے اس قدر اہمیت نہیں رکھتی تھی جس قدر لارڈ رین کی حکومت رکھتی ہے۔ سنہ ۱۸۸۱ء میں ودیار خاندان کو مہسور کی ریاست واپس کر دی گئی۔ اس واپسی سے جنوبی ہند میں ملک کا ایک بہت بڑا قطعہ ہندوستانیوں کی حکومت میں شامل ہو گیا۔ شمال مغربی سرحد کے پار ہندوستان کا معاملہ جو غیر ملکی مسائل کی وجہ سے پیچیدہ ہو گیا تھا سلجھ گیا۔ سنہ ۸۳—۱۸۸۲ء کے تعلیمی کمیشن نے جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں ایک نئے خیال سے مسئلہ تعلیم کے تمام پہلوؤں پر ایک مائر نظر ڈالی۔ البرٹ ہل کے ذریعے سے صاف الفاظ میں اس حقیقت کے واضح کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ قانون کے سامنے انگریز اور ہندوستانی یکساں حیثیت رکھتے ہیں۔ ملک میں ایک پرجوش اور اشتعال انگیز بحث کا سلسلہ چھوڑ گیا جس میں کلکتہ کے انگریزی اخبار 'انگلش مین' نے بہت بڑا حصہ لیا۔ یورپوں نے (۲۰ فروری سنہ ۱۸۸۳ء) قانون ہال میں اس کی مخالفت میں آواز بلند کرنے کے لئے ایک جلسہ منعقد کیا جس میں ناشائستہ اور نامناسب الفاظ استعمال کئے گئے۔ انگریز بھرسٹر اس لئے پوچھ و تاب کیا دے تھے کہ ایک ہندوستانی جج سر رومیس چندر مٹر کو قائم مقام جج جسٹس بنا دیا گیا۔ یورپین زمینداروں کو یہ دے تھا کہ ان کی زمینداروں میں جہاں انگریز زمینداروں کے ساتھ ان کے دوسرے تعلقات کی وجہ سے انہیں غیر معمولی رعب اور اقتدار حاصل تھا ان کا رسوم اور زیادہ گھٹ جائے گا۔ ہندوستانیوں کو سول سروس میں اعلیٰ عہدے زیادہ تعداد میں مل رہے تھے اور ان کے علاوہ ایسے قواعد زیر فرد تھے جن کے دو سے ہندوستانیوں کے لئے انڈین سول سروس اور پروانسل سروس کے دروازے زیادہ کھول دیے جائیں۔ لوکل سلف گورنمنٹ کی تحریک سے ہندوستانیوں کو روز بروز زیادہ مقامی اختیارات مل رہے تھے۔ اس پر نسلی منافرت کے جذبات بھڑک اٹھے اور ہل کو سنہ ۱۸۸۳ء میں پاس کرنے سے قبل اس میں بہت کچھ ترمیم کرنی پڑی۔

لوکل سلف گورنمنٹ کی بنیاد : انتخابات اور ذمہ داری

جس مسئلے سے لارڈ رین کو سب سے زیادہ دلچسپی تھی وہ لوکل سلف گورنمنٹ کا تھا انہوں نے سنہ ۱۸۸۰ء میں اس مسئلے کو اچھ دل میں جگھ دی۔ اور سنہ ۱۸۸۱ء میں جب صوبجاتی معاهدوں کو از سر نو لکھانے کا وقت آیا تو صوبوں کی حکومتوں کے سامنے یہ تجویز پیش کی گئی کہ انہیں بعض معاملات میں فرائض اور مالیات کا بار اسی طرح مجالس عامہ (میونسپلٹیوں وغیرہ) کی طرف منتقل کر دینا چاہئے جس طرح حکومت ہند نے اچھ اختیار صوبوں کی حکومتوں کو سپرد کر رکھہ تھے۔ ۱۸ مئی سنہ ۱۸۸۲ء کے رپورلوشن میں بعض خاص اصول صوبوں کی حکومتوں کی دہلمائی کے لئے وضع کئے گئے تھے۔ مگر ان کے پرمختل استعمال کے متعلق ان حکومتوں کو وسیع اور امتیازی اختیارات دئے گئے تھے۔ ان تمام امور پر اچھی طرح سے غور و فکر کر لیا گیا کہ انتصاب کے کیا طریقے ہوں گے کس حد تک انہیں مختلف مجالس عامہ پر عائد کرنا ہوگا ، اور راء دینے کے حق کا معیار بلند ہوگا یا کم۔ اس امر کے فیصلہ کرنے میں دانشمندی سے کام لیا گیا کہ شروع شروع میں حق راء دہلمگی کا معیار بلند رکھنا چاہئے ، جیسا لارڈ رین نے ایک جتہی [۱] میں بیان کیا : ”مقصود یہ نہیں کہ یورپین جمہوری طرز پر لوگوں کی نمائندگی کی جائے ، بلکہ قوم کے بہترین اہل درجہ کے ذہن اور نہایت با دسوخ افراد کو بتدریج اس امر کی تعلیم دی جائے کہ اچھ مقامی معاملات کے انتظام میں دلچسپی اور سرگرمی سے حصہ لیں۔“ - ملشا یہ تھا کہ مقامی کمیٹیاں ”رفتہ رفتہ اچھ معاملات کو لیا انجام دیں اور سرکاری حکام خارجی حیثیت سے ان کی نگرانی کریں اور صرف اسی صورت میں ان کو روئیں“ جب وہ دیکھیں کہ ایسی کمیٹیاں غلط راستہ پر جا رہی ہیں۔ لارڈ موصوف کا مدعا یہ تھا کہ لوکل سلف گورنمنٹ کی ایسی باقیات کو دوبارہ زندہ کیا جائے جو ہندوستان کی دیہاتی زندگی میں پسماندہ تھیں۔ میونسپلٹیوں - سٹریٹ بورڈ - (ضلع کی مجالس) اور لوکل بورڈس (مقامی مجالس) کو اس طور پر ایک نئے طریق پر چلنے کا راستہ دکھایا گیا۔ ابتدا میں نتائج قابل فکر نہ تھے۔ لیکن پالیسی

یہاں اس زنجیر کی پہلی کڑی تھی جس سے ہندوستانیوں کو حکومت اور انتظام میں مل کر کام کرنے کی دعوت دی گئی اور ان بڑی تجارتوں کے لئے راستہ تیار کیا گیا جن کا ہم آگے ذکر کریں گے۔

مالیات کے متعلق گورنمنٹ کی پالیسی

ہندوستان کے نظام حکومت کا سب سے بڑا اقتصادی جزو گورنمنٹ کی مالیات کی پالیسی ہے۔ پہلے اس کے کہ ہندوستان تاج برطانیہ کے زیر نگین آئے اس ملک میں کوئی سرکاری بجٹ نہیں کیا جاتا تھا۔ حسابات ایک تجارتی کمپنی کی ضرورت کے مطابق مرتب کئے جاتے تھے۔ صدر نے ہندوستان کے فرقے میں چالیس ماہوں پاؤنڈ (چالیس سو روپے سے زیادہ) کا اضافہ کر دیا؛ اور صدر کے بعد فوجی انتظام کے تغیرات کے سوائے فوجی مصارف میں زبردست اضافہ کیا جس سے ہندوستان پر ایک مستقل بار پڑ گیا۔ اس سے ہندوستان میں ٹیکس کے ایک جدید نظام کی ضرورت پھس آئی۔ اس نظام کے لئے اور سالہ ۱۸۶۱ء کے پہلے ہندوستانی بجٹ کے لئے ہم کو مسٹر جیمز رلسن [۱] ممبر پارلیمنٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہئے جو برطانیہ کے خزانہ عامرہ کا خاص تجربہ رکھتے ہوئے ہندوستان میں آئے۔ انہوں نے بحری آمدنیوں کا دوبارہ انتظام کیا اور انکم ٹیکس کو رواج دیا جو اب مختلف تبدیلیوں کے ساتھ ہماوی قومی آمدنی کا ایک مستقل باب بن گیا۔ مسٹر موصوف نے کفایتی سکے کا سلسلہ قائم کیا۔ سالہ ۱۸۷۳ء کے بعد چاندی کے نرخ میں بتدریج کمی واقع ہوجانے سے ایک نیا سوال پیدا ہو گیا۔ چاندی کے نرخ کی کمی سے بین الاقوامی تبادلہ زر میں روپے کی قیمت گر گئی۔ چونکہ ہندوستان کا قرضہ انگلستان میں زیادہ تر طلائی سکے میں لیا جاتا تھا اس لئے روپے کی قیمت میں کمی کے یہ معنی تھے کہ قرض خواہ کی حالت زیادہ اچھی ہوتی گئی اور مقروض کی حالت زیادہ بگڑتی گئی۔ اس کا اثر نہ صرف حکومت ہند بلکہ ہندوستان کے ہر کسان اور رعیت کے ہر فرد پر پڑتا تھا اس لئے کہ ان کی جائداد کی مالیت بین الاقوامی تبادلے کے معیار سے گھٹ گئی۔ ہندوستان میں چھڑوں کے خریدنے کی طاقت کمزور ہو گئی اور لوگوں کی بچت کے روپے کی قیمت گھٹ گئی۔ سالہ ۱۸۷۸ء میں بمقام برساؤ انٹرنیشنل مانیٹری

کانفرنس (سکے کے متعلق بہن الاقوامی مجلس) کا اجلاس منعقد ہوا۔ انگلستان کو بہن الاقوامی کارروائی میں شامل ہو کر چاندی کی مالی حیثیت کو درست کرنے کا موقع حاصل تھا لیکن وہ اس سے فائدہ نہ اُٹھا سکا۔ اس وقت سے ہندوستان کے سکے کا مسئلہ ایک نہایت پیچیدہ مسئلہ رہا ہے۔ روپے کی قیمت گر جانے کے ساتھ ساتھ ان نقصانات سے بھی دو چار ہونا پڑا جو روپے کی پالہسی کا نتیجہ تھے جسے عمل میں لانے کے لئے بے دریغ روپیہ صرف کیا جاتا تھا۔ اس پالہسی کا ہم آگے چل کر ذکر کریں گے۔ جہاں تک نقص میں امداد کی عملی صورت کا تعلق تھا حکومت نے بڑی بڑی نقص سالہوں کی پیچیدہ کٹھی کو قابل تعریف طور پر سلجھایا، لیکن اس زمانے کے حالات میں ہندوستانی اخلاص کو بھگ و بلباد سے اٹھانے کی کارروائی ناممکن تھی، اس سے افلاس کی سختی بڑھتی گئی اور ہندوستان کے اُن سربراہان لوگوں میں جو عام لوگوں کی زندگی کے معاملات میں دلچسپی لیتے تھے بے اطمینانی کا جذبہ بڑھنے لگا۔ مگر اُن کی نکتہ چینی سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تھا کیونکہ انہیں اقتصادی یا مالی معاملات کا وسیع تجربہ حاصل نہ تھا۔ لارڈ مہو [۱] کی مالی اصلاحات سنہ ۱۸۶۲-۱۸۶۹ع میں زیادہ تر اس لامرکت کی طرف متوجہ کی گئی جو حکومت ہند اور صوبائی حکومتوں کے باہمی تعلقات سے وابستہ تھی۔

ان وقتوں کی کوئی بااثر روک نہ تھی

ملک کی مالی پالہسی پر بااثر روک کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ ہندوستان کے معظم عہدیداروں پر قانون بنانے والی کمیٹیوں کا مطلق اختیار نہ تھا۔ ہرٹس پارلیمنٹ کی نگرانی برائے نام تھی، وزیر ہند پارلیمنٹ کو جوابدہ تھا۔ لیکن ہرٹس پارلیمنٹ کو ایک تو فرصت نہ تھی، اور دوسرے ہندوستانی مالیات کا نہ علم تھا نہ اس سے دلچسپی تھی جس سے اس کی نگرانی بااثر ہوتی۔ حالانکہ وزیر ہند اور اس کے پورے عملے کو لندن کے انڈیا آفس میں ہندوستان کے روپے سے تلخواہ دی جاتی تھی اور وہ مجلس وزراء انگلستان کا ایک رکن تھا لیکن قدرتا ہندوستانی مسائل کو برطانیہ کی عام زندگی اور برطانوی تجارت کے نقطہ نظر سے دیکھتا تھا۔ اس امر سے کہ وزیر ہند

برطانوی وزارت کا رکن تھا ہندوستان کی حیثیت میں اور زیادہ خرابی واقع ہوئی۔ برطانیہ کے شاہی فائدے کے لئے ہندوستان پر جن اخراجات کا بار ڈالنے میں ذرا بھی معقولیت پائی جاتی تھی وہ قدرتی طور پر ان لوگوں کی پوری رضامندی کے ساتھ جو ہندوستان کے مالیات میں پورے اختیارات رکھتے تھے ہندوستان کے سر پر ڈالے جاتے تھے۔ ہندوستان کے پہلے قرضے کے کسی حصے کو اتارنے کے لئے کوئی سرمایہ سنگنگ فنڈ [۱] اس وقت موجود نہ تھا۔

ریلوے کے متعلق حکومت کی پالیسی

ہندوستان کے مالیات کی پالیسی میں انگریزوں کی جانبدارانہ خصوصیت ریلوے کے متعلق ان کی اس ابتدائی پالیسی میں نظر آتی ہے جس کا تعلق برطانوی سرمایہ اور برطانوی کمپنیوں سے تھا۔ ہم اس امر کا ذکر کر چکے ہیں کہ ہندوستان میں ریلوے کے متعلق لارڈ ڈلہوزی کے خیالات کس قدر وسیع تھے۔ ان خیالات کا واقعی یہ مقصد تھا کہ ریلوے کے اصول کو ترقی دی جائے، لیکن ان خیالات میں ہندوستان کے حالات اور ذرائع آمدنی کا زیادہ لحاظ نہ تھا۔ لارڈ موصوف کی گزشتہ کی گزشتہ میں بے انداز اخراجات اور نامناسب شرائط تھیں جن کی وجہ سے بہت سا روپیہ اگلیا انگریزی کمپنیوں کی جانب میں چلا گیا اور ان سے ہندوستان کے لئے وہ نتائج نہ نکلے جن کی یہ اعتبار مصارف توقع کی جاسکتی تھی۔ ریلوے کے ان کمپنیوں کو جنہوں حکومت کی طرف سے گزشتہ دی گئی تھی ریلوے کے ۵۳۰۰ میل تیار کرنے میں بیس سال لگے کہ حکومت کی طرف سے زمین بلا قیمت دی گئی تھی لیکن پھر بھی ایک میل بہ حساب اوسط سترو ہزار پاؤنڈ کی رقم صرف ہوئی۔ مصارف کی رقم لارڈ ڈلہوزی کے تخمینے سے بقدر دوسو فیصدی بڑھ گئی۔ ریل کی لائن کے لئے ۵ فٹ ۶ انچ کا گہج [۱] (ہردو ریل کا درمیانی فاصلہ) جو مقرر کیا گیا وہ ہندوستان کی امراض کے لئے ناموزوں تھا، اور اس پر لاگت بھی ضرورت سے زیادہ ہوئی، بعد میں ریل کی بعض لائنوں کے لئے ۳۱۲۸ فٹ کا گہج اختیار کیا گیا۔ اس کی وجہ سے ایک گہج سے دوسری گہج پر گزری

بدلتے سے تجارت میں رکاوٹ اور مسافروں کو بڑی دلت ہونے لگی ۔ کچھ عرصے تک ریلوے کے ماہرین میں ”گیجوں کے اختلاف کے متعلق“ بڑے زور شور سے جنگ جاری رہی اور اب بھی چھوٹی لائنوں اور بڑی لائنوں کے فرق سے ملک کے بہت سے حصوں میں سخت رکاوٹ پھیل آتی ہے ۔ جب سندھ اور پنجاب کی لائنیں ضرورت کے وقت چھوٹی سے بڑی کر دی گئیں تو اس کی وجہ سے بہت سا روپیہ ضائع ہو گیا ۔ ابتدا میں گارنٹی کا جو اصول قائم کیا گیا تھا وہ ٹیکس دینے والوں کے حق میں غیر مصلحانہ تھا لہذا بدنام ہو گیا ۔ کمپنوں کو پانچ فیصدی سود کی گارنٹی دی گئی تھی اگرچہ گورنمنٹ اس سے بہت کم شرح پر روپیہ قرض لے سکتی تھی ۔ کمپنیوں کو منافع میں حصہ لینے کا استحقاق دیا گیا ، اور جب روپے کی قیمت گر گئی تو کمپنی کے منافع کی رقم تبادلے کی حالتی ترجمانی شرح پر انگلستان روانہ کی گئی ۔ ”امداد یافتہ“ ریلوے کے ایک ترمیم شدہ اصول کا تجربہ کیا گیا جس میں کمپنیوں کو سود کی ایک ہلکی شرح کی گارنٹی دی گئی ، اور گارنٹی کا زمانہ محدود کیا گیا ۔ برطانوی ہند کے لئے سرکاری ملکیت کے ریلوے کی تعمیر کا سلسلہ بھی جاری کیا گیا ۔ اور علاوہ اس کے ہندوستانی ریاستوں کو اس بات پر آمادہ کیا گیا کہ ریلوے کی تعمیر میں روپیہ لگائیں لیکن سرکاری ملکیت کی ریلوے کو بھی اکثر کمپنیاں ہی چلائی رہیں ۔ بالآخر حکومت نے گارنٹیڈ اور نہز امداد یافتہ ریلوے خرید لی ۔ تب بھی ان میں بہت سی لائنوں کا انتظام بدستور کمپنیوں کے ہاتھ میں رہا ۔ یہ سوال کہ آیا ریلوے چلانے کا انتظام کمپنی کے ہاتھ میں رہے یا خود حکومت اچھے ہاتھ میں لے لے موجودہ زمانہ میں بھی ایک پہچیدہ مسئلہ ہے جس میں سیاسیات اور اقتصادیات کا بہت کچھ داخل ہے ، اور اب تک یہ مسئلہ قطعی طور پر طے نہیں ہوا ۔ ابھی چند ہی سالوں سے حکومت کو ریلوے سے منافع ہونا شروع ہوا ہے ۔ مگر آمدنی کا یہ ذریعہ غیر یقینی اور مشتبہ ہے اور جو زبردست نقصانات ابتدائی مرحلوں میں غیر ضروری طور پر ہو چکے ہیں وہ ہمیشہ حساب کے نقصان والے خانے میں رہیں گے ۔

زراعت اور امداد و شمار

زراعت ہندوستان کے اقتصادیات میں ایک بڑی جگہ کو پر کرتی ہے ۔ ساٹھ یا ستر سال پہلے یہ جگہ اس سے بھی زیادہ بڑی تھی جتنی اب ہے ۔

لورڈ میو کے عہد حکومت (۷۲-۱۸۶۹ء) میں پہلی مرتبہ زراعت کا محکمہ قائم ہوا، جس کے ساتھ تجارت کا شعبہ بھی لگا دیا گیا۔ یہ اس وقت کے لحاظ سے ایک مناسب اور موثر بات تھی کہ اس نئے محکمے کے سرکاری (جس کے کام کا تعلق ہندوستان کے عام باشندوں کی زندگی کے خون سے تھا مسٹر ایلن او ہیوم [۱] ہوئے) جو انڈین نیشنل کانگریس کے بانی تھے۔ لورڈ میو ہی کے عہد میں اعداد و شمار کا ایک محکمہ قائم کیا گیا اور ہندوستان میں آبادی کی پہلی مردم شماری کی گئی۔ زراعت کے معاملے میں حکومت کی دلچسپی ابتدا میں بہت محدود تھی۔ مہاشا یہ تھا کہ واقعات فراہم کئے جائیں تاکہ گورنمنٹ کے پاس اقتصادیات اور اعداد و شمار کا ایسا صحیح نقشہ موجود ہو کہ وہ قحط، آبپاشی کی پالیسی، اور مال گفادی کی تشکیص کے متعلق اپنے اہم فرائض کو پورا کر سکے۔ اس وقت یہ مقصود نہیں تھا کہ ستیم کی طمانت سے چلنے والے ہلوں اور پانی نکالنے والے پمپوں کو رواج دیا جائے یا ہندوستان کی زراعت کو نئے طریقوں پر لایا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ حکومت نے بعد میں زراعت کو ترقی اور زراعتی مشینری کو رواج دینے کے لئے جو کوششیں کیں وہ زیادہ کامیاب ثابت نہ ہوئیں، کیونکہ زراعت میں مائنس کے تجربوں اور مظاہروں کی سبق آموز آواز دیہات کی بہت بڑی زراعت پیشہ جماعت تک نہ پہنچتی۔ ہندوستانی زراعت میں اب تک جو کچھ ترقی ہوئی ہے اس کی ایک وجہ تو بہتر تعلیم ہے، اور دوسری یہ ہے کہ کسان نے کہاں تک زراعت کے جدید علم کے سمجھے، یا اس سے کام لے لیا، یا جدید اور ترقی دادہ طریقوں اور مشینوں کو استعمال کرنے، یا سرمایہ اور مالی ذرائع بہم پہنچانے کی اہلیت حاصل کی ہے۔ اس کے علاوہ زراعت کے متعلق کسان کی عملی اور روزمرہ علم ان رسائل کے ساتھ جو اسے حاصل تھے زمین، آب و ہوا، اور معاشرتی نظام کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے زیادہ موزوں تھا۔ ایسے معاملات میں اصلاح کے لئے جو لوگ پرتابی سے کام لیتا چاہتے تھے ان کی کوششوں اور فہرہ ملکی طریقوں کا کوئی مؤثر نتیجہ نہیں نکل سکتا تھا۔ یہ لورڈ میو کی دانشمندی تھی کہ انہوں نے ہندوستانی کسان کے سامنے ایسی باتوں کے اظہار سے پرہیز کیا جن پر نہ تو وہ عمل کر سکتے تھے اور نہ ان کے پاس عمل کرنے کے وسائل

تھے، نہ وہ ان قدیم طریقوں کو چھوڑ سکتے تھے جو صدیوں کے تجربے سے دوایا پا چکے تھے۔ لارڈ موصوف نے لکھا ”ایسی صورت میں وہ ہم پر دیکھیں کہ اور ہمارے مفہم مشورے کو اس کان سنیں گے اور اس کان آوا نہیں گے۔“

چائے، قہوہ، سنکونا اور تہل

ساتھ ہی زراعت کی جدید اور منفعت بخش اجناس کان کی پیداوار اور مصنوعات بڑھانے کے لئے ایک وسیع پیمانے پر عملی کارروائی کی گئی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے ابتدائی ایام ہی سے چائے، قہوہ اور سنکونا (جس کی چھال سے کونین بنتی ہے) کی کاشت کا خاص طور پر خیال رکھا تھا۔ جب ہندوستان میں ان اجناس کی کاشت اور تجارت کا سلسلہ قائم ہو گیا تو چائے اور قہوہ کے ذریعے سے ہندوستان میں معاش کے دو ایسے پھلے قائم ہو گئے جن کا تعلق کچھ زراعت سے اور کچھ مصنوعات سے ہے، اور یہ دونوں چیزیں تجارت کی برآمد میں بڑا حصہ لئے لگیں۔ کونین سے جو دوا تیار کی گئی وہ ہر قسم کے بستر کے لئے جو تمام ملک میں پھیل رہا تھا مؤثر ثابت ہوئی۔ تہل کی صرفت کا منافع بہت زیادہ تھا لیکن جب سنہ ۷۰—۱۸۶۰ع میں تہل کے کسانوں اور مردوروں کا تہل کے زمینداروں سے جھگڑا ہوا تو تہل کا مدافعہ بہت گہمت گیا۔ چند سال قبل (سنہ ۱۸۵۶ع میں) ایک انگریز کمپسٹ نے اپنی لائن [۱] سے جو تہل کا ایک چوہر ہے کونین بنانے کا تجربہ کرتے ہوئے ایک خوبصورت اودے رنگ کا مادہ دریافت کیا جو دیشم رنگ کے لئے بہت جلد رائج ہو گیا۔ جرمن کمپسٹوں نے سنہ ۱۸۶۸ع میں دریافت کیا کہ کول نار سے خوبصورت رنگ بنائے جاسکتے ہیں اور اس کمپانی طریقے سے تہل اور اس کے ساتھ ہی معیجہ اور ہندوستان کی دیگر قدیم نباتاتی رنگوں کی رسم اور تجارت پر زوال آگیا۔ سنہ ۱۸۸۰ع سے تہل بھی مصنوعی توکھوں سے بنایا جانے لگا۔ یہ زیادہ مستحکم اور خاص معین معیار کے نمونوں میں تیار ہو کر فروخت ہونے کے قابل تھا۔ اس نے ملٹی میں قدرتی تہل کی جگہ لے لی۔ سنہ ۱۸۸۰ع میں ہندوستان میں تہل کا رنگہ زیر کاشت پندرہ لاکھ ایکڑ تھا لیکن سنہ ۱۹۲۶ع میں یہ رنگہ گہمتے گہمتے ایک لاکھ ایکڑ رہ گیا۔

سن : اس کی صنعت کا نشو و نما اور اس کا اثر ہندوستانی
مزدوروں اور خانگی حرکت پر

جن اشیا نے ایک بڑے پیمانے پر اقتصادی پہلو سے ترقی کے بہت بڑے
درجے طے کئے وہ ہندوستان کی دیکھدار پیداوار ' ہت سن ' کہاس اور ان کی
متعلقہ مصنوعات ہیں۔ ہندوستان میں ان کا عام زمانہ قدیم سے چلا آتا ہے '
لیکن اشیائے برآمد کی پھیلت سے قدر کے بعد ان کی اہمیت ظاہر ہوئی۔
انجن سے چلنے والے کارخانوں نے جن کا تعلق سن اور کہاس کی مصنوعات کے
مختلف درجوں سے ہے ہندوستان میں پہلی مرتبہ مزدوری کی وہ صورتیں
پیدا کر دیں جو ٹیکسٹری کے قاعدوں پر مبنی ہیں۔ سن زیادہ تر ہنگال میں
ہو یا جاتا ہے اور اس کے دیکھ سے سن کی وہ موٹی بوریل بلٹی ہیں جو دنیا کی
بہن الاقوامی تجارت کے لئے استعمال کی جاتی ہیں۔ قدرت نے ہندوستان کو
سن کی پیداوار کے معاملے میں اجارہ دے رکھا ہے۔ اس خوبی کے دیکھ
ہنگال کے مرطوب میدانوں کے علاوہ اور کہیں پیدا نہیں ہو سکتے۔ سنہ ۱۸۵۰ع
میں سن کی تجارت برآمد (خام پیداوار اور تیار شدہ مال) کی مالیت
۲۱ لاکھ روپے سے کچھ زائد تھی۔ سنہ ۱۹۲۶ع میں یہ مالیت ۳۸ کروڑ
روپے تک پہنچ گئی ' اور سن کا رقبہ زیر کاشت ۲۰ لاکھ ایکڑ سے کچھ ہی
کم تھا۔ سن کی ابتدائی تجارت برآمد کا تعلق تقریباً کلیتاً برطانیہ عظمیٰ سے
تھا۔ ذلتی (سکاٹلینڈ) میں سن بلنے کی صنعت بخس حرکت کی
بہاد بہت جلد قائم ہو گئی ڈکلیٹ میں سن کا پہلا کارخانہ جس میں
سنگم کی طاقت کام میں لائی گئی برطانوی سرمائے سے سنہ ۱۸۵۴ع میں
جاری ہوا۔ سنہ ۱۸۷۰ع اور سن ۱۸۷۲ع کے درمیان ایسے کارخانوں کی تعداد
بیس تک پہنچ گئی۔ سنہ ۱۹۲۶ع میں ان کی تعداد ۹۰ تک پہنچ گئی
جن میں تین لاکھ سے زیادہ مزدور کام کرتے تھے۔ ہندوستان میں جس قدر سن
کے کارخانے موجود ہیں وہ زیادہ تر برطانوی سرمائے سے چل رہے ہیں اور ان کے
انضمام کی باگ بھی برطانوی کارکنوں کے ہاتھ میں ہے۔ ذلتی کے کارخانے دار
سن کی موٹی چھڑوں کے بلنے کے علاوہ سن کے پا انداز اور قالین بھی تیار
کرتے ہیں۔ اس لئے اس پھمے میں جس قدر ترقی برطانوی عہد میں
ہوئی ہے اس سے کلیتاً انگریزی سرمایہ دار اور انگریز تاجر فائدہ اٹھاتے رہے ہیں۔
ہندوستان میں کے لئے اس ترقی کے صرف یہی معنی ہیں کہ ایک بہت بڑی

حرفگی آبادی پیدا ہو گئی جس سے بلکل کے چھوٹے چھوٹے گھروں میں
حرفت کا خانہ ہو گیا ۔

روٹی : اتنا رہوں صبی میں کیا صورت تھی ؟

روٹی کی صنعت کی تاریخ اس سے مختلف ہے ۔ کھاس کی ہلدوستان
میں قدیم زمانے سے کاشت کی جاتی ہے ۔ ہلدوستان میں پارچہ بان بھی
پہلے کے لئے معمولی اور کامدار کھڑے بہم پہنچاتے تھے ۔ غیر ملکی تجارت
میں بھی یہ کھڑا ایک بڑی اہمیت رکھتا تھا ۔ لیکن دیسی کھاس کا ریشہ
چھوٹا ہوتا تھا اس کی لمبائی اکثر نصف انچ سے کم ہوتی تھی ، اور بہت کم
ایسا ہوتا تھا کہ تین چوتھائی انچ سے زیادہ ہو ۔ مگر ہلدوستانی روٹی کی
بہترین اقسام کی یہ خصوصیت تھی کہ اس کا دھاگا نہایت باریک اور اس کے
ساتھ پائدار بھی ہوتا تھا ۔ دھانے کی مشہور منسل سادہ دھاری دار اور پھولدار
اسی لئے ساری دنیا میں مشہور تھی ۔ اس کی نفاست کی وجہ سے اس کا
نام ” آب رواں “ پڑ گیا تھا ۔ ہلدوستان میں انگریزوں کی سب سے پہلی
بستیاں ان اضلاع میں قائم ہوئیں تھیں جہاں کھڑا بنا جاتا تھا ۔ ایسٹ
انڈیا کمپنی انگلستان میں کھڑے کا جو مال بھیجتی تھی اس کا آٹھارویں
صدی میں مانچسٹر کی صنعت پارچہ بان پر اثر پڑا تھا ۔ سنہ ۱۷۰۰ع
میں انگلستان میں ہلدوستان کی چھیلگوں کی آمد بالکل روک دی گئی ۔
سنہ ۱۷۱۲ع میں یہ مال روکنے کی کارروائی میں اس قدر سختی کی گئی
کہ چھیلگوں کا پہلنا یا استعمال کرنا بھی ممنوع قرار دیا گیا ۔

قابل ذکر اختراعات

اسی کے ساتھ انگریزوں نے اپنی غیر معمولی اختراعی قابلیت سے
مشینوں میں نئی نئی اصلاحیں کیں جن کی بدولت انگلستان سوت
کی پارچہ بان میں اچھے حربوں پر جلد غالب آگیا ۔ فیل میں ہم
لس کی چار قابل ذکر اختراعات کا ذکر کرتے ہیں ۔ ایک چھڑ (جس کا تعلق
ہلنے سے تھا) کھڑ فلانی شٹل [۱] سنہ (۱۷۳۳ع) تھی جس سے بجائے اس کے کہ
ہلنے والا فال ہاتھ سے پھینکے تھے کی تھیں کے درمیان ایک طرف سے دوسری

طرف خود بخود چلی جاتی تھی - مگر جب تک سوت کاتنے میں زیادہ عجلت سے کام نہ لیا جاتا اس وقت تک بٹائی میں عجلت پورا فائدہ نہیں دے سکتی تھی۔ چنانچہ سنہ ۱۷۹۳ء کے قریب ہارگریوز [۱] نے کاتنے کا ایک نیا آلہ ایجاد کیا جس کا نام سپننگ جھلی [۲] ہے - اس سے پہلے کاتنے کا جو چرخہ استعمال کیا جاتا تھا اس کے مقابلے میں یہ آلہ زیادہ ترقی یافتہ تھا - چرخے سے ایک وقت میں ایک ہی دھاگا کانا جاتا تھا لیکن سپننگ جھلی سے بللے والا ایک وقت میں گیارہ دھاگے کات سکتا تھا جن کی تعداد بعد ازاں ترقی کرتے کرتے سو تک پہنچ گئی - آرک رائٹ [۳] نے ایک مشین ایجاد کی جو پانی کی طاقت سے چلتی تھی - چنانچہ اس نے سنہ ۱۷۷۱ء میں ایذا پہلا کارخانہ جاری کیا جو پانی کی طاقت سے چلتا تھا - چودہ سال کے اندر پارچہ بانی کے لئے سٹیم کی طاقت کام میں لائی گئی - ان ایجادوں کے بانی اور موجد ادنیٰ حیثیت کے لوگ تھے لیکن کلوں کے ایجاد کرنے میں ان کی قابلیت فہر معمولی تھی اور انہوں نے دنیا بھر کی حرفتی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیا - آرک رائٹ ابتدا میں حجام کا کام کرتا تھا لیکن آخر کار رائٹ کے رتبہ تک پہنچ گیا، جس کی وجہ سے اس کو ”سر“ کا خطاب ملا - سر بھر اس کے پاس زیادہ سرمایہ نہ تھا - اس کی اختراعی زندگی کے رفیق اور مددگار مشین والے بوہلی اور گھڑی ساز ہوتے تھے - لیکن یہی لوگ تھے جنہوں نے اپنے ملک کی حیثیت کو دنیا میں حرفتی پہلو سے وقعت اور عظمت کے اعلیٰ مقام تک پہنچا دیا - ان وجہ سے کھڑے کی تجارت برآمد میں ہندوستان کا درجہ گھٹنا شروع ہو گیا اور تھوڑے ہی عرصے میں لککشانر نے اپنے سستے مال کی بدولت ہندوستان کی ملکیوں پر کھڑے اور سوت دونوں کی تجارت برآمد سے حملہ کرنا شروع کر دیا -

انہیسویں صدی میں سوت کے لحاظ سے ہندوستان کی حیثیت انہیسویں صدی کے پہلے نصف حصے میں ہندوستان کی اس حیثیت میں بھی کہ وہ برطانیہ عظمیٰ کو روئی کی خام پیداوار بھجوا کرتا تھا - روئی

Hargreaves—[۱]

Spinning Jenny—[۲]

Ark Wright—[۳]

کے دیگر ذرائع بہم رسانی کی وجہ سے فرق آنے لگا۔ سنہ ۱۸۰۶ء میں ہندوستان نے برطانیہ کو چالیس فیصدی کی تعداد میں روٹی بہم پہنچائی۔ لیکن سنہ ۱۸۳۹ء سے سنہ ۱۸۵۳ء تک پانچ سال کے عرصے میں ہندوستان نے انگلستان کو صرف ۱۶ فیصدی روٹی بھجی۔ اس مہدان میں ہندوستان کے دو بڑے حریف ممالک متحدہ امریکہ اور مصر تھے۔ امریکہ کی کہاس لمحہ دیشہ والی تھی جو لککشاٹر کی کلن کے لئے زیادہ موزوں تھی۔ (امریکہ کی صنعت پارچہ بافی کا آغاز ایک وسیع پیمانے پر صرف سنہ ۱۸۷۰ء سے شروع ہوتا ہے۔ مصری روٹی جدید اصول کے مطابق کاشت ہونے پر سنہ ۱۸۲۰ء سے دستیاب ہونے لگی۔ اس لئے کہ اسی دوران میں فصل کی آبپاشی کے لئے جدید طریقے وہاں اختیار کئے گئے۔ اس لئے مصر بھی لککشاٹر کو روٹی کی بہترین خام پوداوار بھجئے لگا، مگر کسی وسیع پیمانے پر اس نے اب تک کارخانوں کے ذریعے سے پارچہ بافی کی صنعت کو فروغ نہیں دیا۔ امریکن روٹی کے مقابلے میں مصری روٹی کا دیشہ زیادہ لمبا ہوتا ہے اور اس لئے باریک سوت کا کھڑا ہلنے کے لئے زیادہ موزوں ہے۔ مصری روٹی میں مزید فائدے یہ ہیں کہ اس کے دیشہ میں طاقت لچک اور ہلنے کی قدرتی خوبی موجود ہے۔ جب سنہ ۶۵—۱۸۶۱ء میں امریکہ میں خانہ جنگی ہوئی اور برطانیہ نے امریکن ساحل کی ناکہ بندی کردی تو اس سے روٹی کی تجارت میں تمام دنیا کے اندر ایک خطرناک صورت پیدا ہوگئی۔ لککشاٹر میں روٹی کی خام پوداوار کا قحط ہوگیا کیونکہ امریکہ سے بہم رسانی کا سلسلہ منقطع ہوگیا تھا اور قیمتیں ۳۵۰ فیصدی سے زیادہ بڑھ گئیں۔ اس کا ہندوستان پر تین طرح کا اثر پڑا۔ قیمتوں کے بڑھ جانے سے ہندوستان میں کہاس کے کاشتکار تو مالا مال ہوگئے لیکن ہانہ سے ہلنے والے جولاہوں کا کام تباہ ہوگیا۔ وہ لوگ اس حد سے زیادہ گراں قیمت پر (جس میں دفعتاً بڑھی ہوگئی تھی) خام پوداوار نہیں خرید سکتے تھے۔ اس طور پر بمبئی میں پارچہ بافی کے انجن سے چلنے والے کارخانوں کو بڑی ترقی ہوئی۔ دوسری طرف گورنمنٹ نے ہندوستان میں روٹی کی کاشت کے رتبہ کو وسیع کرنے اور اس میں خوبی پیدا کرنے کی کوشش کی تاکہ مانچسٹر کی صنعت پارچہ بافی کی مانگ پوری کی جائے۔ بمبئی، برار اور صوبجات متوسط میں روٹی کے کھلے مقرر کئے گئے، جن کے مالک کہاس کے زراعتی فارم تھے۔

روٹی کے کارخانوں کی ترقی

ہندوستان میں صنعت پارچہ بافی کے لئے انجی کی طاقت سے چلنے والے کارخانوں کا آغاز سنہ ۱۸۱۸ء ہی سے کلکتہ میں ہوا لیکن وہاں ان میں کوئی زیادہ ترقی نہ ہوئی۔ روٹی کی حرفت کے لئے بمبئی ایک بہتر مقام تھا کیونکہ جن علاقوں میں بہترین کھاس کی کاشت ہوتی تھی وہ بمبئی سے قریب تھے۔ بمبئی میں روٹی کا پہلا کارخانہ بمبئی سپہنگ ایسٹ ویونگ کمپنی [۱] نے جاری کیا جس کا آغاز سنہ ۱۸۵۱ء میں ہوا۔ ۱۸۶۱ء تک روٹی کے کارخانوں کی تعداد ایک درجن ہوگئی۔ امریکہ کی خانہ چنگی کی وجہ سے بمبئی میں روٹی کی خام پیداوار کی قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی اور وہاں ہین ہوسلے لگا۔ اس دولت کا تھبہ تقریباً آٹھ کروڑ دس لاکھ پاؤنڈ کیا تھا۔ اس سے سنہ ۱۸۶۵ء میں ”سٹہ باری“ کا بازار گرم ہوگیا اور بعد میں مائی تباہی ظاہر ہوئی۔ لیکن ان تمام واقعات کا مستقل اثر یہ ہوا کہ بمبئی پریزیڈنسی میں ہندوستانی سرمائے کے ساتھ پارچہ بافی کے کارخانے مستحکم طور پر قائم ہوئے۔ جب مانچسٹر نے امریکہ سے پھر روٹی ملکائی شروع کردی تو ہندوستانی روٹی کا بھاؤ دلچسپاً گرگیا اور اس سے ہندوستانی کارخانوں کو فائدہ پہنچا۔ سنہ ۱۸۷۹ء تک ہندوستان میں روٹی کے ۵۸ کارخانے ہوئے اور سنہ ۱۸۸۹ء میں ان کارخانوں کی تعداد ۹۰ تک پہنچ گئی۔ بیسویں صدی کے شروع میں یہ تعداد سو سو سے زیادہ ہوگئی۔ ان کارخانوں کا مجموعی سرمایہ سترہ کروڑ تھا اور ان میں مزدوروں کی جمعیت ۲ لاکھ سے زائد تھی۔ یہ کارخانے سوت اور موٹے قسم کا کپڑا تیار کرتے تھے۔ باریک سوت زیادہ تر للکشائر میں ہوتا تھا۔ دستی کرکھ پر کام کرنے والے جوالھے ہندوستانی سوت کی ایک بڑی مقدار استعمال کرتے تھے۔ انہوں نے موٹے کپڑے کی مقامی تجارت میں اپنے پاؤں جما رکھے تھے۔ ان کا کچھ کپڑا چین اور مشرق کی ملندیوں میں جاتا تھا اور یہی صورت ہندوستانی کارخانوں کے موٹے قسم کے بنے ہوئے کپڑوں کی تھی لیکن ہاتھ کا بنا ہوا باریک کپڑا قیمت میں مانچسٹر کے کپڑے سے مقابلہ نہ کرسکا جس سے ہندوستانی ملندیاں پتی پتی تھیں۔ مانچسٹر کے مال نے ہندوستان میں ایک حرفتی، اقتصادی، مالی اور سیاسی سوال پیدا کر دیا جس نے اس وقت سے آہستہ آہستہ زیادہ اہمیت اختیار کرلی ہے۔

ہندوستان میں حرفتی انقلاب

دنیا کا حرفتی انقلاب (جس نے آٹھارہویں صدی کے خاتمے پر اور انیسویں صدی کے آغاز میں یورپ میں اور امریکن سوسائٹی کی شکل بدل دی) ایک ہلکی صورت میں اس وقت ہندوستان میں ظاہر ہوا اس وقت کا نصف حصہ گزر چکا تھا ، ہم ”ملکی صورت میں“ اس لمحے کہتے ہیں کہ اس انقلاب کا اثر ہندوستان کی آبادی کے ایک بہت ہی تھوڑے حصہ پر پڑا - لیکن جو خرابیاں اس کے ساتھ وابستہ تھیں وہ ہندوستان میں ایک شدید صورت میں ظاہر ہوئیں ، اس لمحے کہ (۱) وائے عامہ زبردست نہ تھی ، (۲) اس کے ساتھ قومی اور نسلی سوال کا تعلق بھی تھا ، (۳) فہر ملکی حکومت اور فہر ملکی سرمائے نے بہت سے مسائل کو سیاسی بنا دیا ، (۴) کام کرنے والے خود اُن پروم یا فہر منظم تھے ، (۵) مزدوری کی شرح ہلکی تھی اور اس کی محنت نتیجہ خیز نہ ہونے کی وجہ سے نہ تو تظلم کی اچھی صورت پیدا ہوسکی اور نہ سرمائے کے استعمال میں کفایت اور احتیاط سے کام لیا جاسکا ، (۶) جائیداد ستاک (مشترکہ سرمایہ) کی کمپنیوں کے اجرا کا خیال ہندوستان کے لمحے بالکل نیا تھا اور جو شدید بے عدوانیاں اس سے پیدا ہوتی تھیں ان سے بچاؤ کی صورت ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی ، (۷) پرانی حرفتیں سرعت کے ساتھ گھٹتے لگتیں لیکن جدید حرفتوں کی ترقی کی رفتار بھی مدہم تھی اور یہ رفتار اس کمی کے برابر نہ تھی جو پرانی حرفتوں کے مٹ جانے سے پیدا ہوگئی تھی اور نہ مذکورہ رفتار بڑھنے والی آبادی کی روز افزوں ضروریات کے مطابق تھی ، (۸) ملک میں جس قدر بھی سرمایہ موجود تھا اس کے لمحے زیادہ منافع ایسے کام میں ہوتا تھا جس سے اقتصادی پہلو سے مفید نتائج نکلنے کی امید نہ تھی اور نہ ہی بڑے کارخانوں کے لمحے اقتصادی شرح پر ہندوستانی سرمایہ کے سمیتہ میں بڑی دقت تھی ، (۹) اور فہر ملکی سرمائے کا یہ نتیجہ ہوا کہ بڑے پیمانے کے کارخانوں میں ہر جگہ جو سرمایہ داروں اور مزدوروں کے درمیان جو تفرقہ پیدا ہوتا ہے وہ دو چند ہوگیا - لوگ روزی کی خاطر دیہات سے شہروں کا رخ کرنے لگے ، لیکن کلکتہ اور بمبئی جیسے نئے شہر مزدوروں کا مستقل گھر ہونے کی بجائے حرفتی کمپ تھے - مزدوروں کی جمعیت مستقل نہ تھی اور ان میں کمی بیشی ہوتی رہتی تھی - بجائے اس کے کہ لوگ زراعت یا حرفت کی ترقی کے لمحے خاص طور پر اپنی قابلیت کے جوہر دکھاتے انہوں نے

کچھ زراعت اور کچھ حرفت کو اپنی معاش کا ذریعہ بنانا شروع کیا - اس صورت سے جو اقتصادی حالات ظاہر ہوئے انہوں نے مغربی تعلیم کا اور اس پر چھٹی کے ساتھ جو اس تعلیم نے موجودہ حالات سے مل کر پیدا کی سیاسی تحریکوں کا دروازہ کھول دیا - سنہ ۱۸۸۵ء میں انڈین نیشنل کانگریس ظہور میں آئی لیکن یہ زیادہ مناسب ہوا کہ اس تحریک پر آئندہ دو زمانوں کے ضمن میں بحث کی جائے جب سیاسیات نے ہندوستان کے تمدنی استہیج پر سب سے اُنکے کی جگہ پر قبضہ کر لیا ہے -

چھتواں حصہ

قومی احساس کی بیداری - ہندوؤں اور مسلمانوں کے تفرقے میں اضافہ
سنہ ۱۸۸۵ء تا سنہ ۱۹۰۷ء

گھڑواں باب : سیاسیات ، مذہب ، تعلیم اور ادب

گیارہواں باب

سیاسیات ، مذہب ، تعلیم اور ادب

ہندوستان کی تعلیم یافتہ جماعت کا احساس

سنہ ۱۸۸۵ء سے ہندوستان کی تمدنی تاریخ میں ایک خاص دور کا آغاز ہوتا ہے۔ کیونکہ اس سال انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد ڈالی گئی اور اس وقت سے ہندوستانی دماغ میں اپنی سیاسی حیثیت کا احساس پیدا ہو گیا۔ اس احساس کی ابتدائی حالت میں ہندوستانی دماغوں میں لڑی طور پر پیشانی اور غیر یقینی کیفیت پیدا ہوتی تھیں۔ اس کا تعلق ابھی تک قدیم خیالات اور طریقے سے تھا، لیکن ان پر اس کا ایمان نہ تھا اور اگر تھا تو مشروط حیثیت سے۔ ہندوستانی دماغ ابھی تک اس امر کا اقرار کرتا تھا کہ وہ حرکت دینے والی طاقت اور تحریک کے معاملے میں انگلستان کا احسان مند ہے۔ لیکن اب اس نے انگریزی خیالات کے دو متضلف پہلوؤں پر امتحانی نظر ڈالنے شروع کی۔ حریت اور آزادی کا ایک پہلو وہ تھا جو لوتہ دین اچھے ساتھ لائے تھے۔ دوسرا پہلو وہ تھا جو ہندوستان کی تاریخ سے تعلق رکھتا تھا اور اس میں تمام قائم شدہ انگریزی مفاد شامل تھے مثلاً برطانوی اعلیٰ عہدے دار، برطانوی زمیندار، برطانوی تاجروں اور کارخانہ داروں کی جماعتیں، برطانوی سرمایے کی وہ بڑی بڑی مشترکہ کمپنیاں جنہوں نے ہندوستان کی زندگی پر اپنا اثر اور قابو جما رکھا تھا، ایک طرف تو ان ہندوستانیوں نے (جنہوں نے انگریزی میں تعلیم پائی) اور برطانیہ کے آزادی پسند لوگوں میں شامل ہو گئے تھے (برطانیہ کے قائم کردہ مفاد کو شک اور بدگمانی کی نظر سے دیکھا۔ دوسری طرف جن انگریزوں کے مفاد ہندوستان میں قائم ہو چکے تھے ان کے دلوں میں انگریزی تعلیم یافتہ ہندوستانیوں سے روز بروز زیادہ مغالرت پیدا ہوتی گئی۔ ایسے

ہندوستانی اُن انگریزوں کی نظر میں صرف ”بابو“ یا ”مستور“ کی حیثیت رکھتے تھے بلکہ ان کے لئے انگریز بطور توہین یہ الفاظ استعمال کرتے تھے - وہ نہ ان کی ذہنیت کو سمجھنے کی تکلیف گوارا کرتے تھے اور نہ عوام میں ان کے روز افزوں اثر سے باخبر تھے -

کِن ذرائع سے یہ اثر پھیلا ؟

یہ اثر کئی طریقوں سے پھیلا یا گیا جن میں سے ہم پانچ کا ذکر کرتے ہیں - قانون کے پیشے میں ہندوستانیوں کے لئے اصلی ترین مہدوں کا دروازہ کھلا ہوا تھا - اس لئے بہترین قابلیت کے آدمیوں نے یہ پیشہ اختیار کیا - اس پیشے سے قہر صرف اچھی یافت ہوتی تھی بلکہ وکلا کو ہر طبقے کے لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا تھا - اس پیشے کی بدولت وہ ان جماعتوں پر بھی حاوی ہو گئے جو اور اسی کی مالک تھیں - وکلا ان کے مقدمات کی پیروی کرتے تھے بلکہ انہیں کے روپے سے وکلا کو دولت اور عزت حاصل ہوئی اور معاشرتی پہلو سے ان کا درجہ بڑھ گیا - انہیں کی بدولت وکلا کو ملک کی انتظامی اور قانون بنانے والی سیاسی جماعت پر اثر ڈالنے کا موقع ملا - ان کا دوسرا ذریعہ اخبار نویسی تھا - جس سر زمین کے لوگ زیادہ تر اُن پڑھتے تھے وہاں تکریمی یا چھپا ہوا لفظ اس کی حقیقی اشاعت یا اصلی مفہوم سے زیادہ وزن رکھتا ہے - جوں جوں ہندوستانی اخبارات کی اشاعت زیادہ ہوتی گئی ان کا لہجہ انگریزی قوم اور انگریزی حکومت کے خلاف ہوتا گیا - دیسی زبان میں جو اخبارات نکلتے تھے ان کے لئے دیسی زبان ایک آرز کی حیثیت رکھتی تھی - یہ آرز انہیں سرکاری نگاہ کی زد سے محفوظ رکھتی تھی - لیکن یہ صورت چار سال (۱۸۸۸ء) کے بعد نہ رہ سکی جب لوڈ لٹن کا ورنیکولر پریس ایکٹ جاری ہو گیا پھر تیسرا زبردست ذریعہ (جس کی بدولت تعلیم یافتہ ہندوستانیوں کی رائے میں مہل جول کا خیال اور تخطیم کی صورت پیدا ہو گئی) ہائی اسکول اور کالج تھے - امتحان کی فرض کے لئے کالج پانچ یونیورسٹیوں کے ماتحت رکھے گئے جنہوں نے اُن امتحانات کا انتظام بھی اپنے ہاتھ میں رکھا جو ہائی اسکول کی تعلیم کا آخری درجہ تھا - چوتھا ذریعہ (جس کی قوت بہت زبردست تھی اور جو تعلیم یافتہ جماعتوں کے ہاتھ میں آگیا) - دیسی زبانوں کے جدید مختلف لکریچر تھے - ان سب ادبیات کو ان جماعتوں نے

خود بلایا اور انہوں کے ذریعے سے ان کے تعصبات ، ان کے جذبات ، ان کی اُمیدیں اور آئندہ کے لئے ان کے اعلیٰ خیالات کا عکس دکھائی دیتا تھا ۔ پانچواں حربہ جو ملک کی تعلیم یافتہ جماعت کے ہاتھ میں آیا وہ لوکل سلف گورنمنٹ کی کمیٹیاں تھیں ۔ اس حربے کا سیاسی افراض کے لئے استعمال بعد کے دور میں ہوا ، لیکن جب یہ استعمال کیا گیا تو یہ ایک نہایت زبردست طاقت ثابت ہوا جیسا روس میں زیمسٹروو [۱] یعنی مقامی مجالس کے ذریعے سے ہوا ۔ کلکتہ اور بمبئی کے کارپوریشن اور ملک کی بہت سی چھوٹی چھوٹی مہونیسپلٹیوں کی سرگرمیاں جو حال میں ظاہر ہوئی ہیں بطور مثال کے پیش کی جا سکتی ہیں ۔

حکم پر حملے : پبلک جلسے اور پوسٹ قیمت والے اخبارات

تمام ہندوستان میں سیاسی آرزوؤں کا ابتدائی مقام انڈین نیشنل کانگریس کی بلحاظ قرار دیا جاسکتا ہے ، لیکن جو واقعات لوقہ رہیں واسرائلہ ہند کے عہد حکومت میں زیادہ تر بلکال کے اندر پھنسے آئے وہ مذکورہ بلحاظ کی تسبیح تھے ۔ الہرٹ بل [۲] نے فریقہوں کے جذبات کو ابھار دیا ۔ ایک فریق موجودہ نظام کا حامی تھا اور دوسرا فریق آزاد خیالی ، نکتہ چینی اور تہدیلی کا طرفدار ۔ ہندوستان کی تعلیم یافتہ جماعت اور ہندوستان میں انگریزی قوم کی جمیعت کے درمیان بعد اور نفرت کی خہلج روز بروز زیادہ ہونے لگی ۔ ہندوستانی اخبار نویس حملہ کرنے میں اور زیادہ دلہر ہو گئے ۔ ہندوستانی پبلک کے لہقروں نے (جو اس وقت زیادہ تر اخبار نویس کی جماعت کے تھے) عام لوگوں کے جلسے منعقد کئے اور ان میں شورش برپا کرنے کی کارروائی شروع کردی ۔ مسٹر (بعد ازاں سر سرنندر) ناتھ بلرجی نے اچھے اخبار بلکالی (اپریل سنہ ۱۸۸۳ع) میں ہائیکورٹ کے ایک جج مسٹر جسٹس نارس [۳] پر اس بنا پر حملہ کیا کہ انہوں نے ایک مقدمے کے متعلق یہ حکم دیا تھا کہ ان کے ملاحظہ کے لئے عدالت میں سالکرام کی موزنی پیش کی جائے ۔ مسٹر سرینندرا ناتھ بلرجی کو توہین عدالت کے جرم میں مجرم قرار دیا گیا

Zemestvo—[۱]

Ilbert Bill—[۲]

Mr. Justice Norris—[۳]

اور انہیں دو ماہ قید کی سزا دی گئی۔ حملہ مذہبی ہلچل پر کیا گیا تھا۔
 ہلچل یہ تھی کہ چیچ کا حکم ہندو مذہب کے لئے توہین سے خالی نہیں۔
 اس سزا نے باقاعدہ جلسوں اور جلسوں کا موقع پیدا کر دیا جس میں اپنی
 ناراضی ظاہر کرتے تھے۔ ان مظاہروں کا ہیرو اس واقعے کو ”جذبات کا ایک
 طوفان“ بیان کرتا ہے جو ”سنہ ۱۸۸۳ء کے اندر سارے ہنگال میں پھیل گیا۔“
 مذہب کے نام سے علاوہ جلسے ہونے لگے جن میں حاضرین کی تعداد دس ہزار
 تک پہنچ گئی۔ اس جڑھی نے سستہ دیسی اخبار کی مانگ پیدا کر دی۔
 دس سال سے کچھ پہلے جب کھشب چلندر سہن نے ایک پیسہ قیمت والا
 اخبار جاری کیا تو انہیں ناگامی ہوئی تھی۔ اب بابو جوگندرا نانہ پوس کا
 ”نیو بانی“ اور کرشنو کمار مہتر کا اخبار ’ساجدائی‘ جن کی قیمت ایک
 لاکھ پیسہ تھی ہنگالی کے زیادہ تر دلچیز اخبار ہو گئے اور ان کی اشاعت
 بہت جلد زیادہ ہونے لگی۔

سیاسی پروپیگنڈا مذہبی صورت میں

مسٹر ہلرچی ہر تحریک کو باقاعدہ بنانے کی اعلیٰ درجہ کی قابلیت
 رکھتے تھے۔ مسٹر موصوف اور ان کے دوستوں نے یہ انتظام کیا کہ مسٹر ہلرچی
 کو مذہبی شہید کی حیثیت میں پھیلایا جائے۔ وہ اس امر پر قانع نہیں
 تھے کہ تحریک کا اثر صرف ہنگال تک محدود رہے، یا اس خاص واقعے کے
 خاتمے کے بعد یہ مٹ جائے۔ اس تحریک کی ہمدردی میں درو درواز کے
 مقامات مثلاً لاہور، امرتسر، آگرہ، فیض آباد، اور پونا میں جلسے کیے گئے۔
 کلکتہ کی انڈین اسوسی ایشن کے لئے بیس ہزار روپے کا ایک قومی سرمایہ
 قائم کیا گیا تاکہ اسے تمام ہندوستان کی سیاسی اغراض کے لئے استعمال کیا
 جائے۔ ہندوستانوں نے اہمیت بل کے لئے شوری کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس
 کے بعد جب ہندوستان کی انگریز جماعت نے لارڈ رین کو عہدے سے سبکدوش
 ہونے پر مناسب انداز میں الوداع کہا تو اس کے جواب میں لارڈ رین کی
 حمایت میں ہنگال مظاہرے کیے گئے۔ ان دونوں واقعات نے بتا دیا کہ
 ہندوستانی اب پورے طور پر اپنے کو منظم کر سکتے ہیں۔ دسمبر سنہ ۱۸۸۳ء
 میں ایک انڈین نیشنل کانفرنس بمقام کلکتہ منعقد کی گئی اور دوسرے سال
 مسٹر ہلرچی نے دوسرے صوبوں کی قائد حاصل کرنے کے لئے شمالی ہند کے
 علاقوں کا دورہ کیا۔ وہ لاہور، ملتان، دہلی، آگرہ، علیگڑہ، الہ آباد، اور

ہانگی پور پہنچے۔ کانفرنس میں جن مقاموں پر بحث کی گئی ان میں یہ مقاصد تھے: نمائندہ کونسلیں، عام اور صنعتی تعلیم، اصلاح کے انتظام میں عدالتی اور انتظامی فرائض کی علیحدگی، اعلیٰ سرکاری ملازمتوں میں ہندوستانیوں کو زیادہ عہدے دئے جانے۔ حکومت ہنگال نے حال میں ان (قبوں میں جہاں آبادی گنجان تھی) آبکری کا ایسا طریقہ جاری کیا تھا جس کے ذریعے سے مرکزی سرکاری ہتھیوں کی بجائے مختلف مقاموں میں خانگی ہتھیوں کے جاری کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ یہ کمپننس (نشہ کا انسداد) کے نقطہ خیال سے بدترین انتظام تھا۔ بجائے اس کے کہ شراب ایک مرکزی کارخانہ میں تیار اور شدید نگرانی میں تقسیم کی جاتی شراب کی ان ہتھیوں سے جو مختلف مقامات میں پھیلی ہوئی تھیں میخواری اور بدستری زیادہ بڑھ گئی۔ آخر مذکورہ بالا حکم کے خلاف شورش کامیاب ثابت ہوئی۔ بھرونی مقامات میں شراب کی ہتھیاں بند کر دی گئیں۔ شورش نے سیاسی پروپیگنڈے کو مذہبی صورت میں پیش کر دیا۔ سلیکٹرن کی تولیاں دیہات میں دورہ کرتی تھیں اور ویسٹو کے مذہبی گیت گاتی تھیں۔

تھریک کے اہتدائی درجہ

نیشنل کانفرنس کا دوسرا جلسہ سنہ ۱۸۸۵ء کے گریس کے ہنچے میں بمقام کلکتہ ہوا اور اسی وقت پہلی میں انڈین نیشنل کانگریس کا پہلا جلسہ منعقد ہوا۔ کلکتہ کانفرنس میں تین مقامی ہندوستانی سربراہانہ انجمنیں شریک ہوئیں یعنی برتھ انڈین اسوسی ایشن جو زمہداروں کی نمائندہ تھی، انڈین اسوسی ایشن جو طبقہ متوسط کی جماعتوں کی نمائندہ تھی، اور سیکرل محققین اسوسی ایشن جو اس وقت مسٹر امبر علی کی زیر ہدایت مسلمانوں کی نمائندہ تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ہنگال کی تھریک اور پہلی کی عام تھریک میں کسی قدر رنجش تھی لیکن ان میں اب میل جول پیدا ہو گیا کیونکہ انڈین نیشنل کانگریس کا دوسرا اجلاس سنہ ۱۸۸۶ء میں بمقام کلکتہ منعقد ہوا۔ سنہ ۱۸۸۸ء سے صوبہ وار کانفرنسوں کے باقاعدہ سالانہ اجلاس کا سلسلہ قائم ہو گیا۔ یہ کانفرنسیں کانگریس کے اغراض و مقاصد کو تقویت دیتی تھیں اور ان کے کام کے لئے اہتدائی سامان بہم پہنچاتی تھیں۔

کانگریس کی تحریک کے برطانوی موجدین

کانگریس کی تاریخ کے تفصیلی واقعات کو بیان کرنا ہمارے مقصد سے خارج ہے۔ سنہ ۱۸۸۵ء سے سنہ ۱۹۰۷ء تک کانگریس کے تہذیبی سالانہ اجلاس منعقد ہوئے۔ اس زمانے میں کانگریس کے طریقوں، نظریوں اور ان شخصیتوں کی سہولتوں کی بتدریج کلیا پست ہوئی تھی جو اس تحریک کے روح رواں تھے۔ کانگریس کی تاریخ میں سنہ ۱۹۰۷ء کا سال ایک خاص دور کے اعلیٰ امتیازی حیثیت رکھتا ہے اور اسی سال تک اس باب میں ذکر آنے کا مستحق اہلین اوروہوم (سنہ ۱۹۱۲ء—۱۸۲۹ء) جو کسی وقت شمالی مغربی صوبوں میں (جن کا موجودہ نام صوبہ متحدہ اتر و اودھ ہے) انڈین سول سروس کے افسر رہ چکے تھے اور لارڈ مہاراجہ کے عہد حکومت میں گورنمنٹ کے سیکریٹری بھی تھے۔ اصل میں وہی کانگریس کی تحریک کے بانی مہانی سمجھے جاتے ہیں۔ لارڈ رپن کے عہد حکومت میں آزاد خیالی کی فضا اس تحریک کے موافق تھی اور اس کی جڑیں لگ گئی تھیں۔ ہندوستان کی سیاسی تظاہر میں دیوادل سرکاری حکام کی دیرپہ شہ اور حوصلہ افزائی بھی تھی۔ ظاہر ہے کہ ایسی مجلس عامہ جو ہندوستانی رائے کی نمائندگی کرے اور جس پر ہندوستانی خیالات کا اثر ہو گورنمنٹ کے لئے تقریب کا ذریعہ بن سکتی ہے بشرطیکہ گورنمنٹ لوگوں کے احساسات کو معلوم کرنا چاہے۔ مسٹر ہوم کانگریس کی تحریک کے آغاز ہی سے اس کے جبارل سیکریٹری رہے اور سنہ ۱۹۱۲ء میں اپنی زندگی کی آخری ساعت تک ہندوستان اور انگلستان دونوں ممالک میں کانگریس کا کام کرتے رہے۔ برطانیہ کے جن افراد نے کانگریس کے لئے کام کیا ان میں قابل ذکر نام یہ ہیں: [۱] 'سروولیم ویڈربرن' [۲] 'بھرونٹ' [۳] 'مسٹر ڈیلاو ایس کین' [۴] 'مسٹر پارلمنٹ اور مسٹر چارلس بریڈلاو' [۵] 'مسٹر پارلمنٹ' - سروولیم ویڈربرن سنہ ۱۸۸۹ء میں بمبئی کی کانگریس کے صدر ہوئے۔ انہوں نے پارلمنٹ میں سات سال تک اس کے لئے کام کیا اور سنہ ۱۹۱۸ء میں اپنی وفات تک کانگریس کی لندن کمیٹی کو قائم رکھا۔

Sir William Wedderburn—[۱]

Baronet—[۲]

Mr. W. S. Caine—[۳]

Mr. Charles Bradlaugh—[۴]

مسٹر قبلو ایس گھن تحریک انسداد نشہ کے بانی اور طرفدار تھے۔ انہوں نے بھی پارلیمنٹ میں کانگریس کی تحریک کو تقویت پہنچائی اور ہندوستان میں تحریک انسداد نشہ کا پروپیگنڈا جاری کیا۔ سنہ ۱۸۹۰ء میں وہ کلکتہ کانگریس میں شریک ہوئے۔ مسٹر بریڈلا سنہ ۱۸۸۹ء میں بمبئی کی کانگریس میں شریک ہوئے اور انہوں نے اگلے سال برٹش پارلیمنٹ میں ہندوستانی کونسلوں کی اصلاح اور انتظام کے اصول کو جاری کرنے کے لئے ایک پرائیویٹ بل پیش کیا۔ اس کا کچھ نتیجہ نہ نکلا۔ لیکن کلسروٹیو وزارت کے انتخاب کونسل ایکٹ سنہ ۱۸۹۱ء سے اس سوال کا کلسروٹیو پارٹی کے اعتدال پسند طریقے کے فیصلہ کر دیا۔

ہندوستان میں کو انگریزی ناموں سے کس قدر رغبت تھی ؟

سر ولیم ریمڈیڈن کے علاوہ تین اور انگریز کانگریس کے صدور منتخب ہوئے۔ مسٹر جارج یول [۱] نے (جو کلکتہ کے ایک تاجر اور ایڈیٹور یول ایبلڈ کمپنی کی فرم کے رکن اعلیٰ تھے) سنہ ۱۸۸۸ء میں الہ آباد کانگریس کی صدارت کی۔ مسٹر الفرد ویب [۲] ممبر پارلیمنٹ (جو آئرش پارلیمنٹری پارٹی کے ایک رکن تھے) سنہ ۱۸۹۴ء میں مدراس کانگریس کے صدور منتخب ہوئے۔ سر ہنری کٹن [۳] انڈین سول سروس کے ایک اور سابق رکن سنہ ۱۹۰۴ء [۴] میں بمبئی کانگریس کے صدور ہوئے۔ اس لئے کانگریس اپنی زندگی کے پہلے بیس سال میں برطانیہ کی آزاد خیال جماعت کی کوشش اور مدد کی احسان مند ہے۔ ابتداء میں یہ تاہد کانگریس کے لئے ایک زبردست طاقت تھی اور یہ اسی طاقت کا نتیجہ تھا کہ ہندوستان میں کانگریزی تعلیم یافتہ طبقہ کانگریس کے چہل قدمی کے نتیجے میں جمع ہو گیا۔ یہ امر خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ کس طرح انگریز (صدر) پریزیڈنٹوں کے نام کانگریس کے ابتدائی زمانے کے اجلاس میں پبلک کے لئے مقداطیسی کھیں رکھتے تھے۔ بمبئی کے پہلے اجلاس کانگریس میں حاضرین کی تعداد صرف ۷۲ تھی۔ سنہ ۱۸۸۵ء سے سنہ ۱۹۰۵ء تک

Mr. George Yule—[۱]

Mr. Alfred Webb—[۲]

Sir Henry Cotton—[۳]

[۴]—سنہ ۱۹۱۷ء کی کانگریس کی صدارت کے لئے سرز اپنی پوسٹ کا انتخاب ایک اور

درجہ میں آتا ہے اور اس کا فکر آئندہ باب میں لیا جائے گا۔

کانگریس کے اکیس اجلاس ہوئے جن میں سے چار اجلاسوں کے صدر انگریز تھے۔ ان چاروں اجلاسوں میں حاضرین کی تعداد ایک ہزار سے زائد تھی اور ایک اجلاس کے سوا کسی اور اجلاس میں یہ تعداد کبھی ایک ہزار تک نہیں پہنچی۔ اور یہ استثنا بھی سنہ ۱۸۹۵ء کی یونا کانگریس میں ہوئی۔ اس موقع پر کانگریس کے پندال کے اندر سوشل کانفرنس قائم کرنے کے سوال پر کانگریس کے کمپ میں بڑا جوش پیدا ہوا۔ مسٹر مہادیو گووند راناقے (۱۹۰۱ء—۱۸۴۲ء) نے سوشل کانفرنس کی بلعاد سنہ ۱۸۸۷ء میں ڈالی تھی لیکن ایک زبردست جماعت قانونی ذریعے سے معاشرتی اصلاح کی مخالف تھی مثلاً اسے قانون عمر رضامندی سنہ ۱۸۹۱ء پر اعتراض تھا جس کے دو سے ضابطہ لوجداری میں لوگوں کے لئے رضامندی کی عمر دس سے بارہ سال تک بڑھا دی گئی تھی۔ اس قانون کے ایک بہت بڑے مخالف مسٹر بال کلکا دھر تلک (۱۹۲۰ء—۱۸۵۴ء) تھے ان کی جماعت جو اصلاح کی سخت مخالف تھی بہت بڑی تعداد میں مصلحتوں کو شکست دینے کے لئے جمع ہو گئی۔ آخر مسٹر جسٹس راناقے کی حکمت عملی اور رسوخ سے جھگڑے کا خطرہ تلک تھا۔ اس کے بعد سنہ ۱۹۰۴ء میں سوشل کانفرنس نے یہ صورت اختیار کی کہ مہاراجہ لاکھنؤ بڑودے کی سرکردگی میں (جو کانفرنس کے صدر تھے) معاشرتی خرابیوں کو جڑ سے اکھاڑ دینے کا ارادہ کر لیا گیا۔ مہاراجہ لاکھنؤ نے ذات پات کی قہود، بچپن کی شادی، پردہ اور تعلیم نسوان کی مخالفت کے خلاف پھر زور الفاظ میں اپنی رائے کا اظہار کیا۔

کن مضامین میں تجویزیں پاس کی گئیں؟

کانگریس کے ان اجلاسوں میں جو تجویزیں پاس کی گئیں وہ حسب ذیل امور کے متعلق تھیں: (۱) لوجسٹیکل کونسلوں میں توسیع کی جائے اور بجٹ اور عام مباحثے پر ان کے اختیارات میں اضافہ کیا جائے۔ (۲) اعلیٰ سرکاری ملازمتوں میں ہندوستانوں کو زیادہ عہدے دئے جائیں اور ہندوستان اور انگلستان دونوں ملکوں میں سول سروس کا امتحان ایک ہی وقت میں لیا جائے۔ (۳) فوجی اخراجات کو گھٹایا جائے۔ (۴) ہندوستانی والنتھر کور کو منظور کیا جائے اور ہندوستان کے ایکٹ اسلحہ کی موجودہ سختی میں کمی کی جائے۔ (۵) قانونی اصلاحات عمل میں لائی جائیں مثلاً مقدمات میں جھوٹی کے اصول کو بڑھایا جائے۔ (۶) ضلع کے انتظام میں عدالتی اور انتظامی فرائض علیحدہ کیے جائیں۔

(۷) جنوبی افریقہ اور عام طور پر سلطنت برطانیہ میں ہندوستانیوں کی موجودہ حالت پر توجہ کی جائے ، اور ہندوستان کے حرفتی اور اقتصادی حالات کی تحقیقات کی جائے ۔ اصلاح معاشرت کے پرچوس حامیوں کو اپنی کارروائی بالکل علیحدہ رکھنی پڑی ، اور جیسا کہ ہم اوپر ذکر کرچکے ہیں ایک زبردست پارٹی اس امر کی مخالف تھی کہ سوشل کانفرنس اپنا پروگرام کانگریس سے وابستہ رکھے ۔ سنہ ۱۸۹۲ع میں مسٹر قبلو - سی - بلرچی [۱] نے یہ کہا ” اصلاح معاشرت کہا چیڑ ہے ؟ اس سوال کے سمجھنے میں ہم سب متفق نہیں ہیں “ ۔ ان دونوں حقیقی واقعات سے گہرا تعلق پیدا کرنے کی بجائے کانگریس میں اتحاد کی بہت زیادہ ضرورت تھی ۔

ہندو مسلم تعلقات

مسلمانوں کو کانگریس میں گروہ کی حیثیت سے شامل کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور وہ مسلمان پریذیڈنٹوں مسٹر بدرالدین طہب جی نے سنہ ۱۸۸۷ع میں مدراس کانگریس میں اور مسٹر رحمت اللہ مصحف سہانی نے سنہ ۱۸۹۶ع میں کلکتہ کانگریس میں اس موضوع پر فصیح و پلہغ تقریریں کیں ۔ لیکن وہ دونوں بمبئی کے دھلے والے تھے ۔ مگر شمالی ہند میں جہاں مسلمانوں کی آبادی کے مرکز زیادہ تر پائے جاتے ہیں مسلمانوں نے سر سید احمد خاں کی زبردست آواز پر لبیک کہا اور نہ صرف کانگریس میں شامل ہونے سے انکار کر دیا بلکہ کانگریس کے پروپیگنڈے کو اچے فوائد کے خلاف کھیل گیا ۔ جسوں جوں زمانہ گذرتا گیا ہندوؤں اور مسلمانوں کے تعلقات میں وہ پہلا سا خلوص نہ رہا بلکہ ان میں زیادہ کشیدگی پیدا ہوگئی ۔ مرہٹوں کے علاقہ میں گلیتھی اور شہوا جی کے نام سے جن تحریکوں کو تقریباً گئی ان سے مسلمانوں کے جذبات پرانگیختہ ہو گئے ۔ (سنہ ۱۸۹۳ع میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے بلوے کی آگ پانچ روز تک بمبئی میں بھڑکتی رہی وہ اس زمانے میں نئی اور عجیب سمجھی جاتی تھی ۔ رنگین اور بریلی اور اعظم گڑھ میں صرف چھ ہفتے پہلے اس قسم کے فسادات ہوچکے تھے ، اور دونوں قوموں میں اتحاد کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی)

انگریزوں سے کانگریس کی ابتدائی موافقت کھوں بدل گئی ؟

ہم یہاں کہہ چکے ہیں کہ کانگریس کے ابتدائی زمانے میں عام ہندوستانیوں کے حامی انگریزوں نے کانگریس کی بے لحد ڈالنے اور اس کی تصریک کو قائم رکھنے میں کس قدر بڑا حصہ لیا تھا۔ کانگریس کی روح اور اس کا نظریہ دونوں برطانوی جذبات سے بلند ہوئے تھے۔ مسٹر دادا بھائی نوروجی نے سنہ ۱۸۸۶ء میں بمقام کلکتہ ”برطانوی حکومت کی ہرکات“ کے موضوع پر ایک طویل تقریر کی جس پر لوگوں نے نعرہ ہائے مسرت بلند کئے تھے۔ سنہ ۱۸۹۰ء میں کانگریس کا ایک وفد انگلستان گیا اور سنہ ۱۸۹۱ء میں اس تجویز پر بحث رہی کہ لندن میں کانگریس کا اجلاس منعقد کیا جائے۔ سنہ ۱۸۹۲ء میں برٹش پارلیمنٹ میں مسٹر نوروجی کا انتخاب عمل میں آیا اسی اثنا میں برٹش ہوم رول بل پارلیمنٹ میں پھس ہوا۔ ان دو وجہوں سے کانگریس کے تعلقات براہ راست برٹش ہوم رول کے حامیوں کے ساتھ قائم ہو گئے۔ ایک صاحب جو برٹش ہوم رول کے رکن تھے سنہ ۱۸۹۳ء میں کانگریس کی صدارت کے لئے ہندوستان آئے۔ سنہ ۹۷—۱۸۹۶ء میں جب پونا میں طاعون ہوا تو اس کے روکنے کے ضمن میں جو کارروائی ہوئی اس کی وجہ سے لوگوں کے تعلقات حکومت سے کشیدہ ہو گئے اور مرہٹہ علاقہ میں بغاوت کے جرائم کا سلسلہ شروع ہو گیا جس کا کانگریس کے لہجے پر اثر پڑا۔ ناتو برادران کی گرفتاری اور مسٹر تلک کے خلاف قانونی کارروائی سے نہ صرف مہاراشٹرا ریاست کی گورنمنٹ سے لڑائی ہو گئی بلکہ اس نے کانگریس میں ایک انتہا پسند پارٹی قائم کر دی۔ یہ پارٹی حکومت کے خلاف علاقہ قانونی ذرائع کے اور سب ذرائع استعمال کرنے اور ان سے ہمدردی کرنے پر تیار تھی۔ مسٹر گوپال کرشنا گوکھلے (۱۹۱۵—۱۸۶۶ء) ہندوستان کے سب سے بڑے عقید اور دور اندیش اعتدال پسند لیڈر تھے، لیکن وہ بھی اپنی زندگی کے ابتدائی دور میں غلط قدم اٹھانے سے اس طرح بچ گئے کہ انہیں ایک موقع پر اپنا بھان واپس لینا پڑا۔ گو انہیں اس وقت خفت حاصل ہوئی لیکن اس واقعے کی بدولت اپنے ملک کی خدمت کے لیے لیجسلیٹیو کونسل میں ان کی حیثیت مستحکم ہو گئی۔ ہندوستان میں لارڈ کروزن کے عہد حکومت (۱۹۰۵—۱۸۹۹ء) نے اور سنہ ۵—۱۹۰۳ء میں روس پر جاپان کی فتح اور ہندوستان میں شدید نقصان اور اقتصادی پریشانیوں نے ہندوستان کی رعایا کے خیالات میں

انقلاب پیدا کر دیا جس سے 'سنہ ۱۹۰۷ع میں کانگریس کی دوہں نے ایک نازک صورت اختیار کر لی -

لارڈ کرزن کی دوہں اور پالہسی

سنہ ۱۹۰۵ع میں مسٹر ٹوکھلے نے بنارس میں کہا کہ "لارڈ کرزن ہندوستان کے لوگوں کو نہیں سمجھے" اس ناسمجھی کی وجہ سے ایک عجیب بات ہوئی کہ انگلستان نے اُس وقت ایسے شخص کو وائسرائے بنا کر بھیجا تھا کہ وہاں قابل حاکم اب تک ہندوستان میں نہیں آیا تھا مگر اس کی وجہ سے اس ملک میں برطانوی حکومت کی بلہادیوں کو کھلی ہو گئیں - لارڈ موصوف کی طبیعت کو کبھی قرار نہیں آتا تھا - مزاج میں تعلق اور خودستائی تھی اور ان کی اس دوہں نے کہ وہ ہندوستان کے لوگوں ' ان کے تمدن ' اور ان کے طریق خیال سے اپنے آپ کو بلند و برتر سمجھتے تھے اُن دانشمندانہ اصلاحات کا بھی خاتمہ کر دیا جن کو وہ شروع کرنا چاہتے تھے - اس سے بھی بڑا کر یہ کہ وہ نفرت اور تعصب کا ایک لڑکھوڑ گئے جو ابھی تک ختم نہیں ہوا - علاوہ اس امر کے کہ وہ خود ہر قسم کے ہندوستانی مسائل کے مطالعہ اور تحقیق کے لئے محنت کرتے تھے انہوں نے واقعات کو فراہم کرنے اور اپنی حکمت عملیوں کو ظاہر کرنے کے لئے بہت سے کمیشن مقرر کئے - بدقسمتی سے ان کے نقطہ خیال اور ان کے کمیشنوں کی رائے نے برطانیہ کے شاہی نقطہ نگاہ میں اس قدر شدید احساس پیدا کر دیا کہ ہندوستانہوں کی رائےں حتمی سمجھی گئیں - اس سے بہت زیادہ غلط فہمی پیدا ہو گئی اور تمدنی مقابلہ ظاہر ہوا - ان کا یونیورسٹی کمیشن (سنہ ۱۹۰۲ع) بھی ہر دلعزیز نہ تھا ' اور جو نتائج اس کمیشن نے اخذ کئے اور جس پالہسی کا ان نتائج کی بنا پر اظہار کیا گیا ان سے تمام تعلیم یافتہ ہندوستان میں اضطراب اور بے چہنی کی کیفیت پیدا ہو گئی - جب سنہ ۱۹۰۲ع میں کانگریس کا اجلاس ہوا تو صدر نے اپنے خطبہ صدارت میں ان کے خلاف ایک زبردست دہل پیش کی - صدر کی رائے میں حکومت کی جدید پالہسی یونیورسٹی کی تعلیم کی عام بلہاد کو تنگ اور اس کے رقبہ کو محدود کرنے کی طرف مائل تھی - کمیشن کی یہ تجویز تھی کہ کالجوں میں رقم کی ایک مقدار مقرر کی جائے جس سے کم فیس نہ لی جائے - اس تجویز کا مطلب یہ سمجھا گیا کہ فوریوں کو تعلیم سے محروم رکھنا

منظور ہے - یونیورسٹیوں کے فرائض میں بیلہائی اصلاحات کی نسبت یہ خیال کیا گیا کہ ان سے یونیورسٹیوں پر سرکاری اقتدار زیادہ ہو جائیگا - اور پرائیوٹ کالجوں کی کوششیں بھڑک ہو جائیں گی جن کی تعداد ۸۷ کالجوں میں سے (جو کلکتہ یونیورسٹی کے ماتحت ہیں) ۵۹ ہے - قحط کے کمیشن نے قحط کی امداد کے متعلق حکومت کی انتظامی کل کو زیادہ مکمل کرنا مناسب سمجھا اور اس کے مقابلے میں قحط کے حقیقی اسباب اور ان کے سد باب کے لئے عملی تجاویز کے مسئلے پر غور کرنے کی طرف کم توجہ کی - سنہ ۱۹۰۱ء میں کانگریس کا جو سالانہ اجلاس ہوا اس میں مسٹر دنشا ایدلجی راجا کا خطبہ صدارت کو طویل تھا لیکن معقولیت اور دلائل پر مبنی تھا اس میں گورنمنٹ کی اقتصادی پالیسی کے تمام پہلوؤں پر (جس کا تعلق قحط ، مالکزاری ، آبپاشی ، ریلوے ، ٹیکس اور کرنسی سے تھا) نکتہ چینی کی گئی تھی - اس سے چار سال قبل یعنی سنہ ۱۸۹۷ء میں مسٹر راجا نے ہندوستانی اخراجات کے متعلق لارڈ ولبی [۱] کے شاہی کمیشن کے سامنے فوجی اخراجات پر شدید نکتہ چینی کی تھی -

تقسیم بنگال : سدیشی اور ہائیکٹ

لارڈ کرزن کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے بنگال کی تقسیم سنہ ۱۹۰۵ء میں کی اور اس طور پر کی جو قابل اعتراض تھی - اس غلطی کا تعلق سیاست اور انتظام سے نہیں بلکہ بنگالی جذبات سے تھا - اس غلطی نے ایسی فضا پیدا کر دی جس نے ہندوستانیوں اور انگریزوں کے تعلقات میں نفرت کا زہر پھیل دیا - اس سے اشتعال اور فتنے کی جو نہر بنگال میں شروع ہوئی وہ تمام ہندوستان میں پھیل گئی اور اس سے حکام اس قدر مجبور ہوئے کہ آخر سنہ ۱۹۱۱ء میں تقسیم بنگال منسوخ کر لی گئی - اس تلخی سے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان مغائرت زیادہ ہو گئی - کیونکہ مشرقی بنگال میں (جو ایک علیحدہ صوبہ قرار دیا گیا تھا) مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور وہاں اس امر کا زیادہ امکان نظر آتا تھا کہ حکومت کا انتظام اسلامی فرائض کے مطابق ہو - طاعت کا جو احساس بنگالیوں کی کامیاب شورش سے بنگال اور عام طور پر ہندوستان کی سیاسی طبائع میں پیدا ہوا اور اسے ان واقعات نے

تقریباً سی جو ایشیا کے عام سیاسی حلقوں میں ظاہر ہو رہے تھے + جاپان نے (جیسا پہلے بیان ہو چکا ہے) روس اور جاپان کی جنگ (سنہ ۱۹۰۴-۵ع) میں روس کو شکست دی۔ ایران میں آئینی بادشاہت اور پارلیمنتری حکومت قائم ہو گئی۔ سنہ ۱۹۰۸ع کے ترکی انقلاب نے ترکی میں ایک نئی پائے تباہی حکومت کی بنیاد ڈالی۔ سنہ ۱۹۱۰ع میں چین میں نیشنل اسمبلی (قومی مجلس) کا دور شروع ہو گیا اور سنہ ۱۹۱۶ع میں مانچو خاندان کی غیر ملکی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ تمام ایشیا میں بیداری کی ایک نئی لہر دوڑ گئی اور اس کی قوسوں میں آپے اندر خود اعتمادی کا ایک نیا جذبہ پیدا ہو گیا۔ اسی فضا میں تقسیم ہنگال جس پر اظہار غصہ کی باگ سوندرا ناتھ بلرچی جیسے قابل شخص کے ہاتھ میں تھی مقامی یا عارضی نوعیت کی تحریک سے زیادہ حیثیت رکھتی تھی۔ اس کے ساتھ سدیسی اور بائیکاٹ کی دو اقتصادی تحریکیں اور شروع کی گئیں۔ جنہیں نہ صرف سیاسی اور قومی اغراض سے تقویت پہنچی بلکہ مالدار کارپکروں کے طبقے نے قومی تحریک کے لئے سرمایہ فراہم کیا۔ سدیسی تحریک کو آپے خالص اقتصادی پہلو سے لڑی طور پر قومی مقصد یا ملکی مصرت کے کسی پروپیگنڈے کا ایک مستقل عنصر ہونا چاہئے، بعد کو حکومت نے اسے ملک کی حررت کے متعلق ایلی پالیسی کا ایک جائز اصول تسلیم کر لیا۔ سنہ ۱۹۰۵ع کے بعد چند سال تک کانگریس کے ساتھ صنعت و حررت کی ایک سالانہ کانفرنس منعقد ہوتی رہی جس کے سب سے بڑے معرک برار اور صوبجات متوسط کے راو بہادر آر۔ این۔ مدھولکر [۱] تھے۔ برطانوی مال کا بائیکاٹ صاف الفاظ میں ایک ایسا حربہ ہے جو اقتصادی فرائع سے سیاسی دباؤ ڈالتا ہے۔ اس کے استعمال سے سیاسی جھگڑے اور شدید رنجش پیدا ہوتی ہے، اور اس کے جواز یا عدم جواز کے دلائل اقتصادیات یا اخلاقیات سے تعلق نہیں رکھتے۔

کانگریس میں پھوٹ : گوکہلے کی انجمن خادمان ہند

جب سنہ ۱۹۰۵ع میں تقسیم ہنگال کے مسئلے پر جوش پھلا تو کانگریس کے سیاسی حلقوں میں پھوٹ کے آثار نظر آنے لگے۔ مسٹر گوکہلے

اور دیگر اعتدال پسند لیڈر یہ محسوس کرنے لگے کہ نا عاقبت اندیشی کی گفتگو اور کارروائی سے ہندوستان کو فائدہ کے بجائے زیادہ نقصان پہنچے گا اور ممکن ہے کہ اس سے ہندوستان کی آئینی تحریک کی رفتار رک جائے۔ دوسری طرف لارڈ ملٹون کی گورنمنٹ نے مسٹر جان مورلے (بعد ازاں لارڈ مورلے) کے مشورے سے جو اس وقت نہرو وزیر ہند تھے ہندوستان میں بے چارہ کی اس حالت کو تسلیم کر لیا جو ”حق بجانب“ تھی۔ اور ان آئینی اصلاحات کی بنیاد ڈالی جس کی ابتداء سنہ ۱۹۰۹ء میں ہوئی۔ لیکن اسی کے ساتھ ایک ایسی جماعت پیدا ہو گئی جو حکومت کی سخت مخالف تھی۔ اور اس کے ساتھ کوئی مصالحت کرنا نہیں چاہتی تھی۔ یہ جماعت برطانیہ کے کسی قول پر اعتبار نہیں کرتی تھی، وہ آئینی کام کے عمدہ نتائج کی قائل نہ تھی، اور اگر خفیہ سازشوں اور قتل اور تشدد کے طریقوں کو سرگرمی کے ساتھ خود عمل میں نہیں لاتی تھی تو ان سے ہندوئی ضرور رکھتی تھی۔ مسٹر گوکھلے آئین پسند طبیعت کے شخص تھے، لیکن وہ اپنی تحریک کی اس کمزوری کو محسوس کرتے تھے کہ اس کی پشت پر علمی معلومات کا ایسا مخزن نہیں ہے جس کی بدولت وہ دلائل کی جنگ میں گورنمنٹ کو برابر کا جواب دے سکیں۔ ان کی انجمن خادمان ہند کا جس کی بنیاد سنہ ۱۹۰۵ء میں پڑی ایک مقصد یہ بھی تھا کہ مطالعہ اور تحقیق کے ذکر ہونے کے علاوہ ایک ایسا دفتر بہم پہنچائے جو مطلوبہ معلومات مہیا کر سکے۔ جس سرگرمی سے یہ انجمن اپنے فرائض کو انجام دینا چاہتی تھی اس کا منشا یہ تھا کہ ”ہندوستان کی خدمت اور اہل ہند کے حقیقی مفاد کو تمام آئینی فرائض سے فروغ دینے کے لئے قومی کام کرنے والے تیار کیے جائیں“۔ انجمن خادمان ہند نے صاف طور پر برطانوی تعلق کو تسلیم کر لیا اور اپنے لائحہ عمل میں اقتصادی مطالعہ اور معاشرتی خدمت کو بھی مل لیا۔ اگر سیاسیات کی کوششیں کامیاب ہو سکتی ہیں تو صرف اسی صورت میں کہ زندگی نے تمام شعبوں میں اصلاح کی جائے۔ اس امر کے اعتراف نے اس انجمن کو بے سود کوششوں سے بچایا مگر اس نے ابتدائی زمانے میں جو سرگرمی ظاہر کی تھی اس میں بد قسمتی سے بعد کے زمانے میں کمی واقع ہوئی۔

سنہ ۱۹۰۷ء کا سیاسی طوفان

جب کسی کام کا نتیجہ نظروں کے سامنے پیش ہوتا ہے تو اس کام کا اثر پبلک کے دل پر اتنا نہیں ہوتا جتنا وہ شعلہ نشان پروہیگندا جس میں مذہبی عنصر شامل ہو یا جس پر سیاسی جبر و تشدد ہو۔ مسٹر اراہندو گھوش بنگال کے ایک شاعر اور عارفانہ طریقت کے پیرو تھے۔ مسٹر بال گنگا دھر تلک ایک تشدد پسند مروجہ اخبار نویس تھے۔ یہ دونوں سنہ ۱۹۰۷ء میں مسٹر کوٹھلی اور مسٹر سریلندراناتھ بلرجی کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ مسٹر گھوش انہیں پسند تھے اور مسٹر تلک ایک زبردست مقرر۔ اس مقابلے میں تلک کی پارتی ہار لی گئی۔ کانگریس کا سالانہ اجلاس اس سال ناگپور میں ہونے والا تھا لیکن انتہا پسندوں نے اس کی استقبالیہ کمیٹی کو توڑ دیا۔ تجویز کی گئی کہ کانگریس کا جلسہ سورت میں منعقد کیا جائے۔ ڈاکٹر داس بہاری گھوش جلسے کے صدر تجویز کئے گئے لیکن انتہا پسند جماعت پلجواب کے لالہ لچھت رائے کو صدر بلانا چاہتی تھی جو جلا وطنی کی سزا کے باعث شہرت حاصل کر چکے تھے۔ جلسے میں خوب دھڑلکا مچتی ہوئی اور اس طرح بد نظمی اور ہلکامے میں جلسہ پر خاست ہو گیا۔ کانگریس اب متعصبہ مجلس نہ رہی۔ تشدد پسند جماعت نے علانیہ اپنا پروہیگندا جاری رکھا۔ بنگال اور پلجواب میں ہلچل مچ گئی۔ اخبارات پر مقدمے چلائے گئے۔ عام جلسوں کے خلاف ایک خاص قانون نافذ کیا گیا۔ ہندوستان کی سیاسی فضا تشویش اور ابھری سے معمور نظر آتی تھی۔ آئندہ باب میں سیاسی خیالات کی مزید نشو و نما کا قصہ بیان کیا جائے گا۔

وریکانند اور بہن تریدیتا

اس زمانے میں سیاسیات کا رنگ ہندوستان کی تمدنی زندگی پر غالب نظر آتا تھا۔ دوسری تمدنی تحریکوں کی نسبت یہ معلوم ہوتا تھا کہ اب ان پر بھی سیاسیات کا رنگ چوم رہا ہے۔ سیاسی تحریک میں آریہ سماج نے اپنے پیشوا لالہ لچھت رائے کے ذریعے سے بہت نمایاں حصہ لیا۔ جن اصلاحی تحریکوں کا تعلق برہمن سماج سے تھا وہ اب کم ہو گئیں۔ جو لوگ قدیم ہندو دھرم کے پیرو تھے وہ بھی اپنے اندر قومی تحریک کا جذبہ محسوس کرتے تھے۔ قدیم ہندو دھرم اور ملک کے جدید خیالات کی تحریکوں میں

درمیانی فاصلہ اور فرق کم ہوتا گیا۔ سوامی روپکانند (نرندرو ناتھ دتہ سنہ ۱۹۰۲-۱۸۹۳ع) نے مذہب کی کانفرنس میں جو سنہ ۱۸۹۳ع میں بمقام شکاگو منعقد ہوئی انگریزی زبان میں ویدانت کے فلسفے کو ایک نئے رنگ میں پیش کیا اور حاضرین پر بڑا اثر ڈالا۔ سوامی صاحب نے سرو رام کرشن پرم ہندسارید ویدانتی کی (جو سنہ ۱۸۸۶ع میں استعمال کر گئے) شاگردی اختیار کر لی اور برہم سماج سے اپنا تعلق ختم کر دیا۔ رام کرشن کے نام سے ایک مشن کی بنیاد ڈالی گئی جس کا مقصد معاشرتی خدمت تھا۔ اس مشن کے لیے عالمگیر پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی گئی تھی جس کا پہلا نتیجہ یہ تھا کہ مس مارگریٹ نوبل [۱] جو ایک قابل انگریز خاتون تھیں ”بہن نویدتا“ [۲] کے نام سے مشن میں داخل کر لی گئیں۔ مس موصوفہ کلکتہ میں مشن کے معاشرتی کام میں شریک ہو گئیں۔ انہوں نے ہندو دیوتاؤں، ہندوؤں کے قدیم قصوں کہانیوں، ہندو فلون لطیفہ، اور زندگی کا ایک نیا مفہوم ایک دلایز پھرایے میں پیش کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے معاشرتی رسوم کے متعلق ہندوؤں کے مذہبی خیالات کو ایک نیا رخ دکھایا۔ بہن نویدتا نے ہندو عورتوں میں اس طرح زندگی بسر کی کہ گویا وہ انہیں میں سے تھیں۔ یہ بجائے خود ایک ایسا اعلیٰ مشن تھا جس کا مفہوم عام طور پر لفظ ”مشن“ میں نہیں پایا جاتا۔ مشرقی بنکال کے قحط اور سیلاب (سنہ ۱۹۰۶ع) کی مصیبت کے زمانے میں انہوں نے عام ہندوؤں اور خدمت ایسی کی کہ انکی یاد لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ باقی رہے گی۔ ان کی تصانیف میں حسب ذیل کتابیں قابل ذکر ہیں: ”ہندوستانی زندگی کا جال“ (سنہ ۱۹۰۴ع)۔ ”ہندو مذہب کے گہوارے کی کہانیاں“ (سنہ ۱۹۰۷ع) اور ”ہندوستانی تاریخ کے نقوش قدم“ (سنہ ۱۹۱۵ع)۔ سنہ ۱۹۱۱ع میں ان کے انتقال سے اس تحریک کو ایک افسوسناک صدمہ پہنچا۔ مہرے نزدیک اس تحریک میں جو کچھ اہمیت ہے وہ زیادہ تر ہندوستان کے اندرونی جدید فضا کی وجہ سے ہے نہ کہ بیرون ہند کے اثرات کی وجہ سے۔ یہ ایک بڑی کامیابی ہے کہ اس تحریک نے بہن نویدتا جیسی قانون کی شخصیت کو اپنے اندر جذب کر لیا۔ جو زندگی اس شائستہ اور بااخلاق

Miss Margaret Noble—[۱]

Sister Nivedita—[۲]

قانون نے ہندو گھرانوں میں ایک بھگانے کی طرح سے نہیں بلکہ یکانے کی طرح سے ہسر کی اور جسے انہوں نے فریبوں کی خدمت کے لئے وقف رکھا اور جس خلوص سے انہوں نے ایک عملی مذہب کی تعلیم جو عقائد اور ذات پات کے امتیازات سے آزاد تھی حاصل کی اس نے ہندو خیالات میں ایک بڑی تبدیلی پیدا کر دی ۔

بھگتی اور گیتا کی تحریکوں

برہمو سماج کی نصیحت آموز تعلیم عقلی دلائل پر مبنی تھی ۔ اس کے خلاف جو ردعمل ہوا وہ ہنگال کے اندر کئی صورتوں میں ظاہر ہوا ۔ رد عمل کی اس تمام تحریک کو شاید بھگتی کی تحریک کہنا بے جا نہ ہوگا ۔ اہل ہنگال کے صمیم میں جذبات کا جو زبردست مادہ ہے اس کی موافقت بھگتی کی تحریک سے زیادہ تھی ، یہ دراصل ویشنو مت کی قدیم روایات کا اثر سلسلہ نہیں تو ارسنوں زندگی ضرور تھی ۔ پلذت بچوچے کرشنا کوسوامی جو خود برہمو سماج کی تحریک سے دور ہو گئے تھے وہ بھگتی کے فلسفے کے ایک خاص مبلغ قرار دیے جاسکتے ہیں ، لیکن یہ کہنا بھی بجا ہے کہ اکثر صاحب بصیرت نے اپنی روحانی پھاس بجھانے کے لئے خشک عقلی دلائل کے مقابلے میں جو پہلی نسل میں رائیج ہو گئے تھے اس بھگتی کو زیادہ موزوں پایا ہے ۔ بھگوت گیتا اصلی سرچشمہ ہے جس سے ان کی روحانی پھاس بجھتی ہے ، اور بھگتی یوگ ان کی زندگی کا طریقہ بیان کیا جاسکتا ہے ۔ ایشور چندر ودیا ساگر (جو ایک پر جوش مصلح اور مامور تعلیم تھے) گیتا کے مذہبی اصول کے حامی تھے ۔ ”اشوینی کمارت“ [۱] اور ”مانورنجن گھاتھا کرتا“ [۲] انہیں اصول کے علم بردار تھے ۔ ڈاکٹر رابندر ناتھ ٹھکور کے خیالات میں بھی ہم اسی اثر کی جھلک پاتے ہیں گو ایک بڑے شاعر ہونے کی وجہ سے وہ ایک خاص جداگانہ حیثیت رکھتے ہیں اور وہ کسی جماعت کے نام کی تحت میں نہیں آسکتے ۔

تھا سونی اور مسز بیسلٹ

بہن نویدتا کے مقابلے میں مسز ایلنی بیسلٹ ایک بالکل مختلف خانوں۔

ہیں۔ ہندوستان میں مذہب اور سیاسیات پر ان کا اثر بہت زبردست رہا ہے۔
 تھیٹسوفیکل سوسائٹی کے صدر کی حیثیت سے وہ دنیا میں ایک ممتاز ہستی
 سمجھی جاتی ہیں۔ خاتون موصوفہ سنہ ۱۸۴۷ء میں بمقام لندن پیدا ہوئیں اور
 جب بڑی ہوئیں تو انہوں نے کلیسائی انگلستان کے ایک پادری سے شادی کی، لیکن
 یہ شادی ناکام ثابت ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے چودہ سال (۱۸۸۸ء—۱۸۷۳ء) تک
 چارلس بریڈلا [۱] کے ساتھ ملحدانہ تحریک کا سلسلہ بڑی زور کے ساتھ
 جاری رکھا۔ سنہ ۱۸۸۹ء میں انہوں نے اسی جوش کے ساتھ تھیٹسوفی کا علم
 بلند کیا۔ تھیٹسوفیکل سوسائٹی کی بنیاد امریکہ میں سنہ ۱۸۷۵ء میں میڈم
 ایچ۔ پی۔ بلاوتسکی [۲] نے ڈالی تھی۔ میڈم موصوفہ ایک امیر جرمن
 دوسے خاندان سے تھیں۔ دنیا کے غیر معروف ملکوں کا جن میں بہت
 بھی شامل ہے بہت سفر کرچکی تھیں۔ اور بڑی تجربہ کار تھیں اور
 درویشانہ زندگی رکھتی تھیں انہوں نے اپنے زمانے کی اسپیریچوئلزم (روحانیت) [۳]
 کی تحریک کو بالائے طاق رکھ کر یہ دعویٰ کیا کہ ان کے پاس مشرق
 کی قدیم دانش و حکمت کی بدولت پر اسرار حقیقت کی کلمجی ہے۔
 ان کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ بعض روحانی ہستیاں اس پر اسرار حقیقت کی
 تلقین کرتی ہیں اور ہالیوے کی مقدس زمیں میں انسانوں کے ساتھ تعلقات
 پیدا کرتی ہیں۔ کرنل الگٹ [۴] جنہوں نے ممالک متحدہ امریکہ کی فوج
 میں ملازمت کی تھی میڈم بلاوتسکی کے ساتھ شامل ہو گئے۔ انہوں نے
 سنہ ۱۸۷۹ء میں ہندوستان میں (اقتیار معصل مدراس) اپنا صدر مقام بنایا۔
 ان کا مقصد یہ تھا کہ ایک عالمگیر روحانی اخوت قائم کی جائے اور جو
 روحانی واقعات ان کی نظر میں تھے ان کی مانند ان کے خیال میں ہر مذہب
 سے ہونی نہی، لیکن ان کے خیال میں دیگر مذاہب کے لوگوں نے ان کو غلط
 سمجھ رکھا تھا۔ تھیٹسوفیکل سوسائٹی اپنے روحانی علم کی بنیاد قدرت،
 سائنس، فلسفہ اور اعلیٰ آدمیوں کے باطنی ادراک میں تلاش کرتی ہے۔
 فلسفے میں یہ ایلہشدر اور سائنس میں یوگا اور ویدانتا ان تین قدیم فرقوں سے

Charles Bradlaugh—[۱]

Madame H. P. Blavatsky—[۲]

Spiritualism—[۳]

Colonel Olcott—[۴]

روحانی تلقین حاصل کرتی ہے ، لیکن زندہ عالمگیر اُستادوں کے وجود پر زور دیتی ہے ۔ ایسے اُستاد تہہ صرف روحانی دنیا میں موجود ہوتے ہیں بلکہ انسانی قالب میں بھی ظہور میں آتے ہیں ۔ اس سوسائٹی کے اصول کا اس طرح بیان کرنا یہ جاننا ہوگا کہ باطنی دانائی اہل معرفت یا مہانتا سکھاتے ہیں ، وہ ایک دوسرے سے تعلق قائم رکھتے ہیں اور تعلیم پہنچانے کے لئے موزوں اور مناسب لوگوں کو ذریعہ بناتے ہیں ۔ ہندوستان میں تھیا سوفی میں مسز بسنت کا شریک ہو جانا اس تحریک کے لئے نہایت مفید ثابت ہوا ۔ سنہ ۱۹۰۸ع میں کرنل اُلکٹ کے انتقال پر وہ سوسائٹی کی صدر منتخب ہوئیں ۔ اس دوران میں انہوں نے سنہ ۱۸۹۸ع میں بنارس میں سنگرل ہندو کالج جاری کیا جس کے ذریعے سے ہندو دھرم کی جدید تحریک کے ساتھ ساتھ دور حاضرہ کے علوم اور سائنس کی تعلیم کا ایک مرکز قائم ہو گیا ۔ یہ کالج بڑھا اور پھلا پھولا اور سنہ ۱۹۱۶ع میں ہندو یونیورسٹی کے درجے تک پہنچ گیا ۔ انہوں نے ہندوستان کی قوم پرست جماعت کی سہاسیات میں بھی حصہ لیا ۔ لیکن ان کی سیاسی سرگرمیوں کا ذکر قلمی طور پر آئندہ باب میں آئے گا ۔ بنارس میں ہندو لڑکیوں کا مرکزی مدرسہ (سنہ ۱۹۰۳ع) ان کی اس خدمت کا ایک زندہ نشان ہے جو انہوں نے ہندوستان کی عورتوں کے لئے انجام دی ہیں ۔

قادیانی یا احمدیہ تحریک

اس میں مسلمانوں کی مذہبی تحریکوں میں سب سے اہم تحریک وہ تھی جو قادیان ضلع گرداسپور پنجاب نے شروع کی ۔ ایک پہلو سے یہ آریہ سماج کے مقابلے میں جس نے سر گرمی کے ساتھ دوسرے مذاہب کے آدمیوں کو آریہ بنانے کا پروپیگنڈا جاری کر رکھا تھا مدافعتیہ تحریک تھی ۔ لیکن اُس کا دائرہ عمل زیادہ وسیع تھا ۔ عقائد کے معاملے میں احمدیہ تحریک عام مسلمانوں سے بہت کم باتوں میں اختلاف کرتی ہے ، لیکن اس کی طائفہ کا انحصار اس کے معاشرتی نظام اور اُس کے پروپیگنڈے پر ہے جسے بہت کچھ کامیابی حاصل ہوئی ہے ۔ اس تحریک کے بانی مرزا غلام احمد صاحب (۱۹۰۸-۱۸۳۹ع) جن کے نام سے یہ تحریک احمدیہ کہلاتی ہے مذہبی عقائد کے ایک زبردست شارح تھے ۔ انہوں نے سنہ ۱۸۸۰ع میں ایک کتاب ”براہمن احمدیہ“ لکھی ۔ سنہ ۱۸۸۹ع سے انہوں نے صرفی پتھروں کی طرح

بہت لہنی شروع کی، اور اسی سنہ میں احمدیہ تحریک کا آغاز ایک جدا گانہ نظام کی حیثیت سے سمجھنا چاہئے۔ سنہ ۱۸۹۱ع میں انہوں نے مسیح موعود یعنی دوسرے احمد ہونے کا دعویٰ کیا جن کے متعلق مسلمانوں کی مذہبی کتابوں میں پیشینگوئی کی گئی ہے۔ اس دعوے سے مسلمانوں ' آریہ سماجیوں ' اور عیسائیوں سے ان کی شدید بحث کا سلسلہ چھو گیا۔ سنہ ۱۹۰۴ع میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ مہاراج کرشن کامرور یا اوتار ہیں۔ بہت سے لوگ زیادہ تر پنجاب میں احمدیہ تحریک میں شامل ہو گئے۔ احمدیہ جماعت تعلیم اور اصلاح معاشرت کا بہت کچھ کام کر رہی ہے اور اس نے دور دراز کے مقامات میں اپنے مشن قائم کر رکھے ہیں۔ سنہ ۱۹۱۳ع میں احمدیہ جماعت کے اندر مستقل اختلاف کی صورت پیدا ہو گئی۔ احمدیوں کی لاہوری شاخ نے قادیان کی نئی جماعت سے اپنا تعلق منقطع کر لیا اور مرزا غلام احمد صاحب کو صرف مجدد کا درجہ دیا۔ اس طرح وہ مسلمانوں کی عام جماعتوں کے زیادہ قریب آ گئے۔

تعلیمی ترقی کے پہلو

اس دور میں تعلیمی تاریخ کے تین قابل ذکر پہلو ہیں۔ اول تو تعلیم کا میدان وسیع کیا گیا اور اس اصلاح پر زور دیا گیا کہ تعلیم اچھی قسم کی ہو۔ دوم لندن یونیورسٹی کے جس اصلی اصول کو (جو صرف امتحان لہنے والی مجلس تھی) ہم نے اختیار کیا تھا اس کی ترمیم میں بہت کچھ ترقی ہوئی اور تعلیم میں ہندوستانی اور مشرقی خیالات نمایاں ہوئے آئے۔ سوم فہر سرکاری اثرات اور تعلیمی اداروں نے تعلیمی معاملات میں زیادہ حصہ لہنا شروع کیا۔ اگرچہ بظاہر ممکن ہے مذکورہ بالا امور کے باعث سرکاری معیار سے تعلیم کے نتیجہ خیز ہونے میں کسی قدر فرق آگیا ہو لیکن پختہ نہت مجموعی اس تغیر کی بدولت یہ اثر جلد ظہور میں آیا کہ بجائے اس کے کہ تعلیم کے معاملے میں صرف فہر ملکی خیالات کی تفصیلات کا بار لوگوں کے دماغ پر ڈالا جائے۔ ان کے دلوں میں ہمارے تعلیم نے ہمارے خیالات کا عکس دکھانا شروع کر دیا۔

پنجاب اور الہ آباد کی دو نئی یونیورسٹیاں :

فرقہ واد اور مذہبی تعلیم

دو نئی یونیورسٹیاں اب تعلیمی میدان میں کام کرتی تھیں یعنی

پنجاب یونیورسٹی جو سنہ ۱۸۸۲ء میں اور الہ آباد یونیورسٹی جو سنہ ۱۸۸۷ء میں قائم ہوئی۔ ان دونوں یونیورسٹیوں نے ہندوستانی تمدن کے قدیم ترین مقامات کا سراغ لگایا اور انہوں نے بعض ایسے اصول پر نشو و نما کے مدارج طے کئے جو پریزیڈنسی یونیورسٹیوں کے اصول سے مختلف تھے۔ پنجاب یونیورسٹی کو فروغ دینے والوں نے اس یونیورسٹی کے متعلق اس خیال کو اپنے دل میں جگہ دی تھی کہ یہ تین جداگانہ فرائض انجام دے گی۔ ایک اعلیٰ درجہ کی علمی مجلس کی حیثیت سے جو لوگوں کے علمی مذاق اور ادب کو ترقی دے۔ دوم ایک اعلیٰ درجہ کی تعلیم دینے والی جماعت کی حیثیت سے جو تعلیم کا ایک ایسا معیار قائم کرے جس کا رنگ اوپر سے نیچے تک تمام درس گاہوں میں نظر آئے۔ سوم ایک اعلیٰ درجہ کی امتحان لینے والی جماعت کی حیثیت سے جو اپنے مذکورہ دو فرائض کے نتائج کا اندازہ لگائے۔ اول اول اس سوال پر کسی قدر بحث ہوئی کہ آیا پنجاب یونیورسٹی صرف مشرقی علوم کو ترقی دے، لیکن پھر یہ دانشمندانہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ دہیسی زبانوں کے ذریعے سے مغربی علم کی اشاعت کرے اور قدیم اور مستند مشرقی ادبیات کے مطالعے کو ترقی دے۔ تعلیم کے متعلق پنجاب یونیورسٹی کے خیالات اور ارادوں میں یوٹی یونیورسٹیوں کے عمل سے ایک حد تک ضرور فرق آگیا، لیکن مسلمانوں، آریوں اور بعد میں سکھوں کے فرقہ وارانہ مدرسوں اور کالجوں کے قیام سے مذہبی تعلیم کو رواج دینے کی صورت پیدا ہوگئی۔ مگر ان درس گاہوں میں مذہبی یا اخلاقی تعلیم کو ملظم کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ نہ ایسا کرنا ممکن تھا۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا عملی صورت میں مذہبی فرقہ وارانہ درس گاہوں کے قائم کرنے سے عام لوگوں میں اعتقاد کی کارروائی (جس کو سنہ ۱۸۸۵ء سے سیاسی لہر دل سے چاہتے تھے) رک تو نہیں گئی۔ الہ آباد یونیورسٹی کے مائتحت علیحدہ کا مسلم کالج اور بنارس کا ہندو کالج اپنے اپنے نقطہ خیال کے مطابق کام کرتے رہے۔ لیکن ان کے نقطہ ہائے خیال ایک دوسرے سے اس قدر مختلف ہوئے کہ آخر کار وہ علیحدہ علیحدہ یونیورسٹیاں بن گئیں۔

قدیم یونیورسٹیاں : دیگر تمدنی اثرات

قدیم یونیورسٹیوں نے بھی بہت سی مفید اصلاحات کیں۔ بمبئی نے سنہ ۱۸۸۰ء کے قریب ”ہیچلر آف سائنس“ کی ترقی قائم کی، جو کلکتہ

میں آؤنس ڈگری کے شعبہ سائنس کے برابر تھی - کلکتہ یونیورسٹی نے آؤنس کے نصاب قائم کیے - مدراس نے لائسنس آف ایٹ این ٹیچنگ [۱] (سہ ۱۸۸۶ع) کی ڈگری یعنی تعلیم دینے کی سند کی ڈگری قائم کی اور اس طور پر تعلیم کی علمی اور عملی صورت کو باقاعدہ کرنے کا راستہ صاف کر دیا - ہر جگہ لوگوں کی خواہش یہ تھی کہ ایک مقررہ امتحان میں مضامین کی تعداد کم ہو اور اس بات پر زور دیا جائے کہ علم زیادہ صحیح اور پورا پورا ہو - ہر عام میں یکسوی اور خاص مہارت کا پیدا کرنا ضروری ہو گیا اور قانون طب اور انجینئرنگ کے پیشوں کے تعلیم میں پہلے کی بہ نسبت اعلیٰ معیار مدنظر رکھے گئے - مشرتی علوم کی تعلیم بھی بطور ایک خاص چیز کے قرار دی گئی اور ان کی تحقیق و تلقین میں ہندوستانی خود رہنمائی کرنے لگے - بلنگل کے ڈاکٹر راجندر لال مترا (۹۱-۱۸۲۳ع) کے علم و فضل کا لباس اب بھلی کے ڈاکٹر رام کرشن گوپال بھنڈارکر (۹۱-۱۸۲۳ع) کے جسم پر نظر آنے لگا - بھنڈارکر انسٹیٹیوٹ جس کی بنیاد سہ ۱۹۱۷ع میں ڈالی گئی اور آل انڈیا اورینٹل کانفرنس جس کا سالانہ اجلاس انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام سہ ۱۹۱۹ع میں شروع ہوا ان کے نام کی یاد کو تازہ رکھتے ہیں - سنسکرت کے آثار قدیمہ اور مرہٹی تاریخ میں کاشی ناتھ ترمبک 'تھلنگ' [۲] (۱۸۵۰-۱۸۹۳ع) کی تصنیف اور فارسی ادب، اسلامی تاریخ اور تہذیب ادب اردو میں مولانا شبلی نعمانی (۱۸۵۷-۱۹۱۳ع) کی سرکاری یونیورسٹی کی کسی درسگاہ میں تعلیم نہیں پائی تھی لیکن ان کی تصانیف کے نتائج گہرے اور دیرپا ہیں - فلون لطیفہ کے مدارس میں لاہور کے آؤنس سکول نے مسٹر لاکوڈ کھلنگ [۳] کے ماتحت (جو انگریزی شاعر و قیادت کھلنگ [۳] کے باپ تھے) اس ملک کے موجودہ فلون کے مطالعہ اور تحقیق میں بہت کچھ حصہ لیا - اس مدرسہ نے ہندوستانی دستکاریوں کی ان شاخوں کی طرف توجہ کی جو فن کے اعتبار سے اعلیٰ درجہ رکھتی تھیں اور بہز فلون لطیفہ کے خاکے اور نقشے تیار کرنے کے اصول کی تعلیم میں بھی کوشش کی - اس کا یہ بھی مقصد تھا کہ وہ فلون لطیفہ کا ایک مرکز بن جائے

Licentiate in Teaching—[۱]

Kashinath Trimbak Telang—[۲]

Mr. Lockwood Kipling—[۳]

Rudyard Kipling—[۳]

اور اپنے صوبے میں فلورن لطیفہ کی کاریگری کے شعبوں کے لیے روشن خیال ترقی اور مشورے کا ذریعہ بن جائے۔ چنانچہ کلکتہ اور بمبئی کے آرٹس سکول اس مقصد میں بعد کے دور میں کسی قدر کامیاب ہوئے ہیں۔

دوی ورما [۱] کا خداداد ہلو

اس زمانے میں لاہور ، کلکتہ ، بمبئی اور مدراس کے مدارس فلورن لطیفہ فلسفہ کے ساتھ فن کی ایک جدید روایت کی عبارت تعمیر کر رہے تھے اور ایک طرف یہ کوشش کرتے تھے کہ فہر ملکی نمونوں کی تقلید سے بچیں اور دوسری طرف یہ کہ ملکی فلورن میں بوجہ غفلت کے جو قوت اور زندہ دلی کم ہوگئی تھی اس کو تازہ کیا جائے۔ اسی اثناء میں ٹراونکور کے ایک دور افتادہ گوشے سے ایک مصور اٹھا جس نے مصوری میں کوئی تعلیم یا تربیت نہیں پائی تھی۔ اس مصور کی بہت بڑی ہر دلچسپی سے یہ ثابت ہوا ہے کہ اس نے ہندوؤں کے قومی مذاق کو پہچان لیا تھا اور اچے فن میں جذب کر لیا تھا۔ دوی ورما سلہ ۱۸۴۸ع میں پیدا ہوئے۔ ان کے چچا راجا ورما ایک مصور تھے جن کی ٹراونکور کے دربار میں رسائی تھی۔ دوی ورما نے چودہ سال کی عمر میں بغیر کسی بالاعدہ تعلیم کے آب آمیز رنگوں سے تصویریں بنانی شروع کردیں۔ آخر کار انہوں نے روشن آمیز رنگوں میں بھی تصویریں بنانا شروع کر دیا۔ سلہ ۱۸۷۳ع میں دوی ورما کی تصویریں صنعتی سکول مدراس کے ایک انگریز سپرنٹنڈنٹ کے ملاحظہ سے گذریں جن کو ٹراونکور جانے کا اتفاق ہوا تھا۔ اس کے ذریعے سے دوی ورما کا کام دنیا کے سامنے آیا۔ سلہ ۱۸۷۴ع میں ان کی تصویریں مدراس کی نمائش فلورن لطیفہ میں پیش کی گئیں اور انہیں ایک فائز خاتون کی تصویر پر (جس میں وہ اچے آپ کو چمکاتی کے ہار سے آراستہ کرتی تھی) گورنر نے نسخہ دیا۔ اب انہوں نے تینوں قسم کی تصویریں بنانے کا سلسلہ جاری رکھا یعنی کردار نگاری کی تصویریں ، شہجہ اور دیوتاؤں کی کہانیوں کی تصویریں۔ سلہ ۱۸۷۸ع میں انہوں نے گورنر مدراس کی ایک شہجہ کھینچی۔ اس کے بعد انہیں بڑبڑ اور مہسور کی دیاسقوں میں تصویر بنانے کا کام معقول اجرت پر ملا۔ پہلک میں ہندو دیوتاؤں کی کہانیوں کی تصویروں کی بڑی مانگ پیدا ہوئی۔ ان کی تصویروں کی روشنی نقابوں

جو ایک ارزاں طریقے سے چھاپی جاتی تھیں مگر فن کے لحاظ سے عمدہ نہ تھیں۔
 پاڑلوں میں کثرت سے فروخت ہونے لگیں۔ سنہ ۱۹۰۶ء میں ان کا انتقال ہوا۔
 اس وقت تک ہندو دنیا میں ان کی شہرت کا ذکا اچھی طرح سے بچ چکا
 تھا۔ ڈاکٹر کو مارا سوامی جیسے ماہرین کی نکتہ چینی کے باوجود وہی ورما
 کی عام مقبولیت قابل توجہ ہے گو ان کے کام کو بقائم دوام کا وہ امتیاز حاصل
 نہیں ہوا جو ”ہنگال سکول آف انڈین آرٹ“ کے کام اور فلورن لطیفہ کے دیگر
 کام کو ہے جن کا ہم آئندہ باب میں ذکر کریں گے۔

سنہ ۱۹۰۴ء میں تعلیمی پالیسی

ہم لارڈ کرزن کے یونیورسٹی کمیشن سنہ ۱۹۰۲ء کا پہلے ہی ذکر کرچکے
 ہیں۔ سنہ ۱۹۰۴ء کے یونیورسٹیز ایکٹ کو تعلیمی پالیسی کے متعلق
 حکومت ہند کی تجویز مورخہ ۱۱ مارچ سنہ ۱۹۰۴ء کے ساتھ پڑھنا چاہئے۔
 اس تجویز میں تعلیم کے پورے میدان پر ایک وسیع نظر ڈالی گئی۔ اس نے
 اس امر کی طرف خاص توجہ دلائی کہ ابتدائی تعلیم پر اب تک پوری کوشش
 نہیں کی گئی تھی اور اس کے لئے سرمایہ کا کافی حصہ نہیں دیا گیا تھا۔
 ثانوی تعلیم کی نسبت اس قرارداد نے یہ نکتہ چینی کی کہ اس کا تعلق
 ادبی مضامین سے بہت زیادہ رہا ہے، اور یہ مشورہ دیا کہ آئندہ کے لئے تعلیم
 کے اس شعبے کو صحت و حرمت کی طرف منسوب کرنا چاہئے۔ اعلیٰ صنعتی
 تعلیم، مسالک غیر میں تعلیم پانے کے لئے صنعتی وظائف، حرفتی مدارس،
 تجارتی اور زراعتی تعلیم، اور معلمین کی تربیت کے کالج اور پورڈنگ ہاؤس
 ان سب امور پر توجہ کی گئی۔ مرکزی حکومت میں تعلیم کا ایک محکمہ
 قائم کیا گیا۔ لیکن لارڈ کرزن کی فکر ہندوستانیوں سے اور اس بدگمانی سے
 (جو دوسرے مباحث نے لوگوں کے دلوں میں پیدا کردی تھی) اصلاح اور ترقی
 کا وہ خواب (جس کا خاکہ بدلایا گیا تھا) پورا نہ ہو سکا۔

تعلیم میں ”اپنی مدد آپ“ کا جذبہ

تعلیم پر ہندوستان کے فکر سرکاری مردوں اور عورتوں کا اثر نمایاں طور پر
 نظر آنے لگا۔ بعض یونیورسٹیوں میں ہندوستانیوں کو وائس چانسلر کے عہدے
 پر مامور کیا گیا۔ اس سے یونیورسٹیوں کا کام ہندوستانی زندگی اور ہندوستانی
 خیالات سے زیادہ وابستہ کیا گیا۔ بعض یونیورسٹی کے سالانہ جلسہ تقسیم

اسناد منعقدہ سنہ ۱۹۰۹ء اور سنہ ۱۹۱۰ء میں ڈاکٹر آن - جی - چند اور کر کے خطبات صدارت کی یاد ابھی تک تازہ ہے جن میں سامعین کو اس امر کی طرف توجہ دلائی گئی کہ وہ ہندوستان کے موجودہ حالات کو اعلیٰ ترین خیالات سے وابستہ رکھیں - جسٹس رائڈے ہمیشہ تعلیم یافتہ ہندوستانیوں کو اقتصادیات کے مطالعہ اور حرفتی نظام کی ضرورت کی طرف توجہ دلاتے رہے اور ان کی بیوی مسز رامبائی رائڈے نے سنہ ۱۹۱۰ء میں اپنی اور اپنے شوہر کی زندگی کی بعض یادداشتیں مرہٹی زبان میں شائع کیں جن میں اس اثر کا صحیح خاکہ دیسی زبان میں کھینچا گیا جسے عورتوں نے ہندوستان میں عام لوگوں پر ڈالنا شروع کر دیا تھا - بعد کے زمانے میں ڈاکٹر اشو توہی مکرجی (۱۹۱۳—۱۹۶۴ء) کلکتہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی حیثیت سے ہنگال کے تمام شعبہ تعلیم پر حاوی رہے - کلکتہ یونیورسٹی کے لئے ڈاکٹر اس بھاری گھوٹ کے شاندار عطیہ مشہور اور سرب السٹل ہو گئے ہیں - ڈاکٹر موصوف ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے سنہ ۱۹۰۳ء میں سائنس اور حرفت کی تعلیم کی ترقی کے لئے انجمن کی بنیاد ڈالی اور سنہ ۱۹۰۵ء میں ہنگال میں تعلیم کی قومی کونسل قائم کی - وہ ہنگالی تکنیکل انسٹیٹیوٹ کے پریزیڈنٹ بھی تھے - یہ انسٹیٹیوٹ سنہ ۱۹۰۶ء میں جاری کیا گیا تھا جس کے لئے سر تارک ناتھ پالیت [۱] نے ایک گراں قدر عطیہ دیا تھا - ڈاکٹر گھوٹ اور سر تارک ناتھ پالیت دونوں مرتے وقت تعلیم کے لئے بہت بڑی رقمیں چھوڑ گئے - نہ صرف ہنگال بلکہ تمام ہندوستان میں تعلیمی معاملات میں اور نیز حیات عامہ کے انتظامی معاملات میں ”اپلی مدد آپ“ کا ایک نیا جذبہ ہندوستانیوں کے دلوں میں جاگزیں ہو گیا - پونا کا فرگسن کالج جس کی بنیاد سنہ ۱۸۸۳ء میں تعلیم کے لئے ایثار نفس کے اصول پر ڈالی گئی تھی مسٹر تلک [۲]، مسٹر گوگلے [۳] اور ڈاکٹر پرانچھہ [۴] کے معزز ناموں سے وابستہ ہے -

Sir Taraknath Palit—[۱]

Mr. Tilak—[۲]

Mr. Gokhale—[۳]

Dr. Paranjpye—[۴]

ہنگالی مہن ادبی تحریکات

اس زمانے کے ہودان مہن اہل ہنگال سیاسی شورہی مہن اس قدر مذہمک تھے کہ ادب مہن نئے ناموں کے پیدا ہونے کی بہت کم گنجائش تھی۔ بلکم چلندر چنگو جی اپنی زندگی کے آخری سال (سنہ ۱۸۹۳ء) تک مہدان کے شہسوار رہے۔ انہوں نے کرشنا مت کے اصول کو اعلیٰ ترین خیالات کے پھرائے مہن بیان کیا تھا۔ اس سے ویشنو مذہب کی بھکتی کی تحریک کو ایک خوبصورت ادبی صورت حاصل ہوئی۔ اس تحریک کے اور پہلوؤں کا ذکر پہلے آچکا ہے۔ بلکم چلندر چنگو جی کی بعد کی تصانیف کی نسبت یہ کہا جاسکتا ہے کہ ہندو سیاسیات کو انہوں نے ادبی صورت مہن بیان کیا ہے۔ درہچلندر لال رائے اور راہلندر ناتھ ٹیگور جیسے نوجوان مصنف اب سامنے کی صف مہن آ رہے تھے۔ اور ہنگالی ادب کے لئے عظیم الشان شہرت حاصل کرنے کا راستہ تیار کر رہے تھے۔ ہنگال کی ذہن طلبی ایسے ادبی کھیل تیار کر رہی تھی جن کی اہمیت صرف مقامی یا چلد ورہ نہ تھی بلکہ دیرپا اور تمام ہندوستان کے لئے تھی۔ اب اس قدامے کا رجحان قوم کے اندرونی حالات کی تفہیم کی طرف ہوا اور وہ ہندو مذہب کے کمزور پہلوؤں پر نکتہ چینی کرنے سے نہیں قوتا تھا۔ اس قدامے کے پلاٹ تاریخ سے اخذ کئے جاتے تھے مگر پروہنگلڈا کے افراط کے لئے واقعات مہن کچھ توڑ موڑ کی جاتی تھی۔ مذہبی اور سیاسی اصلاح کے لئے قدامے کو آلکار بنایا جاتا تھا۔ سیدیسی اندولن [۱] کی تحریک سنہ ۱۹۰۷-۱۹۰۸ء کے زمانے مہن ایک نہ رکنے والے سیلاب کی طرح تمام ہنگال مہن پھیل گئی تھی۔ اس کا فوری سبب تقسیم ہنگال تھا اور اس کا فوری مقصد یہ تھا کہ برطانوی مال کا ہاتھکٹ کیا جائے۔ یہ گویا تقسیم ہنگال کی منسوخی کے لئے ایک سیاسی دباؤ تھا۔ لیکن اس کے حقیقی اسباب اور اس کے آخری نتائج کی جڑیں بہت دور تک چلی گئی تھیں۔ اس تحریک نے ادبی، مذہبی اور فنی لطیفہ کے پہلو اختیار کئے۔ اور اس کی اہمیت تمام ہندوستان کے لئے محسوس ہونے لگی جیسا تقسیم ہنگال کی تسوخی سے بہت عرصے کے بعد صاف طور پر ظاہر ہوا۔ اس لئے بہتر ہوگا کہ درہچلندر لال رائے اور راہلندر ناتھ ٹیگور کے تذکرے کو آئندہ باب تک ملتوی رکھا جائے۔

اردو میں جدید خیمہ

اردو ادب میں خیمات کی وہی وسعت اور انگریزی یا یورپین تمدن کے غلبہ سے وہی بغاوت اب بھی نظر آتی ہے لیکن اس قدر زیادہ اور سخت نہ تھی۔ بلکال کی ہندو تھریک کے کچھ بعد ہی اس کا زمانہ آیا مگر اس میں اس قدر یکسوئی اور مرکزیت کی صفت نہ تھی۔ اگر (اردو تھریٹر پر فن ادب معاشرتی نکتہ چینی، یا قومی زندگی میں جدید خیمات کے عکس کے معیار سے نظر ڈالی جائے تو اس تھریٹر کا درجہ گہٹ لگا تھا۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان روز افزوں سیاسی اختلاف کی وجہ سے دونوں قومیں ملک کے اہم مسائل کا تصفیہ کرنے میں ایک متحدہ ڈھلی مرکز قائم نہ کرسکیں۔ انگریزی تعلیم اور اخبار نویسی کی بہت بڑی ترقی اور انگریزی مشترکہ زبان کے ذریعے سے حیات عامہ کے مختلف شعبوں میں ہندوستانیوں کے پھٹے ہوئے حصے نے اردو کے واسطے میں مزید رکاوٹ ڈال دی۔)

مولانا شبلی نعمانی

(مولانا شبلی نعمانی (۱۹۱۳-۱۸۵۷ع) کا اگرچہ سب سے بڑا ادبی کارنامہ اس زمانے سے تعلق رکھتا ہے لیکن وہ دراصل اپنی فطرت کے لحاظ سے اس سے پہلے زمانے کے تھے۔ وہ انگریزی نہیں جانتے تھے لیکن ایک بڑے سیاح تھے۔ تمام اسلامی ممالک کی موجودہ تمدنی تھریکیوں میں ان کی دلچسپی گہری ہوتی تھی اور ان کا علم صحیح ہوتا تھا۔ (انہوں نے تہذیب میں اعلیٰ درجہ کی استعداد پیدا کر رکھی تھی۔ ادب اردو میں ان کی بہترین کتابیں وہی ہیں جو ادبی اور تاریخی تہذیب پر لکھی گئی ہیں۔ اس مہمان میں انہوں نے ایک نیا معیار قائم کیا۔ ان کی کتاب ”سوانح انیس و دیہر“ نے اردو پڑھنے والوں کو ادبی تہذیب کے ان قواعد کی طرف توجہ دلائی جن کا شخصیتوں سے کوئی تعلق نہ ہونا چاہئے۔ (ان کے موازنے نے یہ دکھا دیا کہ ایک چچا تلہ فیصلہ) جس میں فہر جانبدارانہ انداز میں دو حریف شاعروں کے کلام پر تہذیب کی ٹکی ہے اور انفرادی طور پر ہر شاعر یا مصنف کی طاقت اور کمزوری کے تمام پہلو دکھائے گئے ہیں) (کسی ادبی کام کو یہ نظر تحسین دیکھنے کے لیے کس قدر ضروری ہے۔ انہوں نے اپنی ”شعرالعجم“ میں ان وسیع مسائل پر بحث کی ہے جو ایرانی شاعری کے مطالعے اور تحقیق سے پیدا ہوتے

میں) مطالعہ اور تحقیق کا یہ جذبہ ایک پرانی ذکر پر قائم ہو گیا تھا۔ (ادبی تہذیب میں لکھنؤ کے پبلکٹ برچ ٹرائن چکھست نے (جو سنہ ۱۸۸۲ء میں پیدا ہوئے) اور خود بھی شاعر تھے اردو کے لئے ویسی ہی خدمات انجام دیں۔ چکھست کو اس خدمت کے انجام دینے میں یہ سہولت حاصل تھی کہ وہ اردو کے علاوہ انگریزی کے بھی عالم تھے۔ تاریخی تہذیب میں ”وسائل شہلی“ کا پایہ بہت بلند ہے۔ انہوں نے جو تاریخی سوانح عمریاں لکھیں ان میں ”السامون“ اور ”الماروق“ تو مکمل تھیں لیکن ”سہرت الذبی“ نامکمل رہی۔ ان سوانح عمریوں میں یہ صفت پائی جاتی ہے کہ ایک طرف تو تاریخی حالات کو چہاں بہن کے بعد بیان کیا گیا ہے لیکن دوسری طرف ملصفانہ اور مودبانہ بحث ان مسائل پر بھی کی گئی ہے جن کا مذہبی مورخ کو مثل اور مورخوں کے حل کرنا لازم ہے) انہوں نے ندوۃ العلما کے قیام اور انتظام سے علمائے اسلام کی جماعت کا جدید خیالات اور جدید علوم اور تہذیب انگریزی تعلیم سے تعلق پیدا کیا۔ اعظم گڑھ میں دارالمصلحین علمی تحقیق کا ایک مرکز ہے جو مولانا شہلی کی یاد کو تازہ رکھتا ہے اور جہاں سید سلیمان ندوی کی سر پرستی اور دانشمندانہ رہنمائی میں ان کے کام کے سلسلے کو ترقی دی جا رہی ہے۔

شرر: ان کی زندگی کے ذلچسپ پہلو

(لکھنؤ کے مولوی عبدالکلیم شرر (سنہ ۱۹۲۶ء—۱۸۶۰ء) جدید اردو نثر کے قادر الکلام اشخاص میں ایک بلند پایہ رکھتے ہیں لیکن وہ ایک اخبار نویس، ماہر تعلیم، سیاح، اور مذہبی اور معاشرتی مصلح بھی تھے۔ گو ان کی سرگرمیوں کا دائرہ وسیع تھا لیکن بدقسمتی سے انہوں نے غور و فکر کرنے والی جماعت قائم کرنے کے لئے کوئی بڑا حلقہ نہ بنایا۔ ان کی شہرت زیادہ تر ان کے ناولوں سے ہے۔ انہوں نے تاریخی ناولوں کا ایک طویل سلسلہ لکھا اور ان میں بہت سے ان کے رسالوں میں سلسلہ وار شائع ہوتے تھے) ان کی پرورش اور تربیت اودہ کے شاہی خاندان کے شہزادوں کے ساتھ ہوئی تھی جو ترک وطن کے بعد کلکتہ کے متجاہد میں رہتے تھے۔ اس لئے انہوں نے نہ صرف ایسے دربار کی علمی روایات کا جہاں اردو بولی جاتی تھی اثر قبول کیا بلکہ ایسے اہل انہوں کے ساتھ ذاتی اور بے تکلفانہ مہل جول قائم رکھتے تھے (جو متجاہد میں آیا کرتے تھے) زمانہ حال کی فارسی میں اچھی خاصی استعداد پیدا کر لی۔ انہوں نے

عربوں کے ساتھ ذاتی مہل جول کے ذریعے سے روز مرہ کی ہر بی بول چال میں بھی اچھی مہارت پیدا کر لی۔ (سنہ ۹۶—۱۸۹۳ء کے عرصے میں وہ حیدرآباد کے نواب وقار الامرا کے ایک بیٹے کے ہمراہ اٹالقی کی حیثیت سے انگلستان تشریف لے گئے۔ مہذب فیاض سے انہوں نے مشاہدے کی قوت اور غیر معمولی ذہانت کا جوہر عطا ہوا تھا۔ ان اوصاف کے ساتھ وہ ایک اخبار نویس اور ناول نویس کی حیثیت سے ایک مسلمہ شہرت رکھتے تھے۔ ان تمام باتوں کی بدولت انہوں نے مغرب کے علمی طریقوں سے فائدہ اٹھایا اور اپنی دلچسپیوں کے دائرے کو زیادہ وسیع کیا۔ انہوں نے فرانسیسی زبان بھی سیکھی) اس کے بعد انہوں نے ریاست حیدرآباد کے محکمہ تعلیم میں ملازمت کی (۱۹۰۸ء—۱۹۰۹ء) لیکن (لکھنؤ) ہمیشہ ان کی دلچسپیوں کا اور ان مقاصد کا مرکز رہا جو ان کے دل میں جاگزیں تھے۔ اپنی زندگی کے ابتدائی دور میں وہ وہابی عقائد کی سادگی سے متاثر ہوئے۔ بعد میں انہوں نے تصوف پر مشامین لکھے، اور معلوم ہوتا ہے کہ ان کا دل تصوف کی طرف مائل ہو گیا تھا۔ جس آزادی کے ساتھ انہوں نے حضرت سکینہ بنت حسین جیسی مقدس ہستی کی زندگی کے حالات لکھے ان سے مذہبی لوگوں کے جذبات کو صدمہ پہنچا۔ انہوں نے اپنے 'ماہوار رسالہ' "پردہ عصمت" (سنہ ۱۹۰۰ء) اور اس کے بعد میں یہ تحریک پھیل گئی کہ پردے کی سختی کم کر دی جائے اور اس سے ان میں قدیم عقیدے کے مسلمانوں میں اور زیادہ اختلاف پیدا ہو گیا۔ انہوں نے اپنے پانزدہ روزہ رسالہ "اتحاد" کے ذریعے سے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان مصلحت پیدا کرنے کی کوشش کی لیکن اس بنا پر نہ مسلمان ان سے خوش ہوئے اور نہ ہندو اور اس طرح اپنی زبردست قابلیت کے باوجود آخری وقت تک اپنا کوئی بااثر معاون پیدا نہ کر سکے)

ان کے تاریخی ناول

(مولانا شرر نے اپنی تاریخی تحقیق کا سلسلہ جاری رکھا جس سے اردو لٹریچر کو بہت فائدہ ہوا۔ یہ تحقیق مولانا شہلی کی تحقیق سے ایک جداگانہ حیثیت رکھتی تھی۔ مولانا شہلی ایک عالم شخص تھے اور مولانا شرر ایک تحصیل والے مصلح جن کی طرز تحریر نہایت دلچسپ اور ہر دلچیز تھی۔ مولانا شرر کا اگر مقابلہ ہو سکتا ہے تو بلکال کے بلکم جلد چترجی سے جن کے ناول "درگشی ندنی" کا۔ مولانا شرر نے ۱۸۹۹ء میں ترجمہ کیا تھا، ناول نویسی

کے تمام جمالیات یعنی گردار نگاری، پلاٹ کی حقیقت ترتیب، دلچسپی کے قلم، قصہ کی روائی اور تاریخی واقعات کے مناظر کی تصویر کھینچنے میں مولانا خسرو اس مقابلے میں آسانی کے ساتھ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ مولانا خسرو ہنگالی نویسنوں کے مقابلے میں تاریخی واقعات کے اظہار میں تیز سوز سے کم کام لیتے تھے۔ اس لئے کہ ان کی فرض ملکی معاملات میں کوئی خاص اثر پیدا کرنے کی نہ تھی۔ اس کے برعکس ہنگال کے تمام ادبی فضا ناولوں اور ڈراموں دونوں میں تاریخ کے ایسے نام نہاد واقعات سے معمور تھی، جو سیاسی اور مذہبی پہلو سے ہندو قوم کی شوکت و عظمت کو ایک مبالغہ آمیز رنگ میں دکھانا چاہتے تھے (ایک پہلو سے) جو ہندوستانی نقطہ خیال سے بہت اہم ہے) مولانا خسرو اپنے ہنگالی رفیق سے کم درجہ رکھتے ہیں۔ مولانا کے ناولوں کا تعلق گذشتہ قرون اور دیگر ممالک کے واقعات سے ہے۔ وقت اور جگہ قومی ادب کی ضروری خصوصیات ہیں۔ یہ بھی لازم ہے کہ کسی خاص زمانے اور ملک سے گہرا دلی تعلق پیدا کیا جائے۔ اس لحاظ سے مولانا کے ناول کامیاب نہیں ہیں اور انہیں ہندو ناظرین میں کبھی زیادہ ہر دلچیزی حاصل نہیں ہوئی۔ اس بارے میں وہ امیر خسرو سے بہت پیچھے ہیں جو ان سے چھ سو سال پہلے گزر چکے تھے۔ 'امیر' خسرو کی تصانیف میں ظاہرانہ ہندوستان کا ذکر تعریف کے ساتھ کیا گیا ہے) ان کے سب سے پہلے ناول "ملک العزیز اور ورجنا" میں حروب سلیمہ کے دوران میں سلطان صلاح الدین کے ایک بھتیجے اور رچرہ شاہ انگلستان کی بھتیجی کے باہمی عشق کی داستان درج ہے (ان کے سب سے زیادہ ہر دلچیز ناول "فردوس بریں" کے انتہائی سہن کا منظر کوہسار طالبان ہے جو سازندران اور تزیین کے درمیان واقع ہے۔ یہ ایک ویران علاقہ تھا جس کی نسبت یہ مشہور تھا کہ یہ شاہنشاہ کے دیہوں کا مسکن تھا۔ ناول کا زمانہ ساتویں صدی ہجری کا تھا۔ فرقہ باطنیہ کے نوبق الفطرت اسرار بھی اس حصے میں شامل کئے گئے ہیں) "فلورا فلورنڈا" میں اس سے بھی پہلے کا زمانہ یعنی ہسپانیہ کی اسلامی حکومت کے وقت کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اس ناول میں رومن کیتھولک فرقے کے پادریوں اور راہبات کی داستان فلسفی پیدا کرنے والے پھرے میں درج ہے۔ "مقصود اور مرہٹا" میں ہم کو مقصود غزنوی کے زمانے تک پہنچا دیا جاتا ہے (پہسویں صدی میں لکھنؤ، دہلی یا لاہور کے اردو پڑھنے والوں کے لئے

ایسے ناولوں میں اس زندگی پر جسے وہ جانتے ہیں کوئی تبصرہ نہیں ہو سکتا۔ ادبی نگار کے اعلیٰ ترین فرائض میں یہ داخل ہے کہ ایسا تبصرہ ہونا چاہئے۔)

اکبر الہ آبادی : ان کا انداز کلام اور طرافت کے مضامین

(مولانا شرر کے مقابلے میں سید اکبر حسین اکبر (۱۹۲۱—۱۸۴۶ع) کی شاعری تحقیقی اور موجودہ واقعات پر مبنی ہے) صوبجات متحدہ میں جتیل سروس سے سبکدوش ہو جانے کے بعد (انہوں نے اپنے اشعار میں روح افزا طرافت اور پوشیدہ طنز اور مذاق کا ایک سیلاب بہا دیا)۔ ان کے ذریعے سے واقعات حاضرہ پر تبصرے کا سلسلہ برابر جاری رہتا تھا۔ اسی انداز کلام کی وجہ سے انہیں "لسان العصر" کا لقب ملا۔ اصطلاحی رنگ میں ان کی طرز طویفانہ ہے۔ ان کے اشعار میں انگریزی الفاظ کی بھرمار ہے جو اردو میں ایک مذاقہ رنگ پیش کرتے ہیں۔ نفس مضمون میں ان کے تین رجحان پائے جاتے ہیں۔ اولاً وہ مغرب کے تمدن کے خلاف پر زور الفاظ میں مشرق کی آواز بلند کرتے ہیں لیکن مشرق کا ذکر کرتے ہوئے ان کی مراد ان واقعات سے ہے جو ہندوستان میں روز بروز ظاہر ہوتے ہیں۔ احتجاج کا رنگ طویفانہ ہوتا ہے۔) ذیل کے اشعار سے ایک چبھتی ہوئی تعریف کا اظہار ہوتا ہے۔

ہر چلند کہ کوت بھی ہے ، پتلون بھی ہے

بلنگہ بھی ہے ، پات بھی ہے ، صابون بھی ہے

لیکن یہ میں پوچھتا ہوں تجھ سے ہندی

یورپ کا نری رنگوں میں کچھ خون بھی ہے ؟

اس تمدنی احتجاج کا عام پہلو وہ ہے جو ہمارے زمانے میں تمام ہندوستان پر طاری ہو گیا ہے اور جس میں مغربی تمدن سے بھڑاری کا اظہار ہوتا ہے۔ مگر (خاص پہلو مولانا کے اشعار میں وہ ہے جو مسلمانوں کے خیالات پر عکس ڈالتا ہے)۔ مگر اسی قسم کی ہندو تحریکوں میں زیادہ نمٹوری گوشہیں پائی جاتی ہیں اور جب ان کا اظہار سیاسی کام میں کیا جاتا ہے تو ان سے اہم نتائج حاصل ہونے کی زیادہ امید ہو سکتی ہے۔ (دوم اکبر نے ہندوستان میں ایمان اور مذہب کے زوال پر دلی رنج کا اظہار کیا۔) کہتے ہیں :

حزینوں نے ریت لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں
کہ اکبر ذکر کرتا ہے خدا کا اس زمانے میں

چھو کہتے ہیں :

نئی تہذیب میں دقت زیادہ تر نہیں ہوتی :

مذہب دھمے میں قائم فقط ایمان جاتا ہے -

سوم انہوں نے مکاری ' دیاکاری اور بھبودگی کے خلاف اپنے جذبات کا پورا
اظہار کیا ہے - کہتے ہیں :

مذہب کی کہوں تو دل لگی میں اُڑ جائے

مطلب کی کہوں تو پالسی میں اُڑ جائے

باقی مہوی قوم میں ابھی ہے کچھ، ہوش

عالم ہے کہ یہ بھی اس صدی میں اُڑ جائے -

(اکبر کی اس بظاہر مضحکہ انگیز تلقید کے پردے میں اہم مقاصد پوشیدہ
تھے - بدقسمتی سے اس تلقید میں تصویر کے تاریک پہلو کے برے اثرات کو
دور کرنے کی کوشش نہیں کی گئی - اس تلقید نے اُس بحال ہو جانے والی
طاقت کے اثر کو بالکل بھلا دیا جو جدید ہندوستان میں بعض بے سود اور
مضحکہ انگیز باتوں میں بھی دراصل پوشیدہ ہے - اس وجہ سے سلجھدگی اور
معاونت کی قوتوں کو ترقی دینے میں اکبر کا حصہ کم ہو رہا ہے - اقبال نے
جن کا ہم اگلے باب میں ذکر کریں گے کم سے کم اس تمدنی ابترو کا حل پیس
کرنے کی کوشش کی ہے گو انہوں نے بھی اس ابترو پر خوب دل کھول کر
نقہ چھلی کی ہے -)

ساتواں حصہ

تازہ ترین واقعات
سنہ ۱۹۰۸ء سے سنہ ۱۹۳۱ء تک

بارہواں باب :—سیاسیات ، اقتصادیات ، تعلیم ، فنون لطیفہ اور ادب

بارھواں باب

سیاسیات ، اقتصادیات ، تعلیم ، فنون لطیفہ اور ادب

کانگریس سے اعتدال پسندوں کی ملحدگی

سنہ ۱۹۰۷ع میں انڈین نیشنل کانگریس میں پھوٹ پڑ جانے سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کانگریس کی دو پارٹیاں (جلہیں آنتھا پسند اور اعتدال پسند کے ناموں سے موسوم کیا جاتا تھا) ہمیشہ کے لئے ایک دوسری سے الگ ہو گئی ہیں۔ دراصل اس پھوٹ نے سیاسی ہند کو طبائع اور وجہات سے افراط و مقاصد ، اور واقعات و حقائق کی اصل صورت کے سامنے لاکھڑا کیا۔ کانگریس سے باہر ایک بغاوت پسند (انارکست) گروہ موجود تھا جو خفیہ کارروائیاں میں مشغول تھا ، اور ہم ، آئینہ اسلحہ ، قرآن اور دھمکا اور استعمال انگیز تحریریں استعمال کرتا تھا ، اور سیاسی افراط کے لئے قتل و خونریزی سے کام لیتا تھا۔ کانگریس کے اندر سنہ ۱۹۰۸ع کے اجلاس منعقدہ مدراس میں اعتدال پسندوں کا گروہ غالب معلوم ہوتا تھا ، اور ڈاکٹر راہی بہاؤی ٹھہری ایسے آئینہ پسند مقرر ، مقامی حکومت خود اختیاری اور دیگر بے خطر مروجعات پر تقریریں کر رہے تھے۔ انہوں نے کانگریس کے آئین میں اچھے لئے برطانوی تعلق سے وفاداری کی قہال قائم کر رکھی تھی۔ لیکن ان کی سرگرمیوں کے لئے اصل میدان دیگر شعبہ جات میں پیدا ہو رہا تھا۔ مثلاً توسیع یافتہ مجالس وضع قوانین میں جو سنہ ۱۹۰۹ع میں ملگو مارلے سکیم کے ماتحت قائم کی گئی تھیں۔ اور ان کے علاوہ حکومت کے ماتحت بڑے بڑے عہدے بھی حاصل ہونے لگے تھے جیسے مجالس انتظامیہ کی رکنیت۔ ایڈووکیٹ جنرل کے عہدے اور لندن میں انڈیا کونسل کی رکنیت جو ملگو مارلے سکیم کی دو سے اہل ہند کے لئے قابل حصول قرار دی گئی تھی۔ خود کانگریس میں حکومت کا مخالف

گروہ دن بدن ترقی کرتا گیا۔ - حتیٰ کہ سنہ ۱۹۱۸ء کے اجلاس منعقدہ بمبئی میں اس گروہ نے کانگریس پر قبضہ کر لیا اور اعتدال پسندوں نے کانگریس سے بالکل الگ ہو کر لبرل پارٹی کے نام سے اپنی ایک نئی پارٹی بنائی اور اچھے اجلاس الگ منعقد کرنے لگے۔ -

ہندوستان کی سیاسیات میں مسلم اور غیر سرکاری یورپین خیالات کی نئی صورتیں

اس کے بعد ہندو اور مسلم سیاسی خیالات کے باہمی تعلقات میں کمی اور زیادتی ہوتی رہی۔ - اور اس کے ساتھ ساتھ کانگریس کے قلیل التعداد مسلم حامیوں مثلاً مسٹر محمد علی - مسٹر شوکت علی - مسٹر حسرت موہانی اور دیگر اصحاب کے خیالات میں بھی نمایاں تبدیلیاں ہوتی گئیں۔ - سودیشی کی تحریک کے باعث کانگریس نے کسی حد تک صنعت و حرفت کے بااثر رہنماؤں کی حمایت حاصل کر لی ہے۔ - اور پھر جب اسے بائیکاٹ کی تحریک میں شامل کر لیا گیا تو یہ صرف ہندوستانی تاجر بلکہ دوسری جانب سے برطانوی اہوان تجارت اور برطانوی تاجر بھی پورے زور سے سیاسیات کے میدان میں اتر آئے۔ - لہذا وہیں کے زمانے میں یورپین انجمنیں محض حکومت خود اختیاری کے متعلق اہل ہند کے مطالبات اور مزید اختیارات کا مقابلہ کرنے کی مرض سے قائم کی گئی تھیں۔ - جب برطانوی پالیسی نے ان مطالبات کو قدرتی اور جائز تسلیم کر لیا اور ان کی تکمیل کے لئے تدریجی وسائل اختیار کرنے لگی تو ابتدا میں غیر سرکاری برطانوی جماعت غیر مستقل حالت میں تھی اور ہندوستان کی تحریکات سے غیر سرکاری انگریز پے پروا بنے رہے۔ - لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ہندوستانہوں کی عمدہ نظم کے ذریعے ان تحریکات کا اثر برطانیہ کے تجارتی فوائد پر بھی پڑ رہا ہے تو غیر سرکاری برطانوی جماعت سیاسی اصلاح کے وسائل میں تعاون کا اظہار کرنے لگی اور اہل برطانیہ کے تجارتی مفاد کے متعلق مناسب تعفظات منظور کرانے میں کوشاں ہے۔ -

ہندوستانی ریاستوں کا رجحان

سنہ ۱۹-۱۹۱۸ء کی ماتحتیو چومسمرۃ اصلاحات کے مانتھت اہوان فرمائروایان ہند قائم ہونے سے دیسی ریاستوں کے حکمرانوں کو بھی باہمی مہل جول اور برطانوی ہند کی سیاسی تحریکات سے واقفیت حاصل

کرنے کا موقع ملنے لگا ہے ۔ اپنی آئینی انجمن میں باہمی مشورہ کر کے وہ مختلف معاملات کے متعلق اپنی شکایات پر غور و خوض کر کے ان کا اظہار کرنے لگے ہیں مثلاً ریلوے اور معاصر کے متعلق حکومت کی پالیسی ، قانون نمک سازی ، حفاظت ملک ، ایچ سے بہتر طاقتوں کے ساتھ ان کے عہد نامے اور وہ امور جنہیں وہ بہتر طاقت کی طرف سے اپنے اندرونی معاملات میں فہر ضروری اور ناجائز مداخلت سمجھتے ہیں ۔ انہوں نے اپنے مطالبات کی پوری کے لیے ایک مشہور و معروف انگریز قانون دان کی خدمات حاصل کیں ۔ سر ہارکورت بگلر کی کمیٹی نے جو حکومت ہند نے مقرر کی تھی ان کے مطالبات کی چھان بین کی (سلہ ۲۸—۱۹۲۷ع) ۔ سر جان سائمن کی صدارت میں آئینی کمیشن نے اپنی رپورٹ (سلہ ۱۹۳۰ع) میں ان کا ذکر کیا ہے اور برطانوی ہند کے آئندہ نظام حکومت میں ان کو ہندوستان بھر کی فیڈریشن میں شامل کرنے کے متعلق کافی بحث اور تمحیص کی ہے ۔ اور خود دیسی حکمران بھی پہلی گول میز کانفرنس منعقدہ لندن (سلہ ۳۱—۱۹۳۰ع) میں شریک ہوئے تھے تاکہ فیڈریشن میں اپنی شمولیت کے امکان پر غور و خوض کریں ۔

ملگو مارلے اصلاحات کے تمدنی پہلو

تمدنی نقطہ نگاہ سے سلہ ۹—۱۹۰۸ع کی ملگو مارلے سکیم میں تین باتیں نمایاں نظر آتی ہیں ۔ اول تو اس نے ہندیوں کو ہندوستان میں اعلیٰ ترین انتظامی اور عدالتی عہدوں اور لندن میں وزیر ہند کی کونسل کی رکنیت میں شرکت کا موقع دیا ، اور اس طرح ہندوستانوں کے لئے اونچے اونچے حلقوں میں پالیسی پر اثر ڈالنے اور دولت کے دارالحکومت کی عام زندگی میں سرکاری طور پر حصہ لینے کا راستہ کھل گیا ۔ سلہ ۱۹۰۹ع میں سید امیر علی لندن کی یونیورسٹی کونسل کے پہلے ہندوستانی رکن مقرر ہوئے اور اس تقرر کا بھی یہی اثر ہوا ۔ دوسرے ہندوستان کی قانون بنانے والی کمیٹیوں کو وسعت دے کر ان میں فہر سرکاری منتخب ارکان زیادہ رکھے گئے جو اہم معاملات میں تقسیم آراء کے وقت حکومت ہند یا صوبہ جاتی حکومتوں کو شکست دے سکتی تھی ۔ اس طرح اہل ہند کو اپنے منتخب [۱] نمائندوں

کے ذریعے سے قانون سازی اور انتظامی امور کے متعلق گارواںہوں کی اطلاع ملنے لگی۔ لہذا مارلے ہندوستان میں ذمہ دار پارلیمانی حکومت قائم کرنے کا مرکز ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ ان کے نزدیک ہندوستان کی حالت اس طرح حکومت کے لئے ناموزوں تھی۔ لیکن ایک ایسی قانون بنانے والی کمیٹی قائم کر دینا عجب اور خلاف مصلحت تھا جو انتظامی امور کو کثرت رائے سے شکست تو دے سکتی تھی مگر نہ انہیں علیحدہ کر سکتی تھی اور نہ ان سے باہر مقاصد کے مطابق عمل کرا سکتی تھی۔ جب جذبات مشغول ہوں تو اس قسم کی صورت حالات سے لازمی طور پر کشاکش برپا جاتی ہے اور رعایا اور عہدہ حکومت کے تعلقات زیادہ کشیدہ ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ یہی ہوا اور سیاسی جرائم اور ان کے انسداد کے لئے سخت قوانین نافذ ہونے کے بجائے اور بھی بڑھنے لگے۔ تیسرے سالہ ۱۹۰۶ء میں (ملگو مارلے اصلاحات کے لئے تیار ہونے کے عرصے سے) سر آغا خاں اور دھاکہ کے نواب صاحب سلیم اللہ خاں کی زیر ہدایت مسلم لیگ کے قیام اور پھر اصلاحات کے ماتحت ہندوؤں اور مسلمانوں کے لئے جداگانہ نمائندگی کے مسلمانوں کو ہندوستان کی عام سیاست سے الگ کر دینا اور دونوں فرقوں کے اختلافات اور بھی بڑھ گئے۔ جب ایک مرتبہ اصول قائم ہو گیا تو دوسرے فرقے اور مذاہب بھی اس پھرت کی لہر میں آ گئے اور ہندوستانی سیاست فوراً متعصب نظامات کا مجموعہ بن کر رہ گئی۔ ہمیں یہاں ان نظامات کی ضرورت یا حسن و قبح سے بحث نہیں بلکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا ہندوستان میں سیاسی خیالات کی ترقی پر کیا اثر ہوا۔

سالہ ۱۹۱۱ء کا شاہی دربار

دسمبر ۱۹۱۱ء میں دہلی میں شاہ جارج پنجم کا دربار تاجپوشی اہل ہند کے مشغول جذبات کی تسکین کے لئے منعقد کیا گیا تھا۔ اس وقت انارکست پارتی زور شور سے کام کر رہی تھی اور تقسیم ہند کے خلاف جد و جہد بھی شدت سے جاری تھی۔ اب تقسیم ہند کا مسلح کردہ کئی اور بہار کا نہایت صوبہ قائم کرنے کے یہ اصول تسلیم کر لیا گیا کہ تمدنی اختلافات کی بنا پر الگ الگ سیاسی اور انتظامی نظامات کے استحقاق کا مطالبہ جائز ہے۔ اگرچہ اُن کے کو بہار کے ساتھ ملا دیئے سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ ابھی اس اصول پر مکمل طور پر یا ملطی حد تک عملدرآمد کا وقت نہیں آیا تھا۔ دربار سے پہلے

ابعدائی تعمیر میں حکومت ہند نے خود مختار صوبجات کی فیڈریشن کے نصب العین کا خاکہ کھینچا تھا۔ اس کے علاوہ ایسے اور اعلان بھی کئے گئے جو تمدنی اعتبار سے بہت اہم تھے۔ خود شہنشاہ معظم نے زوردار الفاظ میں تعلیمی اخراجات میں نہایت سے کام لہنے کی ضرورت پر توجہ دلائی جس سے تعلیمی تحریک میں ایک نئی قوت کا ظہور ہوا۔ دل کش و مقبوس کر اس کا پہلے پہل ہندوستانی فوجیوں کو ملنا ممکن قرار دیا گیا اور بعد میں جنگ عظیم کے دوران میں گھارے ہندوستانیوں نے "شجاعت کا" یہ سب سے بڑا فوجی اعزاز حاصل کیا۔ کلکتہ کے بجائے دہلی کو دارالحکومت بنانے کے خلاف اکرچہ مالی اور بعض دیگر وجوہ کی بنا پر اعتراض ہو سکتا ہے لیکن اس سے برطانوی حکومت کا مرکز شمالی ہند کی جانب منتقل ہو گیا اور جغرافیائی اعتبار سے برطانوی ہند اور دیسی ریاستوں کے تعلقات زیادہ گہرے اور مضبوط ہونے میں آسانیاں ہو گئیں۔ نیز مسلمان اور ہندو بادشاہوں کے قدیم دارالسلطنت کی وجہ سے برطانوی ہند کے تمدن کا سلسلہ پھر مغل اور ان کے پہلے کے تمدن سے مل گیا۔ دہلی کے نئے شہر کی تعمیر سے ہندوستانی فنون لطیفہ اور صنعت کو تقویت دینے کا موقع ملا اور اس سے معمولی حد تک خصوصاً سجاوٹ کے معاملے میں فائدہ بھی اُٹھایا گیا۔ وائسرائے کے محفل ، حکومت ہند کے سرکاری دفاتر اور عمارتوں کے اس مدور اور گنبد والے گروہ کی تعمیر میں (جس میں کونسل کے تینوں ایوان شامل ہیں) مشرقی جذبات و روایات کا کسی قدر خیال رکھا گیا۔ لیکن اس سارے کام میں سجاوٹ بناوٹ اور ہر قسم کی نگرانی برطانوی ہانہوں میں اور برطانوی ماہرین فن تعمیر کے ماتحت رہی۔ اور سارے چودہ کروڑ کی رقم خطیر میں سے جو سالہ ۱۹۳۰ء تک خرچ ہو چکی تھی ، ہندوستانی فنون لطیفہ اور تمدن کی حوصلہ افزائی پر بہت ہی کم رقم صرف ہوئی۔

برطانیہ کے خلاف جذبہ اور ہندو مسلم ارتباط

مذاہب مارے اصلاحات اور ان کے بعد فراخ دلی کی پالیسی بھی برطانیہ کے خلاف جذبات کو دور نہ کر سکیں۔ تقسیم ہنگال منسوخ بھی ہو گئی پھر بھی ہندوستان میں تقسیم سے پہلے کی سی صورت حالات قائم نہ ہو سکی۔ سودیشی کی تحریک نے مستقل صورت اختیار کر لی اور جہاں تک اس کا تعلق ہندوستان کی دستکاری اور صنعت کے دوبارہ جاری ہونے سے تھا ہر محسب وطن

ہندوستانی نے اسکی نائیڈ کی لیکن اس کا سیاسی پہلو انارکسٹ پارٹی کے جرائم سے تعلق رکھتا تھا - بدقسمتی سے جنوبی افریقہ اور کسی حد تک سلطنت برطانیہ کے دیگر نو آبادیوں میں ہندوستانیوں کے خلاف (بقول لارڈ ہارڈنگ) " کہلے سے بھرے فیر مصلحانہ قوانین " کے جاری ہونے سے ہندوستان میں برطانیہ کے خلاف جذبات اور بھی مشتعل ہو گئے - انڈیلچر [۱] کے طریق کے خلاف جس کے مانتھت ہندوستانی مزدوروں کو نکال اور دوسرے ملکوں میں سخت شرائط کے معاہدات پر بھیجا جاتا تھا بہت نکتہ چینی ہونے لگی - نکال کے متعلق یہ رویہ سنہ ۱۹۱۱ء میں منسوخ ہو گیا اور پھر چھ سال کے اندر مزدوروں کے نقل وطن کا یہ طریقہ ایک سرے سے منسوخ کر دیا - لیکن اس اصول کے خاتمے کے ساتھ جنوبی افریقہ کے باشندوں اور افریقہ میں مقیم ہندوستانیوں کے جگہزے نہ متے - کئی سال سے مسٹر گاندھی کی دہلمائی میں وہاں بلا تشدد مقابلے کی مہم جاری تھی اور عارضی سمجھوتوں کے باوجود جھگڑے اور دقتیں بدستور قائم رہیں اور ان سے ہندوستان میں برطانیہ کے خلاف تحریک کو بہت تقویت حاصل ہوئی - مسلمانوں کو ترکی سلطنت کے حصے بننے کے متعلق انگلستان کے رویہ سے ایک مزید شکایت پیدا ہو گئی - اٹلی نے سنہ ۱۲-۱۹۱۱ء میں بلوچہ جنگ شروع کر کے ترکی سے طرابلس چھین لیا - اور جنوب مشرقی یورپ کی چھوٹی چھوٹی طاقتوں نے بلقان لیگ کی صورت میں جنگ بلقان (سنہ ۱۳-۱۹۱۲ء) چھڑ کر ترکی کو البانیہ، ایہرس، مقدونیہ اور مغربی تھریس سے محروم کر دیا - مسٹر محمد علی (سنہ ۱۸۷۸ء لغایت سنہ ۱۹۳۱ء) اور ان کے بھائی مسٹر شوکت علی کو جنگ بلقان کے زمانے میں ان کے اخباری کارناموں اور اس امدادی تحریک کا باعث جو انہوں نے انجمن ہلال احمر کے مانتھت کی تھی بہت عزت و شہرت حاصل ہو گئی - اس زمانے میں ایک طرف ہندوؤں سے مسلمانوں کی ہمدردی اور دوسری جانب یورپ کے خلاف مسلمانوں کے تلخ جذبات کا باعث ہندوؤں اور مسلمانوں میں عارضی اور وقتی انکسار پیدا ہو گیا -

جنگ عظیم کے دوران میں جذبات کی حالت

جب جنگ عظیم (سنہ ۱۸-۱۹۱۴ء) شروع ہوئی تو ہندوستان لارڈ ہارڈنگ کی پرسوں اور ہندوستانہ حکومت کے مانتھت خاموشی کی حالت

میں تھا۔ لیکن جوں جوں جنگ طول پکڑتی گئی اہل ہند پر حقیقت حال واضح ہونے لگی اور ان کی امدادوں پر مایوسی کے بادل چھانے لگے۔ سنہ ۱۹۱۵ء میں دو متعدد اعتدال پسند دھماکوں یعنی مسٹر جی۔ کے۔ گوکھلے (سنہ ۱۸۶۶ء لغایت ۱۹۱۵ء) اور سر فہروز شاہ مہتہ (سنہ ۱۸۳۵ء لغایت ۱۹۱۵ء) کا انتقال ہو گیا۔ اول الذکر نے والسرائے کی مجلس مقلدہ کے فہر سرکاری رکن کی حیثیت میں اور ثانی الذکر نے بمبئی کی شہری زندگی میں بہت شہرت حاصل کی تھی۔ مہونسہل اثر اب قومی ترقی کا ایک اہم جزو بن رہا تھا اور چھوٹی بڑی دونوں قسم کی مہونسہل کمیٹیوں میں سیاسی خیال و رائے کا پرتو نظر آنے لگا۔ ان دو اصحاب کے انتقال پر ہندوستان میں حکومت کے خلاف انتہا پسندانہ تحریک بہت زور پکڑنے لگی۔ ہوم رول کی تحریک نے خاص طور پر بھاکانہ رویہ اختیار کیا۔ مسٹر بال گنگا دھر تلک (سنہ ۱۸۵۶ء لغایت ۱۹۲۰ء) نے اپنے ہفتہ وار انگریزی اخبار ”مرہٹہ“ اور مہاتی اخبار ”کھسری“ کے ذریعے سے مغربی ہند کے عوام میں بہت اثر و رسوخ حاصل کر لیا اور وہ کانگریس کے دھما بن گئے۔ سنہ ۱۹۱۶ء میں کانگریس اور مسلم لیگ کا اجلاس لکھنؤ میں ہوا اور اس سے ہندو مسلم تعلقات اور بھی مضبوط ہو گئے۔ لفظ ”خود اختیاری“ جنگ عظیم میں اقتصادوں کا نعرۂ جنگ بن گیا تھا۔ اب اہل ہند اسی لفظ کو لے کر حکومت کے خلاف استعمال کرنے لگے۔ ہوم رول لیگ کی بانی مسز بھسلت کو زمانۂ جنگ کی تدابیر کے سلسلے میں کچھ عرصے کے لیے (سنہ ۱۹۱۷ء) نظر بند کر دیا گیا تھا اور اس نظر بندی کے باعث وہ اس قدر ہردلعزیز ہو گئیں کہ سنہ ۱۹۱۷ء میں انھیں کانگریس کی صدارت کے لئے منتخب کیا گیا۔

مانٹیکو چیمبرلین اصلاحات

سنہ ۱۹۱۷ء میں ہندوستان میں بہت جوش پھیل رہا تھا۔ جنگ عظیم طول پکڑتی نظر آتی تھی اور انگلستان میں برطانوی مدبر اس مہم کے معرکے کے لیے سلطنت کے تمام اخلاقی و مادی فرائع جمع کر رہے تھے۔ نگر وزیر ہند مسٹر ای۔ ایس۔ مانٹیکو [۱] نے اگست ۱۹۱۷ء میں اعلان کیا کہ آئندہ برطانوی پالیسی کا اصل مقصد یہ ہو گا کہ ”ہندوستان میں سلطنت برطانیہ

کے ایک ترکہبی حصے کے طور پر ذمہ دار حکومت آہستہ آہستہ قائم ہو " سلطنت کے خود مختار نو آبادیات کو پہلے ہی واقعات و حالات نے سنہ ۱۹۱۷ء کے موسم بہار میں امپیریل کانفرنس اور شاہی وزارت جاگ میں برابر کا شریک بنا دیا تھا - ہندوستان نے بھی ان دونوں میں حصہ لیا - لیکن اس کے آئین حکومت کے باعث اس کی نمائندگی نو آبادیات کی طرح ایک ایسا وزیر اعظم نہ کر سکتا تھا جو اپنے اہل ملک کا نمائندہ ہوتا - یہ بات نہ صرف ہندوستان کے لئے بلکہ اس تمام سلطنت کے لئے کمزوری کا موجب تھی جس کی خدمت کے لئے ہندوستان سے نو آبادیات کی بہ نسبت بہت زیادہ روپیہ اور آدمی لئے گئے تھے - مسٹر ماتھو اور (اس وقت کے وائسرائے) لارڈ چیمسفر نے ہندوستان کو حکومت خود اختیاری کی راہ پر لگانے کے لئے سیاسی اصلاحات کی ایک سکیم تیار کی - خیالات و جذبات کے اعتبار سے ہندوستان اور انگلستان دونوں ملکوں میں بہت سی مشکلات درپیش تھیں - انہوں نے ان مشکلات کے حل کے لئے " دو صلی " کا اصول تجویز کیا - اس کی رو سے صوبجات میں حکومت کا کام دو حصوں میں منقسم کر دیا گیا - ایک حصہ یعنی امور متعلقہ کا نظم و نسق وزرا کے حوالے کر دیا گیا جو مجلس وضع قوانین کے منتخب شدہ ارکان میں سے مقرر کئے جاتے تھے اور مجلس مذکور میں ان کے خلاف ووٹ منظور ہوجانے پر اپنے عہدے سے علیحدہ کئے جاسکتے تھے - دوسرا حصہ یعنی امور محفوظہ کا نظم و نسق مجلس انتظامیہ کے ارکان کے ہاتھ میں رہا جنہیں رعیت منتخب نہیں کرتی تھی اور وہ صرف گورنر کے سامنے جوابدہ ہوتے تھے - یہ تجویز نصف حکومت خود اختیاری کے طور پر جاری کی گئی تھی اور فیصلہ کیا گیا تھا کہ دس سال کے تجربہ اور آزمائش کے بعد اس پر نظر ثانی کی جائے گی - سنہ ۱۹۱۹ء میں اسے پارلیمنٹ کی منظوری حاصل ہوگئی - اس کے بعد جیسا کہ ہز رائل ہائیلنس ڈیوک آف کڈاک [۱] نے فروری سنہ ۱۹۲۱ء میں ہندوستان کی لیجسلیٹو اسمبلی کا افتتاح کرتے ہوئے فرمایا تھا حکومت ہند میں مطلق العنانی ترک کردی گئی - اگرچہ مرکزی حکومت میں لوگوں کے سامنے حکومت کی ذمہ داری کا اصول جاری نہیں کیا گیا لیکن ارادہ یہ تھا کہ اس حکومت پر بھی مجالس متعلقہ کے خیال و رائے کا اثر بتدریج بڑھتا رہے -

ہندوستان کے اندرونی اور بیرونی واقعات : اصلاحات کی ناکامی کے اسباب

اس سکیم کی حیثیت ایک سمجھوتے اور تجربے کی تھی۔ ہندوستان میں حکومت کے متعلق اس فراخدلی کی پالیسی کے ساتھ ہی بین الاقوامی تعلقات میں ہندوستان کو ایک نیا درجہ دیا گیا۔ وارسیلز کے عہد نامے پر ہندوستان نے خود مختار نو آبادیات کی طرح دستخط کئے ، اور یہ ہندوستان انجمن اقوام کا (جس میں دنیا کی بیشتر خود مختار قومیں شامل ہیں) اُس کے شروع ہوتے ہی رکن بن گیا۔ لیکن اس کی حکومت اب بھی ایک مانتھت حکومت رہی جسے ویسٹ منسٹر کی برطانوی حکومت کے احکام پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ سنہ ۱۹۲۱ع میں جب نو آبادیات کے متعلق اس قسم کے مانتھت درجے کا بالکل خاتمہ ہو گیا تو سلطنت میں ہندوستان کی حیثیت بہتر ہونے کے بجائے بدتر ہو گئی۔ ان حالات کی وجہ سے شکیت پیدا ہوئی اور پھر کھلیا میں جسے نو آبادی کا درجہ بھی حاصل نہیں تھا ہندوستانیوں کا درجہ کمتر قرار دینے سے شکیت اور بھی بڑھ گئی۔ اس درمیان میں خود ہندوستان میں جو واقعات و حالات ظاہر ہو رہے تھے اُن کی وجہ سے یہ حد جوہی پھیل گیا۔ رولٹ ایکٹ [۱] سنہ ۱۹۱۹ع کی رو سے انقلابی جرائم کے انسداد کے لئے خاص ذرائع پیدا کئے گئے جو اہل ہند کو بہت ناگوار گزرے۔ انکسادیوں کی طرف سے ترکی کو اُس قسم کی شرائط صلح پیش کی گئیں جن سے ترکی سلطنت کا خاتمہ ہو جانا اور سلطان ترکی کی خلافت بھی خطرے میں پڑ جاتی تھی۔ اس سے مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی کی قیادت میں تحریک خلافت (سنہ ۱۹۱۹ع) وجود میں آگئی۔ یہ تحریک حکومت کی مخالفت میں کانگریس سے متحد ہو گئی ، اور اگرچہ مارچ سنہ ۱۹۲۳ع میں خود ترکوں نے خلافت کا خاتمہ کر دیا لیکن یہ کانگریس کی معاون کی حیثیت میں کام کرتی رہی۔ کانگریس میں مہاتما گاندھی کے اقتدار کے باعث حکومت کے خلاف تحریک نے ایک نئی صورت اختیار کر لی۔ فسادات پلجاب ، مارشل لا کے نفاذ اور امرتسر میں جلیان والا باغ کے حادثے (اپریل سنہ ۱۹۱۹ع) سے جس میں ۱۶۰۰ سے زیادہ نہتے ہندوستانی مقتول اور معزوج ہوئے تھے حکومت اور اہل ہند کے مابین نفرت اور منافست اچھی طرح بڑھ گئی۔

مہاتما گاندھی کے اصول

مسٹر موهن داس کرم چند گاندھی (مہاتما گاندھی - پیدائش سنہ ۱۸۶۹ء) نے ہندوستان کی سیاسیات میں نئے خیالات داخل کئے ہیں اور وہ ان خیالات کو اپنے مذہبی معاشرتی اور اقتصادی خیالات سے منطبق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مہاتما گاندھی تشدد اور خفیہ سازشوں کے مخالف ہیں لیکن جہاں ضرورت ہو وہاں حکومت کی سرگرم اور کھلی مخالفت کی اشاعت کرتے ہیں۔ اس مقصد کے لئے وہ ایک مضبوط اور باقاعدہ طور پر منظم جماعت قائم کرنے کے حامی ہیں اور جنگ عظیم سے پہلے جنوبی افریقہ میں بلا تشدد مقابلے کے تجربے کی بنا پر انہوں نے اہل ہند میں بہت گہرا اثر حاصل کر لیا ہے۔ وہ ہوت ' پراوتھنا ' اور زاہدانہ زندگی کو بھی نہ صرف ذاتی بلکہ سیاسی آزادی کے حصول کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں۔ جنوبی افریقہ میں وہ مسلم تاجروں کی دعوت پر گئے تھے اور وہ ہندو مسلم اتحاد پر زور دینے میں ہوشہ پھش پھش رہے ہیں۔ کانگریس اور تحریک خلافت کا مل کر کام کرنا زیادہ تر ان ہی کے اثر کا نتیجہ تھا۔ اور یہ امر اس وجہ سے قابل ذکر ہے کہ اس شرکت میں آریہ سماجی رہنما اور مولانا عبدالباری ایسے مقتدر علما یکجا ہوئے۔ مہاتما جی نے اپنے آشرم واقعہ احمد آباد میں اچھوتوں کو داخلے کی عام اجازت دے رکھی ہے اگرچہ ملندروں میں داخلے کے متعلق ان کی تحریک سے ایسے نتائج برآمد نہیں ہوئے جو اچھوتوں کے نزدیک تسلی بخش ہیں۔ مہاتما گاندھی کے اقتصادی خیالات کے مطابق "چرخا" ہندوستان کو مغربی اقوام کے اقتصادی جنگل سے رہا کرانے کا نہایت مؤثر ذریعہ ہے۔ انہوں نے متعدد مرتبہ قید و بند کے مصائب کا دلہرانہ مقابلہ کیا ہے اور وہ اپنے پیوروں کو بھی حصول مقاصد کی جد و جہد میں ہر قسم کے خوف سے آزاد ہونے کی تلقین کرتے ہیں۔ عام سول نافرمانی اور غیر ملکی مال کے بائیکاٹ میں ان کی تحریکات عدم تشدد کے اصول پر ہوتی ہیں اگرچہ کئی مقامات پر ان کے باعث سخت فسادات اور خونریزی بھی ہوئی۔

تحریک عدم تعاون کی مختلف صورتیں ' اور اس کا ود عمل

تحریک عدم تعاون مختلف اوقات میں مختلف صورتوں اور منزلوں سے

گزریں۔ سنہ ۴۱—۱۹۴۰ء میں سول نافرمانی ، خلافت اور ہندوت کی تحریکات کی شرکت کے بعد جو تلخ تجربات ہوئے ان کے باعث ہندو مسلمانی کے تعلقات اس قدر کشیدہ ہو گئے کہ پہلے کبھی نہ ہوئے تھے۔ اگست سنہ ۱۹۴۱ء کی موبہ بغاوت اور پنجاب کے سکھوں میں سنہ ۱۹۴۲ء کی اگلی تحریک فرقہ وارانہ تحریکات تھیں مگر ان کے باعث عام بدنظمی میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ لیکن اگالوں نے اپنی جد و جہد سے پبلک کو گور دواؤں کے نظم و نسق کے مسئلہ پر متوجہ کر دیا اور حکومت کو ایک ایسی قانونی اصلاح پر مجبور کیا جس کا تمدنی تاریخ پر نمایاں اثر پڑنے کی توقع ہو سکتی ہے۔ مسٹر چٹ رنجن داس (موتی جون سنہ ۱۹۲۵ء) اور پنڈت موٹی لال نہرو (موتی سنہ ۱۹۳۱ء) کی سوراچیہ پارٹی نے سنہ ۱۹۲۳ء میں اپنے عدم تعاون کے پروگرام میں ترمیم کر کے فیصلہ کیا کہ قانون بنانے والی کمیٹیوں میں شامل ہو کر اندر سے حکومت کی مخالفت کی جائے۔ ان کا ایک فریق یعنی جوابی تعاونی گروہ حکومت کے ماتحت عہدے بھی قبول کرنے لگا۔ لیکن چیتلش اور سیاسی جد و جہد بدستور جاری رہی اور سنہ ۱۹۲۷ء میں سائمن کمیشن کے ارکان کے ناموں کے اعلان ہونے پر اس کشمکش میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ کیونکہ اس کمیشن میں کوئی ہندوستانی شریک نہیں کہا گیا تھا۔ کمیشن نے دو مرتبہ موسم سرما ہندوستان کے دورہ میں گزارا لیکن سوراچیہ پارٹی نے جو کانگریس پر قابض تھی اسے بائیکاٹ کر دیا۔ سوراچیوں نے نہرو رپورٹ کی صورت میں ہندوستان کے لئے ایک آئین حکومت تیار کیا جس میں ان تمام پارٹیوں کا مشورہ شامل تھا جنہوں نے اس معاملے میں شرکت عمل پر آمادگی ظاہر کی تھی۔ اس آئین حکومت کا بنیادی اصول مکمل نو آبادیات کا درجہ تھا جس سے وہ صورت مراد تھی جو کھلیا اور جنوبی افریقہ میں رائج ہے۔ کانگریس کے اجلاس منعقدہ سنہ ۱۹۲۸ء میں برطانوی پارلیمینٹ کو نہرو رپورٹ کا معجزہ آئین حکومت منظور کرنے کے لئے ایک سال کی سہلت دی گئی اور جب پارلیمینٹ نے اس عرصے میں اسے منظور نہ کیا تو سنہ ۱۹۲۹ء میں آزادی کا اعلان کر دیا گیا۔

سائمن رپورٹ : گول میو کانفرنس اور موجودہ خیالات

اس کے بعد سیاسی نفسا تلخ جذبات سے مکدر ہو گئی۔ سنہ ۱۹۳۰ء کے

موسم بہار میں مہاتما گاندھی کی عام سول نافرمانی کی گئی تصویریک زیادہ تر قانون نیک کے خلاف تھی اور اس سے کئی مقامات پر فساد اور کانگریس اور پولیس کے مابین جھگڑا ہوتا رہا۔ مہاتما گاندھی کو پھر جیل میں ڈال دیا گیا اور رفتہ رفتہ ہزاروں مرد اور عورتیں قید خانوں میں جا پہنچے۔ سر جان سائمن کی رپورٹ سے (جو ماہ جون سنہ ۱۹۳۰ء میں شائع ہوئی تھی) ہندوستان میں نہایت بے رحمی اور بے پروائی برتی گئی۔ پہلی گول مہز کانفرنس کو جو ۱۲ نومبر سنہ ۱۹۳۰ء سے ۱۹ جنوری سنہ ۱۹۳۱ء تک لندن میں منعقد ہوئی تھی کانگریس پارٹی نے بائیکاٹ کیا۔ لیکن جن دیگر مفادات کو مجالس مقلدہ میں نہایت کا حق حاصل تھا ان سب کے نائلندے اس میں شامل ہوئے اور ان کے علاوہ خواندین اور دیہی حکمرانوں یا ان کے نائلندوں نے بھی کانفرنس کی کارروائی میں حصہ لیا۔ حکومت ہند نے سائمن کمیشن کی رپورٹ کے متعلق اپنے مراسلہ مورخہ ۲۰ ستمبر سنہ ۱۹۳۰ء میں ہندوستان کو بروئے قانون "اتحادی مگر واضح مستعمری درجہ" دینے کا مشورہ دیا۔ اس گول مہز کانفرنس نے چند تجاویز کا خاکہ تیار کیا جو چار اصولوں پر مبنی تھا۔ یعنی (۱) ہندوستان بھر کی فہدیشن جس میں دیہی رہاستیں بھی شامل ہوں، (۲) ہر ایک صوبہ کے لیے تصفیحات کے ماتحت مکمل خود اختیاری اور ذمہ دار حکومت، (۳) مرکزی حکومت میں کسی قسم کی ذمہ داری، اور (۴) اقلیتوں، خزانہ، برطانوی تجارت، مصالحت اور تعلقات خارجہ کے متعلق تصفیحات اور پابندیاں۔ اس کانفرنس میں کسی قسم کی تصفیحات کے متعلق کوئی تجویز یا فیصلہ نہیں کیا گیا، بلکہ کام کو اس مرحلے تک پہنچا کر اس کی تکمیل آئندہ کانفرنسوں پر چھوڑ دی گئی۔ مہاتما گاندھی ۲۶ جنوری سنہ ۱۹۳۱ء کو رہا کر دئے گئے اور تھوڑے ہی دن بعد بیشتر سیاسی قیدی بھی رہا ہو گئے۔ وائسرائے (لارڈ ارون) اور مہاتما گاندھی کے مابین سمجھوتے کی بنا پر ایک طرف تو سول نافرمانی کی تحریک بند کر دی گئی اور دوسری جانب وہ خالص آرتی نلس [۱] واپس لے لئے گئے جو فوری ضروریات کے ماتحت جاری کئے گئے تھے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ انگلستان میں اور کانگریس کے سوا ہندوستان کی تمام پارٹیوں میں مبہم طور پر ہندوستان کے لیے نو آبادیات درجہ کا اصول تسلیم کر لیا گیا تھا مگر اس کا

مکمل حصول فوری نہیں بلکہ بتدریج ہونا قرار پایا - فوقہ وارانہ اختلافات کے متعلق تادم تصویر (السٹ سنہ ۱۹۳۱ع) کوئی تصدیق نہیں ہوا اور لیڈریسن کے متعلق بھی کسی قسم کی تفصیلات تیار نہیں ہوئیں - اب دوسری گول میز کانفرنس منعقد ہونے کو ہے جس میں کانگریس بھی شریک ہے - لیکن اس کے نتائج کے متعلق فی الحال کوئی پیشین گوئی کرنا مناسب نہیں -

سیاسیات کے سوا دیگر امور کے متعلق مغربی اثر کے مانتھت بھداری

ہم نے اس باب میں سیاسی خیالات پر گذشتہ ابواب کی نسبت زیادہ شرح و بسط سے تبصرہ کیا ہے کیونکہ آج کل اہل ہند کے تمدنی خیالات و جذبات میں سیاسیات کو بہت زیادہ غلبہ حاصل ہے - لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دیگر معاملات کے متعلق ہندوستان کی تمدنی ترقی مسدود ہو گئی ہے - بلکہ سیاسی بھداری کے باعث ہندوستان ، اقتصادیات اور صنعت و حرفت ، معاشرتی زندگی ، تعلیم ، فنون لطیفہ ، سائنس اور ادب کے میدان میں بھی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے - ظاہر ہیں کہ یہ بات نظر نہیں آتی - مسٹر ولیم آرچر مرحوم [۱] بھی (جن کی وائے ڈراما کے فاضل نقاد اور ایسن [۲] کے شارح کی حیثیت سے تمدنی تاریخ کے متعلق خاص اہمیت رکھتی ہے) موجودہ ہندوستان کی صورت حالات کا صحیح اندازہ نہیں کر سکے ہیں - اگرچہ وہ ”متحدہ ہندوستان کے لئے پورے استحقاقی نمائندگی“ کے حامی ہیں لیکن انہوں نے بھی ”نیم یورپ زدہ ہندوستانی شوریہ پسندوں کی بے صبری“ کا روٹا روٹا ہے جو ان کے نزدیک ”ہندوستان کے لئے سب سے بڑا خطرہ ہے“ - انگریزوں کی طرف سے اس قسم کی نکتہ چینی سخت خطرناک ہے کیونکہ اس سے اس قوت نظم کی تعقیر ہوتی ہے جو یورپی اثر کے ساتھ ہندوستان میں آتی - نیز اس نکتہ چینی سے وہی قدامت پرستی اور جہالت پھر ظاہر ہوتی ہے حالانکہ یہ چیزیں پسند نہیں کیجاتیں - غالباً ہندوستان کے روز افزوں قومی اتحاد پر صحیح تبصرہ لارڈ آرون کی اس تقریر میں موجود ہے جو انہوں نے ۲۶ مارچ سنہ ۱۹۳۱ع کو دہلی میں چیمبر آف کلب میں کی تھی -

[۱]—Mr. William Archer دیکھو ”انتیا ایقتہ فی فیور“ مصنفہ ولیم آرچر -

مطبوعہ لنکن سنہ ۱۹۷۱ع -

Ibsen—[۲]

انہوں نے فرمایا کہ "فرقہ" جماعت اور معاشرتی حالات کے تمام امتیازات کے پہنچنے ایک روز انہوں نے ہندو (بلکہ زیادہ صحیح الفاظ میں خود آگاہی) موجود ہے جو اُس حالت سے بہت مشابہ ہے جسے قومیت کہا جاتا ہے۔"

سہاسی، بے چینی کی کہ میں اقتصادی اسباب

ہندوستان میں سہاسی بے چینی کا بہت بڑا حصہ یقینی طور پر اقتصادی اسباب کا نتیجہ ہے۔ خود کہل دیہات، فہر ملقبول مزدوری، دستی صنعت اور شاہی درباروں کی طرف سے فلوں لطیفہ کی سرپرستی کے پرانے اقتصادی نظام کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ ہو چکا ہے، اور نئے صنعتی نظام کو ابھی ہندوستان کے معاشرتی اور تمدنی ماحول سے مطابقت پیدا کرنے کے لئے کافی وقت نہیں ملا۔ سہاسی طور پر ایک طاقتور صنعتی اور تجارتی قوم کا محکوم ہونے کے باعث ہندوستان کی مالی پالیسی ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو ہندوستان کے مفاد کی نسبت دیگر بیرونی مفادات پر زیادہ توجہ کرنی پڑتی ہے۔ نظام حکومت کے اہم ترین حصہ (مثلاً اندرونی اور بیرونی وسیع تجارت، بلکہ کے کام، جہازرانی، انجانبی، کلوں کی مہارت، علمی پیشوں اور فوجی طاقت) کا انحصار ان لوگوں پر ہے جو اپنی زندگی کے بہترین ایام میں اپنی کمائی کا کچھ حصہ اور آخر عمر میں اپنی ساری کمائی ہندوستان سے باہر صرف کرتے ہیں۔ حکومت اور ریلوے کی سروریات کا سامان، مشینیں، موٹر گاڑیاں اور دیگر قیمتی سامان ہندوستان میں نہیں بلکہ ہندوستان سے باہر ملتا ہے اور اس کی قیمت ادا کرنے میں ہندوستان کو روپیہ باہر بھیجنا پوتا ہے۔ اس طرح ملک کا سرمایہ بہت بڑی حد تک غیر ملکوں میں جا رہا ہے اور یہ نکاس عارضی نہیں بلکہ جب تک موجودہ صورت حالات قائم ہے یہ بھی مسلسل اور مستقل طور پر جاری رہے گا۔

خام اشیاء کی پیداوار میں بھی رکاوٹ:

ہندوستان کی ملکیوں پر دھاوا

زراعت کے قدیم انداز اور دھنائوسی طریقہ تعلیم کے باعث ہندوستان خام اشیاء کی پیداوار میں بھی پہنچے رہ گیا۔ امداد باہمی کی تحریک کو اگرچہ سالہ ۱۹۰۲ء سے نشو و نما حاصل ہو رہی ہے اور اس کی حوصلہ افزائی بھی بہت کچھ ہوئی ہے، تاہم ابھی تک اس تحریک کا اثر دیہاتی سرمایہ

کے نہایت ہی تھوڑے حصے تک پہنچا ہے - زراعت بحیثیت مجموعی سرمایہ اور ہمت حوصلہ دونوں سے محروم ہے - پوسا کے ریسرچ انسٹی ٹیوٹ نے جو سنہ ۱۹۰۴ء میں قائم ہوا تھا بہت اچھا کام کیا لیکن ابھی اس کی کوششوں کے نتائج عام کاشتکاروں تک نہیں پہنچے - کھانڈ ہلدوستان میں انلی بھی نہیں پیدا ہوتی کہ خود اس کی ضروریات کے لئے کافی ہو سکے ، ہلدوستانی کھاس کی غیر ملکی ملندیوں میں کم قیمت لگائی جاتی ہے اس لئے کہ دوسرے ملکوں کی کھاس اصلاح شدہ حالت میں یہاں سے بہتر ہوتی ہے - ہلدوستان سے نپل کو دیگر ممالک کے تعلیم یافتہ کھاس سازوں کے تیار کردہ ٹیل نے نکال باہر کیا ہے - کپڑے ، دھانی اشیاء ، مشینری ، برقی سامان ، ریلوے کا سامان ، موٹر گاڑیوں ، بالہسکلوں اور اکثر اقسام کے بھی قیمت تجارتی سامان کے معاملہ میں شہر ممالک نے ہلدوستان کی ملندیوں پر دھاوا کر کے قبضہ جمالیایا ہے - کچھ عرصہ پہلے تک ہلدوستان کو اپنے درآمد و برآمد کے محصول مقرر کرنے کا حق حاصل نہ تھا - اب بھی محصول کے متعلق امتیازی حفاظت کی پالیسی کے ماتحت محصول کے تقرر کا انحصار حکومت ہلد (جو بیشتر برطانوی ہے) اور ہلدوستانی مجلس مقلدہ کے اتفاق رائے پر ہے -

اقتصادی ترقی کے لئے حکومت کی تدابیر

سر تھامس ہالینڈ [۱] کے صنعتی کمیشن نے جس کی رپورٹ سنہ ۱۹۱۸ء میں شائع ہوئی تھی صنعتی نظام کی ایک بڑی زور دار اسکیم تیار کی تھی جس میں صنعتی تعلیم بھی شامل تھی - لیکن یہ کہنا درست نہ ہوگا کہ اس کی سفارشات پر نمایاں کامیابی سے عمل کیا گیا ہے - حکومت ملکی صنعتوں کی حوصلہ افزائی کے لئے بہت کچھ کر سکتی ہے - لیکن مؤثر تدابیر اختیار کرنے میں حکومت کی راہ میں بعض رکاوٹیں حائل ہوتی ہیں - حکومت ہلد کی راہ میں قومی حکومتوں کی نسبت زیادہ مشکلات حائل ہیں کیونکہ ایک تو یہ برطانوی حکومت کے ماتحت ہے اور دوسرے خود اس میں برطانوی جزو غالب ہے - ان وجوہ کی بنا پر ایسے معاملات کے متعلق (جو ہلدوستان کے مختلف معاشرتی خیالات یا عادات اور اہل ہلد کے طریق کار کے رواج

و روایات سے متصادم ہوتے ہوں) اس کی کارروائی کو شک و شبہ کی نظروں سے دیکھا جائے گا یا کم از کم یہ بات ضرور ہے کہ اس قسم کی کارروائی اس کے اسکان سے باہر ہے۔ حکومت ہند اپنے اختیارات سے تین طریقوں پر کام لے سکتی ہے۔ اول کرنسی کے متعلق اپنے اختیارات سے دوسرے تھیکس کے متعلق اپنی پالیسی سے اور تیسرے کارخانوں اور صنعت و حرفت کے متعلق قانون بنانے سے۔ کرنسی کے متعلق حکومت ہند کی پالیسی پر بہت کچھ نکتہ چینی کی گئی ہے۔ لیکن اگر ہم اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ اس کی حیثیت ایک ماتحت حکومت کی ہے تو معلوم ہوگا کہ جن فوائد کی نگرانی اس کے سپرد ہے ان کی بہتری کے لئے اس نے اپنے خیالات اور طاقت کے مطابق کوشش کی ہے۔ تھیکس کے معاملے میں اس کی بیرونی پالیسی جو محصول کے ذریعے درآمد و برآمد پر اثر ڈالتی ہے کچھ عرصے سے روز بروز ہندوستانی رائے کے مطابق ہو رہی ہے۔ امتیازی حفاظت کی پالیسی کے جاری ہونے اور سنہ ۱۹۱۳ء میں ٹیئر بورڈ کے جاری ہونے کے بعد محصول کے متعلق کئی مرتبہ تحقیقات کی گئی ہے اور صنعت فولاد کو بڑی حد تک حفاظت حاصل ہے۔ کچھ عرصے سے روٹی کی صنعت کو بھی ترقی دی جا رہی ہے۔ سنہ ۱۹۳۱ء کے بعد میں روٹی کے متعلق بعض ایسے محصول تجویز کئے گئے ہیں جن کے خلاف لڈا شائر شور مچا رہا ہے۔ اندرونی تھیکس کے معاملے میں ابھی تقسیم اور تعدیہ (یعنی تھیکس دہندگان پر تھیکس کے بوجھ کے تناسب) کو تسلی بخش نہیں کہا جاسکتا۔ سنہ ۱۹۲۳ء میں تھیکس کے نظام کی تحقیقات کے لئے ایک کمیٹی مقرر کی گئی تھی۔ سرکاری طور پر اس کا مقصد یہ قرار دیا گیا تھا کہ "...ہندوستانی آبادی کی مختلف جماعتوں کے درمیان تھیکس کے بوجھ کی تقسیم کے طریقہ کی جانچ پڑتال کی جائے اور اس امر پر ضرور کہا جائے کہ آیا مرکزی، صوبائی اور مقامی ہر قسم کے تھیکسوں کا مجموعی نظام انصاف اور اقتصادی اصولوں کے مطابق ہے۔" یہ بہت بڑا کام تھا۔ مگر اس کی تکمیل پورے طور پر نہ ہوسکی کیونکہ اس کمیٹی کو مالٹہ اراضی کے نظامات پر سوائے اس صورت کے بحث کرنے کی اجازت نہ تھی کہ عام حالات کے سلسلے میں ان نظامات کا ذکر بھی تسلی طور پر آجائے۔ اس کی رپورٹ سے (جو سنہ ۱۹۲۶ء میں شائع ہوئی) تھیکسوں کے بوجھ کو معمول طبقے سے ہٹا کر عام آبادی پر ڈالنے کا رجحان ظاہر ہوتا

تھا - ایسا معلوم ہوتا تھا کہ غریب جماعتوں پر تھکسوں کا بوجھ اس اضافہ سے زیادہ بڑھ گیا جو ضروریات زندگی کی قیمتوں میں ہوا تھا - درآمد و برآمد کے محصول میں تازہ ترین اضافہ سے بھی محصول کا توازن درست نہیں ہوا ، اگرچہ اس میں تعینات پر خاص طور سے سخت محصول لگایا گیا ہے - وجہ یہ ہے کہ عام ضروریات کی اشیاء کے ذریعے سے محصول کا بوجھ نسبتاً غریبوں پر امروں سے زیادہ پڑتا ہے -

قوانین متعلقہ مزدوری

کارخانوں اور صنعت و حرفت کے متعلق قانون بنانے کا سلسلہ گزشتہ بارہ سال میں بہت تیزی سے جاری رہا ہے اور اس کو چلہوا کے انٹرنیشنل لہبر آفس متعلقہ انجمن اقوام سے خاص تحریک حاصل ہوئی ہے - بین الاقوامی طور پر ہندوستان کا شمار دنیا کے اُن آٹھ ملکوں میں ہوتا ہے جنہیں سب سے زیادہ صنعتی اہمیت حاصل ہے - اس کا اس درجہ کے مسلم ہوجانے سے ایک خروش گوار نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوستان کے ہائی کمشنر متیم لندن سر انول چترجی انٹرنیشنل لہبر آفس کی مجلس انتظامیہ کے صدر بنائے گئے - ہندوستان ہر سال ۸۵ کروڑ روپیہ سے زیادہ کی چھڑیں باہر بھیجتا ہے اور اس کی آبادی میں سے ایک کروڑ اسی لاکھ آدمی کارخانوں ، ریل و رسائل اور دھات کی کانوں میں کام کرتے ہیں - ابھی اس مسئلے پر توجہ کرنی باقی ہے کہ مزدوروں کے اس زبردست مجمع کو (جو عمدہ تعلیم سے محروم ہے اور ہلروں سے خالی ہے) کس طرح تربیت یافتہ کا رکن بنایا جائے - متعدد صورتوں میں اسے حل کرنے کی کوشش بھی ہو رہی ہے - تازہ ترین قانون کارخانہجات مصدورہ سنہ ۱۹۲۲ع کی دو سے بچوں کو ملازم رکھنے کے لئے ان کی کم از کم عمر ۹ سال سے بڑھا کر ۱۲ سال مقرر کی گئی ہے اور پورے وقت کام کرنے والوں کی کم از کم عمر ۱۴ کے بجائے ۱۵ سال مقرر ہوئی ہے - اس قانون میں عورتوں سے رات کے وقت کام لینے کی ممانعت کردی گئی ہے - ٹیڈ کام کرنے کے لئے دن زیادہ سے زیادہ ۱۱ ٹھٹھے کا اور ہفتہ ۶ ٹھٹھے کا مقرر کیا گیا ہے - آج کل کارخانوں میں عورتوں کو ملازم رکھنے کا خیال روز بروز ترقی پر ہے - سنہ ۱۹۲۳ع کے قانون کانکنی کی دو سے زمین کے نیچے کام کرنے کے لئے ۱۳ سال سے کم عمر کے بچوں کو ملازم رکھنے کی ممانعت کر دی گئی ہے - اس کے علاوہ زمین کے

نیچے کام کرنے کے لئے ہفتہ ۵۴ گھنٹے کا اور زمین کے اوپر ۶۰ گھنٹے کا مقرر کیا گیا ہے اور ہفتہ میں ایک دن کی چھٹی ہوتی ہے۔ کارخانوں میں مشینوں کے گرد حلقے قائم کر کے اور دیگر ذرائع سے صنعتی حادثات کے روکنے کی تدابیر اختیار کی گئی ہیں۔ لیکن ان کے باوجود ان حادثات میں اگر اضافہ نہیں ہوا تو کم از کم اتنی بات ضرور ہے کہ اب بھی ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ قانون معاوضہ مزدورانِ مصدۃ سنہ ۱۹۲۳ع میں زخمی اور معذور مزدوروں کو یا مرے ہوئے مزدوروں کے گھر والوں کو کچھ مالی معاوضہ دینے کا قاعدہ بنایا گیا ہے۔ انجمنہائے اقتصادِ مزدوران کی تنظیم و تربیت کا سلسلہ جنگِ عظیم کے زمانے میں شروع ہو گیا تھا اور ٹریڈ یونین ایکٹ کی رو سے جو ماہ جون سنہ ۱۹۲۷ع میں نافذ ہوا ان کو قانونی طور پر تسلیم کر کے باقاعدہ رجسٹری کا سلسلہ جاری کیا گیا۔

وہائے کمیشن متعلقہ اصلاحاتِ مزدوری

ہندوستان میں مزدوری کے متعلق رائل کمیشن کی رپورٹ ایک اہم دستاویز ہے اور اس سے ہندوستانی مزدوری کی آئندہ تاریخ پر بڑا اثر پڑنے کی توقع ہے۔ اس کمیشن کے صدر برطانوی دارالعوام کے سابق صدر مسٹر جے۔ ایچ۔ وہائے [۱] تھے۔ کمیشن کی رپورٹ اوائل ماہ جولائی سنہ ۱۹۳۱ع میں شائع ہوئی۔ کمیشن نے ہر قسم کی مزدوری کے حالات پر تھورہ دیا ہے خواہ وہ کارخانوں سے تعلق رکھتی ہو یا چائے کے باغات اور دیگر وسیع پیمانے کی زراعت سے یا دیہات یا کانکنی سے۔ اس نے نہایت اہم اور دوراندیشی کی سفارشات کی ہیں۔ رپورٹ میں مزدوری کی حالت کے متعلق بعض نمایاں خامیوں کی جانب زوردار الفاظ میں توجہ دلائی گئی ہے اور مزدوروں سے سردار کی معرفت کام لینے کے طریق کے خلاف سخت نکتہ چینی کی ہے جو شاید ضرورت سے زیادہ سخت اور یکطرفہ ہے۔ رپورٹ میں لکھا ہے کہ صنعتی مرکزوں میں عام طور پر دو تھائی مزدوروں پر ان کی تین ماہ کی اجرت سے زیادہ قرضہ ہوتا ہے جس پر انہیں بہت سخت شرح پر سود ادا کرنا ہوتا ہے۔ اس لئے مزدوروں کو ماہوار کے بجائے ہفتہ وار اجرت دینے کی سفارش کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کمیشن نے مندرجہ ذیل امور کی سفارش کی ہے :

کام کرنے کا وقت اور کم کر دیا جائے۔ عورتوں اور بچوں کی مزدوری کے متعلق قوانین زیادہ سخت ہونے چاہئیں۔ صنعتی مزدوروں کی سہولت اور تعلیم کے لئے بہتر انتظام ہونا چاہئے۔ صنعتی حادثات کے متعلق مزدوروں کے معاوضے کا اصول زیادہ وسیع کر دیا جائے۔ انجمنہائے اتحاد مزدوران کی اور زیادہ تعلیم ہونی چاہئے اور مالک و ملازم کے صنعتی جھگڑوں کے باہمی تصفیہ کے لئے ایک دفتر قائم کیا جائے۔ خرابیوں کے معاملے میں کمیشن نے مزدوری کی کمی کا اعتراف کیا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی سرمایہ کی ناقابلیت پر بھی توجہ دلائی ہے۔ مسٹر رھتلے نے سنہ ۱۹۱۹ء میں انگلستان میں مشترکہ صنعتی کونسلوں کا اصول ایجاد کیا تھا۔ یہ کونسلوں مستقل مشترکہ انجمنیں ہیں جن میں مالک و ملازم دونوں کے نمائندے شامل ہیں اور یہ سرمایہ اور مزدوری کے مسلسل مشورے کی بنیاد پر کام کرتی ہیں۔ ان کونسلوں نے انگلستان میں بعض صنعتوں میں اچھا کام کیا لیکن بعض دیگر صنعتوں کے معاملے میں یہ ناکام رہیں اگرچہ ہندوستان کے متعلق کمیشن کی سفارشات بالکل انگلستان کے تجربے پر مبنی نہیں بلکہ موقع پر تحقیقات کر کے پیس کی گئی ہیں۔ لیکن کمیشن کی رپورٹ پر انگلستان کی صورت حالات کا یقیناً اثر پڑا ہے۔ اس امر میں کسی کو شک نہیں ہے کہ ہندوستان میں مزدوروں کی معاشرتی اور اقتصادی حالت ، ان کے تعلیمی اور تمدنی معیار ، اور اصطلاحی مہارت اور قابلیت کے متعلق اصلاح کی اشد ضرورت ہے۔ اس قسم کی اصلاحات پر ایک خود دار قوم کو ہرچیز سے پہلے توجہ کرنی چاہئے۔ لیکن اس بات کے لئے اکثر لوگوں کے دل میں شک پیدا ہوگا کہ آیا مذکورہ بالا نقائص کا مغربی علاج (کمیشن کے رکن سر وکٹر ساسون [۱] کے الفاظ میں) ”چوں کا ٹوں ہندوستان میں استعمال کیا جا سکتا ہے“۔ اُن غیر ملکی اور نژادی لوگوں کو بحث میں داخل کر کے ہم ان کثیر اسباب میں اضافہ نہیں کرنا چاہتے جنہوں نے پہلے ہی اہل ہند میں اختلافات پیدا کر رکھے ہیں۔

سرکاری کارروائی کے علاوہ دیگر کوششیں : عورتوں کی تحریکات ،

معاشرتی خدمات ، تعلیم یافتہ جماعتیں میں بھکاری

لیکن ہندوستان کی صنعتی اور معاشرتی ترقی کے لئے مؤثر تحریک

خود اہل ہند کی اندرادی اور اجتماعی کوششوں سے حاصل ہوئی - یہ امر باعث اطمینان ہے کہ سوشلسٹ کی تحریک نے ملکی صنعتوں میں نئی روح بھونک دی ہے - لیکن اس جڑیہ کی تقویت کے لئے عملی اور تمدنی کام بھی ہونا چاہئے - اگر اس قسم کی تحریکات کو سہاسات میں شامل کیا جاتا ہے تو ان میں قدیم دھیانوسی طریقوں کی اندھا دھن حمایت کو چھوڑ دینا پویگا تاکہ ہندوستان دنیا کے دوسرے ملکوں سے برابر کا مقابلہ کر سکے - تعلیم اور معاشرتی زندگی میں پرانی لکھڑ کو چھوڑ کر ترقی کے طریقے اختیار کرنے پویگے - اچھوتوں کے مسئلے کا حل نہایت ضروری ہے - انجمنہائے اتحاد مزدوران میں فرقہ وارانہ تعصب کسی قدر دور ہو رہا ہے - ایسے عام لوگوں کی زندگی کو ہر شعبے سے دور کرنا ہوگا - فلاح و بہبود اور معاشرتی خدمت کے کام کو (جو اعلیٰ پایے کے صنعتی ادارات اور رفاہ عامہ کی انجمنوں کا اہم جزو بن رہا ہے) زیادہ سے زیادہ ترقی دینا ہوگی تاکہ صنعتی ادارات کے بدترین پہلوؤں کا اثر زائل ہو جائے - عورتوں کی تحریک کو جو آج کل خوب ترقی کر رہی ہے زندگی کے ہر شعبہ مثلاً تعلیم، صحت عامہ، حفظان صحت، طرز معاشرت، نہز شہروں اور دیہات کی خانگی زندگی میں پورے زور کے ساتھ جاری کرنا ہوگا - معاشرتی اصلاح صرف عورتوں کی مدد سے مؤثر ہو سکتی ہے - بھنگی کے سہواسدن (واقع گامدیوی) کی مثال سے بہت کچھ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے - یہ سنہ ۱۹۰۸ع میں ہی - ایم مالاباری اور دیارام گھتومل کی کوششوں سے قائم ہوا تھا - یہ زمانہ کارکنوں کی طبی، معاشرتی اور حفظان صحت کی ضروریات کا انتظام کرتا ہے - یہ ادارہ ایک وقف کی امداد پر چل رہا ہے - لیکن اس کے لئے مستعد اور سرگرم کارکنوں کی بہت کمی ہے - افلاس کا مسئلہ صرف معاملات کے متعلق دو ایک کوششوں سے حل نہیں ہو سکتا - اس پر ہر طرف سے دھاوا کرنے کی ضرورت ہے - بیکاری کی مصیبت جو تعلیم یافتہ جماعتوں تک پہنچ رہی ہے اسی صورت میں دور ہو سکتی ہے کہ قوم کی ہسنگھڑ خرابیوں کے ازالے کے لئے ساری قوم کی طاقتیں مل جائیں

جمشیدجی ٹاٹا اور وسیع صنعتوں کی داستان : بنگلور انسٹیٹیوٹ

آف سائنس، جمشیدپور، اور لوہے کا کارخانہ -

صنعتی ترقی پر تبصرہ ختم کرنے سے پہلے جلد ایڈلا میں صلیت

و حرکت کے ایک دھماکا ذکر کر دینا مناسب ہوگا جس کی ذکاوت طبع اور پکے ارادے اور ہمت کے باعث ہندوستان کا صنعتی رویہ بالکل بدل گیا ہے۔ مسٹر جی۔ جی۔ نوشروان جی ٹاٹا (سنہ ۱۸۳۹ع لغایت سنہ ۱۹۰۴ع نے تین تحریکات کی بنیاد رکھی جو اُن کے فرزندوں کی سرپرستی اور نگرانی میں وسیع پیمانے کی جدید صنعتوں کی جانب دھماکی کر رہی ہیں۔ ایک تو بنگلور کا انڈین انسٹی ٹیوٹ آف سائنس [۱] ہے جس نے سنہ ۱۹۱۱ع میں کام شروع کیا۔ یہ درسگاہ اپنے قیام کے ارادے اور ابتدائی امداد کے لئے ٹاٹا خاندان کی مددوں احسان ہے۔ لیکن اب حکومت مہسور فیاضی سے اس کی امداد کر رہی ہیں۔ جیسا اس کے مجوزہ ابتدائی نام سے ظاہر ہوتا تھا اس کے قیام کا مدعا یہ تھا کہ ہندوستان بھر کے سید پادشہ سائنسدانوں کے لئے تحقیق کھلے نہا یونیورسٹی بن جائے۔ اس انسٹی ٹیوٹ کے عام اور عملی کیمسٹری ، آرگنک کیمسٹری [۲] اور برقی فنون کی سائنس کے شعبہ جات میں تحقیق و ترقی کا کام بڑے اعلیٰ معیار پر ہوتا ہے جس میں صنعت و حرکت کی عملی امداد کو مدنظر رکھا جاتا ہے۔ مسٹر ٹاٹا کی دوسری شاندار سکیم یہ تھی کہ ہندوستان میں اعلیٰ پیمانے پر لوہے اور فولاد کی جدید صنعت قائم کی جائے۔ بڑی تلاش اور یورپ و امریکہ کے بڑے بڑے ماہروں کے مشورے سے کارخانے کے لئے جگہ اور موقع سادھتی تھیوڑ کیا گیا۔ یہ چھوٹا ناگپور کے صوبے کے جنوبی حصے میں ایک یہ حقیقت سا گاؤں تھا ، لیکن اب ایک وسیع صنعتی شہر بن گیا ہے اور سنہ ۱۹۱۹ع میں مسٹر جی۔ جی۔ نوشروان جی ٹاٹا کے نام پر اس کا نام جی۔ جی۔ نوشروان پور رکھا گیا۔ اسکے موقع اور محل کے انتظام میں چار ضرورتوں کو مد نظر رکھا گیا تھا یعنی (۱) خام لوہے کی وسیع کان قریب ہو۔ (۲) کوئلے کی ایسی کان نزدیک ہو جس کا کوئلہ آسانی سے کوک میں تبدیل ہو سکے یعنی اس میں سے وال ، گندھک اُڑنے والے مادے بآسانی الگ ہو سکیں۔ (۳) چونے کا پتھر جو دھاتوں کو پگھلانے کے لئے اشد ضروری ہے قریب ہو۔ اور (۴) دیلوے کے ذریعہ بھیجنے اور ملکانے میں سہولت ہو اور کوئی بڑی بندرگاہ قریب ہو۔ جس جگہ لوہے اور فولاد کا یہ وسیع کارخانہ واقع ہے اس میں یہ تمام خوبیاں موجود تھیں۔ لہذا ہلانے کا کام سنہ ۱۹۱۱ع میں شروع کیا گیا۔ جنگ عظیم کے زمانے میں حکومت نے اس کارخانے سے

Indian Institute of Science—[۱]

Organic Chemistry—[۲]

مشرقی مہمات کے لئے ۱۵۰۰ مہل ریل اور دیگر سامان حاصل کیا - اب یہاں کلی معاون صنعتیں جاری ہو گئی ہیں مثلاً آلات زراعت ، جوت کی مشین ، انہیل والے برتن اور دیلے انجنوں کے پرزے بھی تیار کئے جاتے ہیں - جمشید پور کی آبادی ایک لاکھ کے قریب ہے ، اور قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت جلد دو لاکھ تک پہنچ جائیگی - اسکے علاوہ یہ ایک نئے نمونے کا شہر ہے جو نئی طرز پر تعمیر کیا گیا ہے - اس میں تمام ضروری ایشیاء ، حفظان صحت کے جدید طریق انتظامات ، بجلی کی روشنی اور وہ تمام سہولتیں موجود ہیں جن کی ایک روز افزوں صنعتی آبادی کو ضرورت ہوتی ہے -

ہائیدرو الیکٹرک سکیم ، مزدوروں کی بہبود ، خہرات

تیسری عظیم الشان تجویز یہ تھی کہ مغربی گھاٹ پر مصلومی تالاب بنادو ان سے بجلی اور گرد و نواح کی صنعتوں کے استعمال کے لئے برقی طاقت مہیا کی جائے - تجویز کرنے والے مسٹر تاتا کے انتقال سے چھ برس بعد سنہ ۱۹۱۰ء میں تاتا ہائیدرو الیکٹرک سیٹائی کمپنی قائم ہوئی اور پانچ سال کے عرصے میں یہ کمپنی کے ایک تہائی کارخانوں کو سستی اور بغیر دھوئیں کی برقی طاقت بہم پہنچانے کے قابل ہو گئی - یہ کام دو دو بروز وسعت اختیار کر رہا ہے اور اس کی تقلید میں ہندوستان میں ہائیدرو الیکٹرک کی اور بھی بڑی بڑی سکیمیں پیدا ہو گئیں - ان سکیموں کا سرمایہ کروڑوں تک پہنچتا ہے اور اس کا کلہر حصہ خود ہندوستان سے حاصل کیا گیا تھا - فولاد کمپنی کا سرمایہ $10\frac{1}{2}$ کروڑ سے زیادہ ہے اور ہائیدرو الیکٹرک کمپنی اور اس کی دو معاون کمپنیوں کا سرمایہ ۱۳ کروڑ سے اوپر ہے - سرمایہ اور صنعت کی اس عظیم الشان تنظیم کے ساتھ ہی مزدوروں اور کارکنوں کی بہبود کو ہمیشہ پیش نظر رکھا گیا ہے - مزید برآں تاتا خاندان خہراتی کاموں سے بھی بیکار نہ رہے - لیکن انہوں نے ”اُس پرترتھب خہرات پر جو ننگوں کو کھڑا ، بھوکوں کو کھانا اور بیماروں کو شفا دیتی ہے“ تیسری خہرات کو ترجیح دی ہے جو بہترین اور مالی دماغ لوگوں کی امداد کر کے انہیں ملک کی خدمت کے قابل بناتی ہے - کہا جاسکتا ہے کہ ہر کام میں محض قابلیت پر زور دینے میں بعض اہم انسانی فرائض کے چھوٹ جانے کا خدشہ ہے - نیز پر شمار سرمایہ چند افراد کے ہاتھ پڑ جانے میں بھی خطرے کا امکان ہے خصوصاً ایسی حالت میں جب رہنمائی کی قابلیت اور

قوت غیر ممالک سے حاصل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن اس قسم کے معاملات میں اخلاقیات ، عقل سلیم ، حب وطن اور تجارتی و صنعتی قابلیت کی ضروریات میں مفاہمت و مطابقت ناممکن نہیں اور انسانی معاملات میں ایمانداری سے اعتدال کے راستے پر چلتے رہنے سے بہترین نتائج برآمد ہوتے ہیں۔

حکومت کی تعلیمی پالیسی کی نئی تشریح

اس دور میں تعلیم کے متعلق کئی دلچسپ امور نظر آتے ہیں۔ حکومت کی نئی پالیسی کا آغاز ملک معظم کی اس تقریر سے ہوتا ہے جو انہوں نے ۹ جنوری، سنہ ۱۹۱۲ء کو کلکتہ یونیورسٹی کے سہاسنامہ کے جواب میں کی تھی۔ انہوں نے فرمایا:—

”میری خواہش ہے کہ ملک میں اسکولوں اور کالجوں کا جال بچھ جائے اور ان میں سے وفادار ، دلیر اور کارآمد رہنما پڑھ کر نکلے جو صحت و حریت ، زراعت اور زندگی کے دیگر شعبہ جات میں اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل ہو جائے۔ نیز میں چاہتا ہوں کہ علم کی روشنی سے اور اس کے لوازم یعنی خیالات ، آرام و آسائش اور صحت کے بلندتر معیار کی بدولت میری ہندوستانی رہنما کے گہرائے روشن نظر اُٹھیں اور ان کی مصلحت خوشگوار ہو جائے۔ میری یہ خواہش تعلیم ہی سے پوری ہو سکتی ہے اور ہندوستان کی تعلیمی نرتی کو میرے دل میں ہیشہ نمایاں جگہ حاصل رہیگی۔“

اس شاہی تقریر کے بعد حکومت ہند کی ۲۱ فروری اور ۲۴ اپریل سنہ ۱۹۱۳ء کی تجویزیں آئی ہیں۔ جن میں تعلیمی حالات پر تبصرہ کر کے ملک معظم کے قائم کردہ اصولوں کی روشنی میں تعلیمی پالیسی کی تشریح کی گئی۔ ان قراردادوں میں یہ پروگرام بنایا گیا کہ تعلیم کو ایک معاشرتی قوت کی صورت دی جائے۔ تعلیمی امور میں اصول صحت ، جسمانی تربیت اور طلباء کے چال چلن کا معیار بلند کرنے پر خاص توجہ ہو۔ طلباء کے لئے قیام گاہیں قائم کی جائیں اور صحت کے خیال سے ان کے طبی معائنے کو رواج دیا جائے۔ اساتذہ ، معلمین تعلیم اور رفاہ عامہ کے کاموں میں دلچسپی لہنے والوں کے مہل جول اور باہمی مشورے کو اور زیادہ رواج دیا جائے۔ مذہبی اور اخلاقی تعلیم کی اہمیت کو مدنظر رکھا جائے۔ توسیع تعلیم کا

ایک نظام عمل تیار کیا جائے جس میں حکومت ابتدائی تعلیم پر فیاضی سے روپیہ خرچ کرے اور ثانوی تعلیم کے معاملہ میں فہر سرکاری کوششوں کی حوصلہ افزائی کرے۔ 'قلوں' تجارت اور صنعت و حرفت کی تعلیم پر پہلے سے زیادہ توجہ کی جائے اور یونیورسٹی کے نظام 'افادہ' تعلیم اور نصب العین میں جدید خیالات و اسالیب سے پورے طور پر فائدہ اٹھایا جائے اور اس میں نئی اقامتی اور تدریسی یونیورسٹیوں پر تحقیق و تدقیق اور بہرون نصاب لیکچروں کے انتظام پر خاص توجہ کی جائے تاکہ یونیورسٹیاں عام زندگی سے زیادہ قریب ہو جائیں۔

تعلیمی اخراجات میں کثیر اضافہ کے باوجود ناکامی کے اسباب

یہ نظام عمل واقعی نہایت بلند تھا اور اگر کامیابی کا انحصار محض اخراجات پر ہوتا تو اسے عظیم الشان کامیابی حاصل ہوتی۔ سنہ ۱۹۰۵ء میں سرکاری سرمایہ سے (مقامی، صوبائی اور مرکزی سب مل کر) تعلیم پر ساڑھے تین کروڑ سے کم روپیہ خرچ ہوتا تھا۔ ۲۵ سال کے عرصے میں یہ خرچ بڑھتے بڑھتے سنہ ۱۹۳۰ء میں ۱۶ کروڑ سے اوپر ہو گیا۔ لیکن تعلیمی ترقی کے لئے روپیہ کے علاوہ اور بھی کئی باتوں کی ضرورت ہوتی ہے مثلاً اعلیٰ تربیت یافتہ اساتذہ جو اپنے نصب العین کے شہدائی اور ملک کے تمدن، روایات اور آئندہ اُمیدوں سے کلیتاً متعلق اور وابستہ ہوں، قوم کے مختلف فرقوں میں باہمی امداد و اعتماد، نہز قوم اور حکومت کے درمیان جو ملک کے سرمایہ اور نظام سلطنت پر قابض ہوتی ہے اشتراک عمل اور اعتماد کی موجودگی، تعلیمی سرگرمیوں کی ارد گرد کی تمدنی اور صنعتی زندگی سے موافقت، اور ایک ایسی قومی پالیسی جو عوام کی تعلیم کا سلسلہ بالترتیب یونیورسٹیوں نہز دستکاری اور حرفت کی دستگاہوں کے تعلیمی نصر کی بلند ترین چوٹی کے ساتھ قائم کر دے۔ مسٹر می ہو [۱] نے سنہ ۱۹۲۶ء میں برطانوی حکومت ہند کی تعلیمی پالیسی اور ہندوستان کی موجودہ قومی زندگی اور قومی مسائل اور اس کے اثرات پر ایک تبصرہ شایع کیا تھا جس میں انہوں نے اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ تمدنی شبہات اور بے چینی نے ایک اہم اور سرگرم قوت کی صورت اختیار کر لی ہے۔ ہم میں سے اکثر اس امر پر متفق ہونگے کہ جو

اصول مغربی تجربہ کی بنا پر بنائے گئے ہیں انہیں بغیر کسی تغیر و تبدل یا ترمیم کے ہندوستان میں رائج کرنے سے کچھ زیادہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نظام تعلیم میں عورتوں کے اور گھروں کے اندرونی حالات کو مناسب اہمیت نہیں دی گئی۔ فرقہ وارانہ رقابت میں کسی کے بجائے اضافہ ہو رہا ہے اور سنہ ۱۹۱۹ء کی اصلاحات کے مانتھتہ صفحہ تعلیمات کو منتخب شدہ وزرا کے سپرد کر دیئے۔ اس رجحان کو کم از کم شمالی ہند میں مزید تقویت حاصل ہو رہی ہے۔ سنہ ۲۲—۱۹۲۰ء کی تحریک عدم تعاون (نان کو آپریشن) نے سرکاری تعلیم کو مسترد کر دیا لیکن اس کے بجائے خود کوئی مؤثر قومی نظام پیش نہ کیا۔ اس لئے تعلیم کو سخت نقصان پہنچا اور یہ نقصان اس وجہ سے اور بھی زیادہ توجہ کے قابل ہے کہ سنہ ۱۲—۱۹۱۸ء میں انفلوئنزا کی وبا میں جس میں پچاس لاکھ آدمیوں کی جان گئی تعداد طلباء کی ترقی پہلے ہی رک گئی تھی۔ سنہ ۳۱—۱۹۳۰ء کی سیاسی بدنظمی سے بھی ایسے ہی مضر نتائج برآمد ہوئے۔ جنگ عظیم (۱۸—۱۹۱۳) اور اس کے بعد کی مالی مشکلات کے باعث بھی کئی مفید اصلاحات کا خیال ترک کرنا پڑا ہے۔ اگرچہ ہندوستان میں تعلیم پر پہلے کی نسبت بہت زیادہ روپیہ خرچ ہو رہا ہے لیکن سنہ ۱۹۲۹ء کی تعلیمی کمیٹی نے جو سر فیلپ ہارٹوگ [۱] کی صدارت میں سائمن کمیشن کی معاون کے طور پر قائم کی گئی تھی اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ بہت سا روپیہ بھروسہ اور غیر مؤثر طریق پر ضائع ہو رہا ہے۔ اس امر سے انکار نہیں ہو سکتا کہ کمیٹی کی یہ نکتہ چینی انصاف پر مبنی ہے۔

بھروسہ سرکاری کوششیں اور عوام کی تعلیم

لیکن تعلیم کے متعلق ہندوستانی رائے عامہ میں جو عام بیداری پائی جاتی ہے وہ بہت حوصلہ افزا ہے۔ لوگوں کی تعلیم اس وقت بھی گری ہوئی ہے لیکن یہ امر موجب اطمینان ہے کہ درسگاہوں میں لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ چنانچہ سنہ ۱۹۰۰ء میں مدراس میں لوگوں کی تعداد چار لاکھ تھی اور سنہ ۱۹۲۹ء میں انیس لاکھ ہو گئی۔ بالخصوص کی تعلیم کے متعلق مدراس ہنگال اور بمبئی میں ترقی کے آثار نظر آتے ہیں اگرچہ سرکاری

اعداد و شمار غالباً اصل صورت حالات سے زیادہ خروشگوار ہیں - راقم الحروف نے ایک اور موقع [۱] پر چند مشکلات کی جانب اشارہ کیا ہے جو بالغوں کی تعلیم میں حائل ہیں - مسلمانوں کی تعلیمی حالت بھی ترقی کر رہی ہے اگرچہ یہ ترقی اعلیٰ اور فنی شعبہ جات میں (ادنیٰ درجوں کی نسبت) کم پائی جاتی ہے - عام تعلیم کے معاملے میں ہم اپنے تبصرے کا آغاز مسٹر گوکھلے کی اس قرارداد سے کر سکتے ہیں جو انہوں نے ۱۸ مارچ سنہ ۱۹۱۰ء کو وائسرائے کی مجلس مقلدہ میں پیش کی تھی کہ ”ابتدائی تعلیم کو ملک بھر میں مفت اور لازمی قرار دینے کے لئے بدلیاتی تدابیر شروع کر دی جائیں“ اور اس کے متعلق واضح تجاویز پیش کرنے کے لئے ایک کمیشن مقرر کیا جائے“ - اگرچہ یہ قرار داد نامعلوم ہوگئی لیکن انہوں نے سنہ ۱۹۱۱ء میں اسی مقصد کے لئے ایک مسودہ قانون پیش کر دیا مگر اس میں بھی کامیابی نہ ہوئی - ان کی زندگی میں لازمی تعلیم کا آغاز بھی نہ ہو سکا - لیکن ان کی تحریک قائم رہی اور مختلف صوبجات میں سنہ ۱۹۱۸ء اور سنہ ۱۹۲۰ء کے فرمانان ایسے قوانین بنائے گئے جن کی رو سے حکام متعلقہ کو منعظم علاقوں میں لازمی تعلیم کا تجربہ کرنے کا اختیار دیا گیا - ان قوانین سے بہت کم معید اور بڑے نتائج پرآمد ہوئے جس کی وجہ کچھ تو اقتصادی مشکلات تھیں اور کچھ تحریک عدم تعاون - ان کے علاوہ ایک تیسری وجہ یہ بھی تھی کہ لازمی تعلیم کا خیال ابھی اہل ہند کے دلوں میں پورے طور پر جاگزیں نہیں ہوا تھا اور اس قسم کے مقامی اور اختیاری قوانین ایک قومی پالیسی کا بدلہ نہیں ہو سکتے - درسگاہوں کی اور طلبہ کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا ہے اگرچہ ادنیٰ ترین ابتدائی درجوں سے آئے پڑھنے والوں کی تعداد بہت کم ہے اور ایسے بچوں کی نسبتاً بہت کثرت ہے جو ابتدائی درجوں کے بعد تعلیم کا سلسلہ چھوڑ دیتے ہیں اور سب کچھ بھول بھال کر پھر آن پڑہ رہے جاتے ہیں [۲] -

[۱]—دیکھو رولڈ ایسوسی ایشن فار اڈوانس ایجوکیشن پلیٹین نمبر ۳۷ پابٹ ماہ فروری سنہ ۱۹۳۱ء -

[۲]—دیکھو رسالہ ”ٹائنٹیتھ سینچری“ Nineteenth Century پابٹ ماہ دسمبر سنہ ۱۹۲۸ء میں راقم الحروف کی تنقید -

نئی یونیورسٹیاں

یونیورسٹیوں کے معاملے میں ترقی کی رفتار بہت تیز بلکہ قریباً انقلاب انگیز رہی ہے۔ ہم پانچ یونیورسٹیوں کا ذکر پہلے کرچکے ہیں جو سنہ ۱۸۵۷ء سے سنہ ۱۹۱۹ء تک ۵۹ سال کے عرصے میں قائم ہوئیں۔ سنہ ۱۹۱۶ء سے سنہ ۱۹۲۹ء تک تیرہ سال کی مدت میں تیرہ نئی یونیورسٹیاں بن گئی ہیں جن سے کل تعداد ۱۸ تک پہنچ گئی ہے۔ ان کی بدولت نئے تعمیری انداز ، کام کے نئے ذہن اور تعلیم و تعلم کے نئے طریقے پیدا ہو گئے ہیں۔ بنارس ہندو یونیورسٹی (۱۹۱۶) اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی (۱۹۲۰) صریحاً جماعتی اور مذہبی یونیورسٹیاں ہیں بلکہ انہیں فرقہ وارانہ یونیورسٹیاں کہنا شاید زیادہ درست ہوگا۔ لیونکہ انہوں نے مذہبی معلموں کی تربیت اور مذہبی خیالات و احساسات کے جدید اسالہب کی ترقی کے لئے کوئی باقاعدہ کام نہیں کیا۔ مہسور یونیورسٹی (۱۹۱۱) اور عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد دکن (۱۹۱۹) ہندوستان کی دو بڑی سلطنتوں میں ہوئے قانون قائم شدہ یونیورسٹیاں ہیں۔ اول الذکر ہندو تمدن کا اور ثانی الذکر مسلم تمدن کا مرکز ہے۔ عثمانیہ یونیورسٹی میں ذریعہ تعلیم ایک دیسی زبان یعنی اردو ہے۔ لیکن دوسری یونیورسٹیوں نے ان صورتوں میں بھی جہاں مختلف دیسی زبانوں کی حوصلہ افزائی اور امداد کی جاتی ہے انگریزی ہی کو ذریعہ تعلیم بنا رکھا۔ یہ اسرور طلب ہے کہ اس صورت میں جب مختلف مقامات پر ایک درجن سے زیادہ دیسی زبانیں امتیاز و اہمیت کی طالب ہوں گی دیسی زبانوں کی یونیورسٹیوں کا قیام ہندوستان کے ایک واحد قوم بنانے کی راہ میں کس قدر حائل ہوگا۔ اگر ہندوستان بھر میں کوئی ایک دیسی زبان (مثلاً ہندوستانی جس کا قومی ضروریات کے لحاظ سے ایک خاص معیار بنا لیا گیا ہو) منظور کر لی جائے تو یہ صورت حال بدل سکتی ہے۔ لیکن یہ بات موجودہ زمانہ میں نہیں ہو سکتی۔ پتہ (۱۹۱۷) اور دھاکہ (۱۹۲۰) اقامتی اور تدریسی قسم کی یونیورسٹیاں ہیں ، اور ان کی مہلت ترکہبی اس دائرہ خیالات کا نتیجہ ہے جو سر مائیکل سیڈلر [۱] کے کلکتہ یونیورسٹی کمیون سنہ ۱۹۱۷ء سے تعلق رکھتا ہے جس نے اپنی رپورٹ سنہ ۱۹۱۹ء میں پیش کی

تھی۔ یہ کمیشن خاص طور پر کلکتہ یونیورسٹی کی اصلاح کی غرض سے مقرر کیا گیا تھا اور اس نے کلکتہ یونیورسٹی کے پڑانے دائرہ عمل میں سے ایک حصہ نکال کر دھاکہ میں ایک نئی قسم کی یونیورسٹی کا قیام کیا اور اٹلڈہ اسی قسم کی یونیورسٹیاں قائم کرنے کا مشورہ دیا۔ اس نئی قسم کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے کل شعبہ جات ایک ہی مقام پر مجتمع ہوں اور تعلیم و تدریس کا کام مختلف کالجوں کے بچائے خود یونیورسٹی کے ہاتھ میں ہو۔ کمیشن نے یہ سفارش بھی کی تھی کہ انٹرمیڈیٹ کالج اور ان کے ساتھ علیحدہ انٹرمیڈیٹ بورڈ بنائے جائیں۔ لیکن ان سفارشات پر کلکتہ یونیورسٹی کی ہنسیت دیکر یونیورسٹیوں میں زیادہ عمل کیا گیا۔ تاہم بارہ سال کے تجربے نے اس امر کی تائید نہیں کی کہ یہ سفارشات واقعی ہندوستان کے حالات کے موافق تھیں۔ کلکتہ یونیورسٹی سر آسٹونش مکرچی کی زبردست دہمائی میں اچھے طریق پر بدستور ترقی کرتی رہی۔ اس نے اپنی سرگرمیوں کے بعض پہلوؤں کی بدولت ایک ایسا مرتبہ حاصل کر لیا ہے جو ہندوستان بھر میں کسی اور یونیورسٹی کو حاصل نہیں۔ مثلاً ڈگری کے بعد کی تعلیم کے صفحے کو ترقی دی گئی۔ تعلیم کے نئے شعبہ جات جاری کئے گئے۔ سنسکرت اور اسلامی تمدن کی تعلیم کے لئے نئی اسامیاں قائم کی گئیں۔ دیہی زبانوں اور تمدنی مضامین کی حوصلہ افزائی کی گئی اور پڑانے کلکتہ ریویو کو حاصل کر کے یونیورسٹی کا رسالہ بنالیا گیا۔ دھاکہ یونیورسٹی کی طرح مقامی یونیورسٹیاں (دنکون ۱۹۲۰)۔ لکھنؤ (۱۹۲۰)۔ دہلی (۱۹۲۲) اور ناگپور (۱۹۲۳) میں قائم کی گئیں اور اس طرح صوبہ جاتی اور مقامی روایات کی اہمیت کا اعتراف کیا گیا۔ آئریہ یونیورسٹی (۱۹۲۷) اس فرض سے قائم کی گئی کہ الہ آباد کی پرانی یونیورسٹی کو دور دراز علاقوں کے انتظامی بار سے نجات مل جائے۔ اندھرا یونیورسٹی سنہ ۱۹۲۶ء میں بیروادہ میں قائم ہوئی۔ اس کا مقصد صریحاً قلوں تمدن کی نشو و نما ہے۔ دواڑی تمدن کی دوسری شاخوں (تامل اور ملہالم) کی اشاعت اور ترقی، سب سے نئی یونیورسٹی یعنی انامالے یونیورسٹی کے پھل نظر ہے جس نے سنہ ۱۹۲۹ء میں کام شروع کیا۔ یہ یونیورسٹی چھدا مہرم (متصل پورٹونودو - ضلع جلوہی اڑکھ) میں واقع ہے جو شہر مت کا بہت بڑا مرکز ہے۔ اس میں قانونی تعلیم کا انتظام نہیں کیا

جائے گا اور یہ انگریز معلمین اور انگریزی اثر کا بڑی خوشی سے خیر مقدم کریگی ۔ جو یونیورسٹیاں قانون سے قائم کی گئی ہیں ان میں اس یونیورسٹی کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس کا قیام ایک واحد فیاض راجا سر ایس ۔ آر ۔ ایم رامائن چیتیار کی ہمت اور اولوالعزمی کا نتیجہ ہے اور یہ ان ہی کے نام سے موسوم ہے ۔ راجا صاحب نے وقف فلاح کا اجرا بھس لاکھ روپیہ سے کیا تھا اور اسی قدر روپیہ حکومت نے دے دیا ۔ ان واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ آج کل یونیورسٹیاں بہت سے مختلف طریقوں پر کام کر رہی ہیں ۔ اور انٹر یونیورسٹی بورڈ جو سنہ ۱۹۲۶ء میں ان کی باہمی مشاورت کو ترقی دینے کی غرض سے قائم کیا گیا تھا ہماری اعلیٰ تعلیم کے سلسلے میں ایک اہم اور ضروری مرض انجام دے گا ۔

تعلیم اور تحقیق و تدقیق کے دیگر ادارات

ان سرکاری طور پر منظور شدہ یونیورسٹیوں کے علاوہ بعض دیگر ادارات بھی موجود ہیں جو یونیورسٹیاں کہلاتے ہیں لیکن ان کے نصاب ہائے تعلیم ، طریق کار اور خدشات منظور شدہ ادارات سے مشابہت نہیں رکھتے ۔ ” قومی “ یونیورسٹیوں کے ضمن میں دو ادارات کا ذکر کیا جاسکتا ہے جن میں سے ایک تو عہد تعاون کے دنوں میں منظور شدہ یونیورسٹی کے مقابلے میں علیحدہ میں قائم کیا گیا تھا اور اب دہلی میں منتقل ہو گیا ہے ۔ دوسری یونیورسٹی احمد آباد میں مہاتما گاندھی کے زیر سرپرستی کام کر رہی ہے ۔ پروفیسر کروڑے [۱] کی درس گاہ واقع یونا (جو مستورات ہند کی یونیورسٹی کہلاتی ہے) سرکاری منظوری کی خواہاں ہے لیکن ابھی حکومت کے مطلوبہ معیار تک نہیں پہنچی ۔ ان سب سے بالکل مختلف نوعیت کے ادارات وہ ہیں جن کو تحقیق و تدقیق کی درس گاہ [۲] کہا جاتا ہے ۔ ان میں سے بیشتر غیر سرکاری اوقات کی بدولت قائم ہوئے ہیں لیکن حکومت کی طرف سے ان کو امداد ملتی ہے ۔ ان میں فنون کے متعلق اعلیٰ پایے کی علمی تحقیق و تدقیق کا کام ہو رہا ہے ۔ اس قسم کے ادارات میں سے بعض کا حکومت سے براہ راست تعلق ہے جن میں سے مندرجہ ذیل قابل ذکر ہیں : (۱) پوسا کا زراعتی انسٹیٹیوٹ جسے اب

Professor Karve—[۱]

Research Institute—[۲]

عالم گھر شہرت حاصل ہو گئی ہے۔ (۱) جنگلات کے متعلق تحقیق و تدقیق کا انسٹیٹیوٹ واقع تھروہ دون جس میں 'اقتصادیات' جنگلات کی سائنس، کھسگری، علم نباتات اور کھڑے مکوروں کی سائنس کے شعبہ جات شامل ہیں۔ (۲) طبی تحقیقات کے لئے انڈین دیسچ فلڈ ایسوسی ایشن اور (۳) مویشیوں کی پرورش اور تھروہ کے متعلق امپرویل انسٹیٹیوٹ واقع بنگلور۔ ان سے زیادہ آزاد ادارات کے ضمن میں ہم چار ادارات کا ذکر کر سکتے ہیں یعنی (۱) بنگلور کا انسٹیٹیوٹ آف سائنس۔ (۲) سر جگدیپ چندر ہوس کا دیسچ انسٹیٹیوٹ واقع کلکتہ۔ ان دونوں میں عام طبیعوہات کے متعلق تحقیق و تدقیق ہوتی ہے۔ (۳) بھنڈارکر انسٹیٹیوٹ پونا اور (۴) دارالمصلحین اعظم کڈہ۔ یہ دونوں علی الترتیب ہندوستانی اور اسلامی معاملات کے متعلق مشہرتی تحقیق و تدقیق میں مصروف ہیں۔ ان کے علاوہ دہلی کے طبہ اور آپورویڈک کالج اور دیسچ انسٹیٹیوٹ کا ذکر بھی ضروری ہے جو چند سال ہوئے حاذق الملک حکیم اجمل خاں مرحوم (متوفی ۱۹۲۸ء) کی تحریک پر قائم ہوا تھا۔ یہاں جدید اصولوں کے مطابق تحقیق و تدقیق کے ذریعے سے ہمارے قدیم طبی نظام کو بہترین جدید معلومات کی سطح پر لانے کا کام ہو رہا ہے۔ طبی تعلیم کی نگرانی کے لئے مجوزہ آل انڈیا کونسل ہندوستان کی طبی سندات کو منظور کرنے سے برطانیہ عظمیٰ کی جنرل میڈیکل کونسل کے انکار (۱۹۳۰ء) کا نہایت موزوں جواب ہے۔ مستقبل میں غالباً ہندوستان کی اعلیٰ قانونی تعلیم کو بھی اسی طرح لندن کی قانونی دوسکالوں کی محکومی سے آزاد کرنا ممکن ہو جائیگا۔

ممتاز سائنسدان اور ماہرین ریاضی

گزشتہ چند سال میں ہندوستان نے موجودہ سائنس کی تعلیم اور سائنس کے اصولوں کے مطابق نئی تحقیق و تدقیق کے معاملے میں نمایاں ترقی کی ہے۔ سر جگدیپ چندر ہوس (پیدائش سنہ ۱۸۵۷ء) نے پودوں میں برقی تائر کے مطالعے اور نباتات و حیوانات کی زندگی کے باہمی رشتے کے متعلق اچھے عجوبے اور حیرت انگیز خیالات کے باعث عالمگیر شہرت حاصل کر لی ہے۔ یہ پہلے ہندوستانی تھے جنہیں انگلستان کی رائل سوسائٹی کا فیلو منعظم کیا گیا۔ کلکتہ کالج آف سائنس کے سہلہ پروفیسر سر پرہلا چندر رائے (پیدائش سنہ ۱۸۶۱ء) نہ صرف مشہور و معروف کھسگری دانی ہیں

بلکہ ان کی عام تمدنی مہارت بھی بہت وسیع ہے۔ کلکتہ یونیورسٹی کے پروفیسر سی۔ بی۔ رافس (یہاں اٹھ مدرسے ۱۸۸۸ء) کو سنہ ۱۹۳۰ء میں علم طبہات کا نوبل پرائز ملا ہے جس کا باعث انتشار نور (روشنی کے پھیلنے) کے متعلق ان کی تحقیقات اور اُس اصول کی دریافت ہے، جسے ان کے نام پر ”رامن ناٹر“ کہا جاتا ہے۔ اب ہندوستان میں ہر سال سائنس کانگریس منعقد ہوتی ہے چنانچہ پروفیسر رامن اس کے اجلاس منعقدہ سنہ ۱۹۲۸ء کے صدر منتخب کئے گئے تھے۔ دیہاتی کا ایک عالی پایہ ماہر جنوبی ہند میں پیدا ہوا۔ یہ سری نواس رامانوجن (۱۸۸۷—۱۹۲۰) تھے۔ صرف ۳۳ سال کی عمر میں بے وقت موت سے ایک ایسی ہستی اُٹھ گئی جس کا مستقبل بہت شاندار نظر آتا تھا۔

مصروری کے نئے اسلوب

فنون لطیفہ میں بھی نئی زندگی کا ظہور نظر آتا ہے۔ مقل مصروری کے قدیم اسلوب نیز وہ انداز جنہیں راجہوت اور کانگڑہ اسلوب کا نام دیا گیا ہے ملتحدہ ہستی سے متھے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ اور اُنہویں صدی کی کوششیں ہست درجہ کے زیادہ تر تقلیدی کام تک محدود تھیں۔ لیکن بیسویں صدی کے اوائل میں دو بھائیوں ابلندرو ناتھ اور گوگندرو ناتھ ٹیگور نے نئے پر تخیل نقطہ ہائے نظر سے ہندوستانی روایات دو بارہ زندہ کرنے پر توجہ کی۔ مسٹر ای۔ بی ہیول [۱] کو (جو ان دنوں کلکتہ کے سکول آف آرٹ کے پرنسپل تھے) ان نقطہ ہائے نظر سے گلی ہندوئی تھی، انہوں نے ایلنی تصویروں سے مشرقی فنون لطیفہ کے اس نئے اسلوب کی حوصلہ افزائی کی۔ نقاشی اور رنگ آمیزی کے متعلق ان کے کام میں کسی قدر جاپانی اثر نظر آتا ہے۔ لیکن موضوع تصویر کے متعلق ان کا تخیل ہندوستانی فساؤں میں پرواز کرتا ہے اور ان کے مو قلم کے نتائج میں بہت کچھ جدت اور تاثیر ہوتی ہے ان کے اسلوب سے لکھنؤ، لاہور اور جنوبی ہند بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ اس تحریک کے دیگر ممتاز افراد میں ملدرجہ ذیل نام قابل ذکر ہیں:—کلکتہ کے تین مصرور نند لال ہوس، است کمار ہالدار اور سریندر ناتھ گنگولی، پٹنہ کے ایشوری پرشاد۔ قصور (پنجاب) کے عذیمت اللہ اور مہسور کے ویلکٹاپا۔

مغل اسلوب کے ایک روحانی جانشین عبدالرحمان چغتائی ہیں جن کی تصاویر متعلقہ دیوان غالب میں روسائیت کا جوش اور قداس کی معانت دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ فلون لطیفہ کے نقاد ڈاکٹر جیمز کونس [۱] نے ان تصاویر کا پر جوش خیر مقدم کیا ہے اور شاعر اقبال نے چغتائی کے فن کو اختراع سے بھرا ہوا قرار دیا ہے جو زندگی اور فطرت کے حقائق سے آگے نکل جاتا ہے اور بعض اوقات ان سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ ہسپلی کی جانب مسٹر رحمان سہمنل اس سے مختلف طریقہ پر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے گائیکوار پورہ کی سرپرستی میں شیعہ نگاری اور دیواروں کی آرائش دونوں کے متعلق قابل تعریف کام کیا ہے۔ ان کے موقلم سے مہاراجہ پورہ کی شیعہ سنہ ۱۹۱۰ء میں رائل اکادمی لندن میں برائے نمائش دکھی گئی تھی۔ ہسپلی اسلوب فلون نے مسٹر گلڈسٹون سالومن [۲] کے ماتحت دیواری تصاویر اور فن تعمیر پر بہت توجہ کی ہے۔ تھوڑے تھوڑے وقفہ پر ملک بھر میں تصاویر کی خاص اور عام سائش ہوتی رہیں۔ اگرچہ ان کا معیار یا اعتبار اوسط کچھ زیادہ بلند نہیں ہوتا لیکن اس سے اس امر کا ثبوت ضرور ملتا ہے کہ پبلک میں فلون تصویر کے متعلق دلچسپی پیدا ہو رہی ہے۔

فن تعمیر میں تسلی بخش ترقی نہیں ہوئی

فن تعمیر میں ہندوستانی مذاق اور جوہر کی نشو و نما کے اعتبار سے تسلی بخش ترقی نہیں ہوئی۔ گزشتہ نصف صدی میں ہندوستانی دیاستوں میں کئی قابل ذکر محل اور برطانوی ہاٹ میں متعدد سرکاری عمارتیں وجود میں آئی ہیں، اور اگرچہ قدیم محکمہ تعمیرات عامہ کی بارکوں کا طرز تعمیر ہمیشہ کے لئے معزوک ہو چکا ہے لیکن ابھی تک ہم نے فن تعمیر کا کوئی واضح معیار اور اصول نہیں بنایا۔ موجودہ صدی میں فن تعمیر کے متعلق تین بڑے مواقع پیدا ہوئے۔ (۱) وگتوریا مہموریل کلکتہ کی تہاری میں۔ (۲) نئی دہلی کی سرکاری عمارتوں کی تعمیر میں اور (۳) مجالس وضع قوانین کے لیے متعدد اور کثیرالصرف ایوانوں کی تہاری میں جو مختلف صوبوں میں تعمیر ہوئے ہیں۔ بد قسمتی سے ان تینوں صورتوں میں ہندوستانی تمدن

[۱] James Cousins—

[۲] Mr. Gladstone Solomon—

اور قابلیت و ہنر کو بہت محدود موقع دیا گیا - ونگٹوریا مہموریل کا افتتاح ماہ دسمبر سنہ ۱۹۲۱ء میں ہوا تھا - اس کی بنا پر بہت خوبصورت ہے لیکن اس کے باقی لارڈ کرزن کے الفاظ میں یہ ” اٹلی کے دور جدید یعنی دور دیلمے سانس [۱] کے طرز پر ہے جس میں کچھ مشرقی نقوش بھی پائے جاتے ہیں “ [۲] تیار کی گئی ہے - نئی دہلی اور بیشتر صوبوں کی مجالس مقلدہ کے ایوانوں کے متعلق بھی اس قسم کے الفاظ استعمال کرسکتے ہیں - لندن کے انڈیا ہوس (افتتاح سنہ ۱۹۳۰ء) کا خانہ بھی نئی دہلی کے ایک برطانوی ماہر تعمیر نے تیار کیا تھا اس عمارت کو اندرونی نقوش و نگار کے سوا مشرقی فن تعمیر سے کسی لگاؤ کا دعویٰ تک نہیں ہے - دیواروں کے باہر جو لوح نما آرائشی نقوش بلے ہوئے ہیں ان میں اس قدر مختلف عناصر یکجا ہیں کہ ان کا اجتماع مضحکہ خیز نہیں تو کم از کم بے چوڑ ٹھونس ٹھانس ضرور ہے - مسٹر ای۔ بی۔ ہوبل کے خیال کے مطابق ہندوستان میں فن تعمیر کی قابلیت کافی حد تک موجود ہے - ہندوستانی فنون اور قابلیت کے ہر بھی خواہ کو اس امر کا افسوس ہوگا کہ ہندوستان کا کروڑوں روپیہ خرچ کرتے وقت اس رقم خطیر کو ہندوستانی روایات کو دو بارہ زندہ کرنے بلکہ کوئی نئی شاندار روایت قائم کرنے کے لئے بھی استعمال نہیں کیا گیا - مغل بادشاہوں نے فن تعمیر کا ایک شاندار طرز اور اسلوب قائم کر دیا تھا - ہندوستان کی انگریزی حکومت فن تعمیر کے کسی مرکزی طریق عمل یا نصب العین کے بغیر کام کر رہی ہے اور ” اٹلی کے دور دیلمے سانس کے طرز سے جس میں کچھ مشرقی نقوش بھی پائے جاتے ہیں “ دل بہلانے پر صابر و شاکر ہے -

ادبی رجحانات

ادب کے متعلق سلسلہ درجہ ذیل امور نمایاں نظر آتے ہیں : (۱) ہنگالی نے سر راہندو ناتھ تھاکور کی طباطبائی کی ہرکت سے عالمگیر ادب کا مرتبہ حاصل کر لیا ہے - (۲) ہنگالی قواما بدستور ہنگالی تمدن کے صوبہ جاتی شعبے کی حیثیت میں ترقی کر رہا ہے اگرچہ (تھاکور سے قطع نظر) اسے کوئی ہندوستان میں عالمگیر اثر حاصل نہیں ہوا - (۳) ہندوستانی

[۱]—Renaissance

[۲]—پرنس گورنمنٹ آف انڈیا ، مضامین ، لارڈ کرزن ، مطبوعہ لندن سنہ ۱۹۲۵ء جلد ۱

زبان کانگریس کی تازہ کاروائیوں میں سب سے زیادہ مستعمل ہونے کے باعث روز بروز تمام ہندوستان کی جانب بڑھ رہی ہے - (۴) اردو نثر نے بہت وسعت حاصل کر لی ہے اور اردو شاعری روز بروز قومی موضوعات کی جانب مائل ہو رہی ہے (۵) دیگر دیسی رہائوں نے اگرچہ بہت ترقی اور طاقت حاصل کر لی ہے لیکن یہ ہندوستان بھر کے تمدن کی نمائندگی کا دعویٰ نہیں کر سکتیں - اور (۶) انگریزی زبان کو ہندوستان بھر کے مؤثر ترین اور مستفوع خیالات کی زبان کی حیثیت میں اب تک علیہ حاصل ہے - غالباً مغربی ممالک کے نزدیک رابندر ناتھ ٹیگور اور مسز سرجلی نندو کی انگریزی نظموں کو ہندوستانی شاعری کی حیثیت میں جدید ہندوستان کے اور کسی ادب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے -

ٹیگور - بلکالی قواما - نظروالاسلام

ڈاکٹر رابندر ناتھ ٹیگور (پیدائش سلہ ۱۸۶۱ء) کے متعلق اس قدر لکھا جا چکا ہے اور ان کی تصانیفات انگریزی میں اور کسی حد تک اردو میں اس قدر آسانی سے دستیاب ہو سکتی ہیں کہ یہاں ان کے اثر پر عام تبصرہ کافی ہوگا - آج کل کے ہندوستانی تمدن میں ان کی شخصیت کو بہت نمایاں اہمیت حاصل ہے - ان کے مذہبی گیتوں کا انداز قدرتی طور پر ہندوانہ ہے لیکن ان گیتوں نے شاعرانہ محتاسن اور عارفانہ رموز عالمگیر حیثیت رکھتے ہیں - اروسی کے متعلق ان کا قصیدہ دراصل حسن کی دیوی کا قصیدہ ہے جس میں "لٹانی حسن کی ملکہ" لیکن "سلکندل اور بے پروا اروسی" اپنے نقش قدم پر آنسوؤں کی گشت گری جاتی ہے - ان کے انگریزی مضامین اور لیکچر ان کے فلسفہ زندگی اور خیالات کی نہایت عمدہ تفسیر ہیں - اگرچہ ہندوستان کی تاریخ کے متعلق ان کے خیال میں ہندوستانی تمدن کی تعمیر میں مسلمانوں اور انگریزوں کے حصے کو دخل حاصل نہیں لیکن وشوا بھارتی (عالمگیر یونیورسٹی) کی سکیم میں اس کا اعتراف موجود ہے - اس سکیم میں تمدن کے فنی پہلو پر بھی زور دیا گیا ہے جس کی اشد ضرورت تھی - ان کا قواما اس قدر لطیف 'رمز آمیز اور شاعرانہ ہے کہ اس سے عام سنجیدگی کوئی فائدہ نہیں آتا سکتا - بیسویں صدی میں بلکالی سٹیج کا عملی قواما نگار ہونے کا فخر دولچندر لال رائے (سلہ ۱۸۶۰-۱۹۱۳ء)

کو حاصل ہے۔ انہوں نے قدامت نگاری سنہ ۱۸۹۵ء میں شروع کی لیکن ان کی ادبی فتوحات کا آغاز اُس وقت سے ہوتا ہے جب انہوں نے قومیت اور سودیشی کے موضوعات پر لکھنا شروع کیا۔ ”رانا پرتاپ“ ”نروجہاں“ اور ”مہاراجہ“ ایسے ناکاموں میں انہوں نے بنگالی ، مغل اور راجپوت تاریخ کی اور ”چندر گھٹ“ میں موریا تاریخ کی تصویر پیش کی ہے۔ لیکن ان کے تاریخی واقعات عجیب و غریب ہیں اور انہیں تاریخ کے بجائے رومانس (داستان حسن و عشق) کہنا زیادہ صحیح ہوگا۔ ان کی دلچسپی کا زیادہ تر رجحان جذبات کی چھان بہن کی جانب ہے۔ اچھے آخری قدامت ”پراپارے“ (یعنی ”پرلے کنارے“) میں انہوں نے بنگال کی موجودہ ہندو سوسائٹی کے مسائل کا تجزیہ کیا ہے۔ بنگالی زبان کے ایک مسلمان قومی مصنف مولوی نذرا السلام ہیں جن کے نتائج طبع بہت دلچسپ ہوتے ہیں۔ ان کی نظم ”بدروہی“ جوش جذبات اور جدت سے معمور ہے۔

اردو ادب : ناول اور شاعری ، سر محمد اقبال

(اردو ادب میں جامع اور لچکدار نثر کی جہت انگیز ترقی جیسی مثالیں ادبی رسائل اور جدید ناولوں میں نظر آتی ہیں واقعی قابل توجہ ہے۔ جدید ناول نویسی میں شرر کی نقل اور پھروں ہو رہی ہے۔ لیکن یہ پھروں درواز مقامات کے تاریخی موضوعات پر لکھے میں نہیں بلکہ کردار نگاری ، حقیقی نویسی اور برجستہ داستان گوئی میں کی جاتی ہے۔ اس معاملے میں جاسوسی ناولوں کے رواج سے (جو ہندوستان میں مغربی مسالک سے آیا ہے) ناول نویسوں کو بہت امداد ملی ہے۔ لیکن اس امر سے انکار نہیں ہو سکتا کہ ابھی ہمارے ناولوں کو طلسم ، جادو اور جنوں کے واقعات اور عجیب و غریب ناگہانی اتفاقات سے پورے طور پر رہائی نصیب نہیں ہوئی۔ بے شمار کثیرالاشاعت ناولوں کے ضمن میں ہم پریم چند کے ”چوگان ہستی“ اور ظفر سر کی ٹیلی چیمبری“ اور ”لال کھٹور“ کا نام لے سکتے ہیں۔ اردو شاعری اپنی قدیمی لباس آرائی اور خالی خولی پرواز تخیل کو چھوڑ کر سیاسی اور فلسفیانہ موضوعات کی جانب مائل ہو رہی ہے۔ سیاسی میلان کی مثالیں حسرت موہانی (پیدائش سنہ ۱۸۷۵ء) اور لال چند ملک (پیدائش سنہ ۱۸۸۷ء) کی شاعری میں ملتی ہیں اور فلسفیانہ رجحان کا نمونہ

اقبال (پیدائش ۱۸۷۶ء) کی شاعری میں نظر آتا ہے - سر مصدق اقبال نے بھی ابتدا میں حب وطن کے موضوعات پر کچھ اردو نظمیں لکھی تھیں - اور ان کی بعض نظمیں مثلاً ”ہندوستان ہمارا“ اور ”نہا شوالہ“ بطور قومی ٹیکٹوں کے بہت مقبول ہوئیں - لیکن انہوں نے زیادہ تھوس کام فارسی زبان میں کیا ہے - ان کی چار تصانیف ”اسرار خودی“ - ”رموز بے خودی“ - ”پیام مشرق“ - اور ”زبور عجم“ اسلامی فلسفے کے ایک واضح نظام نے ذکر میں ہیں جس کا عکس ان کی سیکسی تقریروں میں بھی نظر آتا ہے - مختصراً ان کا کلام ’ملک کے دو دروہوں کے خلاف اظہارِ نمرت ہے - (۱) اہل مشرق کا نزل اور غفلت و جمود کی طرف جو رجحان ہے اور (۲) اخلاقی قوت کی حیثیت میں مغربی تہذیب کی اہمیت کا اعتراف - ان کا پیغام جوشِ عمل، بلند ہمتی، اور ترقی نفس کی دعوت کرتا ہے - مغربی تہذیب کی مذمت کے متعلق ان کے خیالات کی بسبت خواہ کسی کی رائے کچھ ہو ہو لیکن تعمیری خیالات کی دنیا میں اقبال کے اعلیٰ رتہ کے متعلق کوئی شبہ نہیں ہو سکتا - افسوس صرف اس کا ہونا ہے کہ انہوں نے اپنی اہم تصانیف اردو کو چھوڑ کر فارسی میں لکھیں -)

اردو قراۓ : آفا حشر کا شکوہ

(اردو سٹیج کی حالت کا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اسے ابھی تک بائالی اور مرہٹی سٹیج کے مانند کوئی مناسب فضا یا مرکز نصیب نہیں ہوا - ہر سٹیج تجارتی نقطہ نظر کی جانب مائل ہو جایا کرتا ہے - اور جب تک اس رجحان کا مقابلہ کرنے کے لئے زبردست تمدنی حالت موجود نہ ہیں سٹیج کی شہرت روز بروز کم ہوتی جاتی ہے) (اردو سٹیج کی تجارتی باگ پارسی سرمایہ داروں کے ہاتھ میں ہے) تجارتی اعتبار سے یہ لوگ بہت سمجھدار ہیں ، اور مرحوم مسٹر کھٹاؤ ایسے اصحاب نے سٹیج کے سامان اور مشنری میں اصلاح و ترمیم کرنے پر فخر بھی کیا ہے - لیکن انہوں نے اردو کی ادبی صلاحیت سے کوئی دلچسپی نہیں - اگر انہیں کوئی قابل اور طباع (مصلف) ملے بھی جائے تو تجارتی کامیابی کی ضروریات اسے ایک قلمی مزدور بنا دیتی ہیں جسے ایک مقررہ ماہوار تنخواہ ملتی ہے - اس کے لکھ ہونے فاتکوں کے تمام حقوق مالکان کبھی کے حق میں محفوظ ہوتے ہیں) اور وہ

صرف سرمایہ داروں کی فرمائش پر لکھتا ہے (اس کی اس قدر حیثیت نہیں ہوتی کہ خود کوئی ناٹک سٹیج پر لائے یا اسے چھپوا کر تعلیم یافتہ ناظرین کی سرپرستی حاصل کرے۔ اور اس کے جتنے ناٹک سٹیج پر (بعض اوقات مسخ شدہ صورت میں) پیش کئے جاتے ہیں ان کے متعلق کسی قسم کا حق حاصل نہیں ہوتا۔ مشہور ڈراما نگار آفا حشر کے ایک خط میں جن کے ناٹکوں کا آج کل اردو سٹیج پر بہت رواج ہے اس صورتِ حالات کا بالکل دوستِ نقشہ کھینچا گیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں ”مالکن کمپنی کی فرمائش، پسند، اور تاجرانہ نقطہٴ نگاہ کو مدارِ عمل قرار دے کر ان کی معین کردہ مدت کے اندر کسی تصنیف کی تکمیل میں سرگرم کار ہونا، مشغلہٴ تصنیف نہیں، علمی تذلیل، ذہنی غلامی، اور قلبی مزدوری ہے۔ لیکن حریتِ فکر و ضمیر کے خلاف ضرورتاً اس مزدورانہ زندگی کی پذیرائی کرنی ہوتی ہے“ [۱]۔

سٹیج کیسے آزاد ہو سکتا ہے

بلتالی سٹیج نے اہل قلم، اہل ذوق اور اہل ثروت کے ساتھ مل کر کلم کرنے کی وجہ سے آزادی حاصل کی ہے اور اردو سٹیج کے امراض کا علاج بھی اسی نسخے سے ہو سکتا ہے۔ اردو ڈراما کی دنیا مہر تھ، کمپنی کے علیٰ اظہر ایسے ایکٹروں سے محروم نہیں رہی جن کے چلن اور مہارت فن کی بدولت پبلک کی نظروں میں ان کے پوشے کی وقعت ہوا رہی تھی۔ آج کل اردو زبان کے ادبی وسائل میں ڈراما پر روز افزوں توجہ ہو رہی ہے جس سے ڈراما کا مستقبل اُمید افزا نظر آتا ہے۔ لیکن یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ بولنے والے علموں کا سخت مقابلہ ہندوستان میں بھی دوسرے ملکوں کی طرح سٹیج کی ترقی کے لئے مضر ثابت ہوا۔

مہد مافی کا سبق اور مستقبل کے لئے روشنی

(برطانوی ہند کی تمدنی ترقی پر اس سرسری تبصرے کے دوران میں ہمیں اپنی تمدنی ذہلیت اور ذوق کے کئی پہلوؤں کی جھلک نظر آتی ہے۔ ابتدا میں مایوسی نظر آتی تھی۔ پھر تقلید کا دور آیا۔ اس کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ تقلید سے کوئی مفید نکتہ نہ برآمد نہیں ہو سکتا۔ اور اب ہم

یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑ لیا ہے۔ اس احساس پر شرمندگی کے ابتدائی غلبے میں ہم غلامی کی ذمہ داری اپنے بچائے دوسروں پر ڈالنے لگے (مغرب کی پرتلاش اور روز افزوں تہذیبوں کی برائی کرنے کی رو میں بہ جاتے ہیں، اور ان کے تاریک پہلوؤں کی تلاش میں ان علم خدمات کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو ان تہذیبوں نے بنی نوع انسان کے لئے اور خود ہمارے لئے انجام دی ہیں۔ خود اپنے ملک کی جانب آتے ہیں تو ہندوستانی آبادی کا ہر ایک حصہ اور ہر جزو اپنی تعریف میں مست ہو جاتا ہے اور دیگر اجزا کو نظر انداز کر دیتا ہے یا پھر ان کی مذمت کرتے لگتا ہے۔ اس طرح تناسب کا احساس نابود اور گزشتہ ناکامیوں کے سبق کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ باہمی تہمت تراشی اور اپس کی بداعتمادی کے باعث وہ اعتماد نفس اور ثابت قدمی پیدا نہیں ہونے پاتی جس کے بہرے پر ایک نئی تہذیب پر وقار انداز میں اپنے مستقبل کی منزلوں طے کیا کرتی ہے۔ اگر صحیح طریق پر اپنے نفس کی خرابیوں کی جانچ پرتال اور چھان بین کی جائے تو یہ عمل ایک قوت بخش نسخہ کا کام دے سکتا ہے۔ اس نسخے سے قوت حاصل کر کے ہمارے جسم کے رگ پتے نئی تولید میں مشغول ہو جائیں گے اور ان مرض پیدا کرنے والے کھڑوں کا علاج خود ہی ڈھونڈ لیں گے جو جسم کے رگ پتوں میں پیدا ہو گئے ہیں۔ جب اس قسم کے کھڑے اور برے مادے دور ہو جائیں گے تو جوانی کے دوبارہ آنے کا سلسلہ ہمارے خیالات میں جوش انہیساں ہمارے تمدنی نظام میں یک جہتی اور ہمارے اقتصادی اور سیاسی نظام میں انصاف پسندی اور اشتراک عمل پیدا کر دے گا۔ اس وقت مادر ہند کے تمام بھگتے بھگتوں کو خواہ وہ ہندو نسل سے ہوں یا مسلم یا انگریز نسل سے ”ہمارے ہندوستان“ کے حال، ماضی اور مستقبل سے روحانی اطمینان اور فخر حاصل ہوگا۔

ضمیمہ

اُن کتابوں کی فہرست جن کا حوالہ کتاب کے معنی میں دیا گیا ہے
نوٹ: — ہر کتاب کے لئے عموماً پہلے مصنف کا نام " بعد کتاب کا نام " اور پھر اس کی
طباعت کا مقام اور سال (اگر معلوم ہو سکے) لکھا گیا ہے ۔

ضمیمہ

وہ کتابیں جن کا تعلق کسی خاص باب سے نہیں ہے

- (۱) مل اور ولسن : برطانوی ہند کی تاریخ : ۹ جلدیں - لندن -
سنہ ۱۸۳۸ع -
- (۲) جے - سی - مارشمن : برطانوی ہند کی تاریخ - ۲ جلدیں -
سری رام پور - سنہ ۱۸۶۸ع -
- (۳) مارکوئیس کرزن آف کھڈلستون : ہندوستان میں برطانوی حکومت -
۲ جلدیں - لندن - سنہ ۱۹۲۵ع -
- (۴) سر ولیم - قبلو - ہنستور : انڈین ایمپائر - لندن - سنہ ۱۸۹۳ع -
- (۵) عبداللہ یوسف علی : مہلک آف انڈیا - لندن - سنہ ۱۹۲۵ع -
- (۶) سر ورنی لویت : انڈیا - لندن - سنہ ۱۹۲۳ع -
- (۷) ریمزے مہوٹر : مہلک آف برٹش انڈیا سنہ ۱۷۵۶ع لغایت
سنہ ۱۸۵۸ع - مانچسٹر - سنہ ۱۹۱۵ع -
- (۸) چادوناٹھ سرکار : انڈیا تھروٹی ایجز - کلکتہ - سنہ ۱۹۲۸ع -
- (۹) پرمتم ناتھ بانسو : برطانوی دور میں ہندوستان کی تاریخ -
۳ جلدیں - کلکتہ - سنہ ۱۵-۱۹۱۴ع -
- (۱۰) اے - بی - کھتم : انڈین پولیسی پر تقاریر اور تھریورات -
۲ جلدیں - آکسفورڈ - سنہ ۱۹۲۲ع -
- (۱۱) جیمز برجس : موجودہ ہندوستان کی کرنولوجی سنہ ۱۴۹۳ع
لغایت سنہ ۱۸۹۳ع - ایڈنبرا - سنہ ۱۹۲۳ع -
- (۱۲) ٹی - قبلو - ہول : اورینٹل بائوگرافیکل ڈکشنری ترمیم شدہ
ایچ - جی - کھن - لندن - سنہ ۱۸۹۳ع -
- (۱۳) ایڈورڈ بھلور : سائیکلو پیڈیا آف انڈیا - مدراس - سنہ ۱۸۵۷ع -

- ✓ (۱۴) ایس - سی - ہل : انڈیا آرکس ریکارڈ ہوم مسٹریس - لندن -
 سنہ ۱۹۲۷ء -
- (نوٹ : اس کے ذریعے سے انڈیا آفس کے غیر مطبوعہ دفتری کاغذات
 متعلق آخر اٹھارہویں صدی اور شروع انیسویں صدی دستیاب ہوسکتے ہیں) -
- ✓ (۱۵) نظامی بدایونی : قاموس المشاہیر - ۲ جلدیں - ہدایوں -
 سنہ ۱۹۲۳-۲۶ء -
- ✓ (۱۶) امپیریل گھزیٹیر آف انڈیا : ۲۶ جلدیں - اکسفورڈ - سنہ
 ۱۹۰۸-۹ء -
- (۱۷) سی - ای - بکلیف : فکشری آف انڈین بائوگرافی - لندن -
 سنہ ۱۹۰۶ء -
- (۱۸) مرے : ہینڈ بک فار ٹریولرز این انڈیا - تھرہواں اڈیشن - لندن -
 سنہ ۱۹۲۹ء -
- (۱۹) انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا : چودھواں اڈیشن - ۲۴ جلدیں - لندن -
 سنہ ۱۹۲۹ء -
- ✓ (۲۰) کلکتہ ریویو : کلکتہ - مختلف جلدیں -
- (۲۱) گرہین دتاسی : فرانسیسی زبان میں تاریخ ادب ہندوی و
 ہندوستانی - دوسری اڈیشن ۳ جلدیں - پھرس - سنہ ۱۸۷۰-۷۱ء -
- (۲۲) رائل ایشیاٹک سوسائٹی کے جنرل - لندن -
- (۲۳) ایلوٹھل رجسٹر : لندن - مختلف جلدیں -
- (۲۴) انڈین یسٹیر بک : ٹائمز آف انڈیا - بمبئی -
- (۲۵) موجودہ اور سابق زمانوں کے اخبارات -
- (۲۶) سالانہ سلسلہ مورل ایلڈ مینٹریل پروگریس رپورٹ : مطبوعہ
 گورنمنٹ -
- (۲۷) پانچ سالہ سلسلہ تعلیمی ریویو : مطبوعہ گورنمنٹ جس کا
 آخری اور نواں ریویو سنہ ۱۹۲۲-۲۷ء کے متعلق ہے -

پہلے باب کے متعلق کتابیں

- (۱) ولیم ہولٹس : ہندوستانی معاملات پر خیالات - لندن - سنہ ۱۷۷۲ء -

- (۲) ولیم ہکی : مہموالرس مؤلفہ اہلقرۃ سہتر : ۳ جلدیں - لندن -
سنہ ۱۹۱۳ء -
- (۳) مرزا ابوطالب خاں : سفر کے حالات : سنہ ۱۷۹۹ء لغایت سنہ ۱۸۰۳ء -
مترجمہ سی - سنگھورت - ۲ جلدیں - لندن - سنہ ۱۸۱۰ء -
- (۴) ذکسر مہر (فارسی) مؤلفہ مولوی عبدالصق : اورنگ آباد -
سنہ ۱۹۲۸ء -
- (نوٹ : مولوی صاحب نے کافی دلائل سے بتلایا ہے کہ مہر صاحب کی
پیدائش کی تاریخ سنہ ۱۱۳۷ء مطابق سنہ ۱۷۲۳ء تھی - اس معاملے میں
سابقہ مصنفین کے قیاسات غلط تھے - مولوی صاحب نے اور بھی تاریخوں پر
روشنی ڈالی ہے) -
- (۵) پادری سی - ایف - شوائس : مکتوبات اور روز نامچہ معہ مختصر
سوانح صبری کے دوسرا آئیشن - لندن - سنہ ۱۸۲۶ء -
- (۶) فرایڈ لہو پارٹولومہو : ہندوستان کا سفر سنہ ۸۹-۱۷۷۶ء -
انگریزی ترجمہ - لندن - سنہ ۱۷۹۹ء -
- (۷) لہوک سکریٹن : ہندوستان کی حکومت پر خیالات - لندن -
سنہ ۱۷۹۳ء -
- (۸) سر ولیم فاسٹر : زر فانی کے حالات ہندوستان میں سنہ ۹-۱۷۸۳ء -
جلد اول سوسائٹی آف آرٹس - لندن - ۱۵ مئی سنہ ۱۹۳۱ء -
- (۹) مسز ایلنڈرافے : ہندوستان سے اصلی خطوط سنہ ۱۷۷۹ء لغایت
سنہ ۱۸۱۹ء - مؤلفہ ای - ایم - فارستر - لندن - سنہ ۱۹۲۵ء -
- (۱۰) ایس - سی - ہل - بنکال سنہ ۷-۱۷۵۹ء - ۳۰ جلدیں - لندن -
سنہ ۱۹۰۵ء -
- (نوٹ : مرزا عمر بیگ کا واقعہ جلد ایک ، صفحہ ۱۸۳ نوٹ میں درج ہے۔)
- (۱۱) سید قلم حسین خاں : سہر المتاخرین - انگریزی ترجمہ ریحانۃ
سنہ ۱۷۸۹ء جدید طبع کلکتہ سنہ ۱۹۰۲ء -
- (۱۲) سودا : کلیات - مصطفائی پریس دہلی - سنہ ۱۲۷۲ھ -
- (۱۳) انصاف کلام امیر : مؤلفہ مولوی عبدالصق - علیحدہ سنہ ۱۹۲۱ء -
- (۱۴) سر ایچ - ایم - ایلیمٹ اورچہ - ڈاؤسن : ہندوستان کی تاریخ آسٹری
مورخوں کی زبانی - آئہریں جلد - لندن - سنہ ۱۸۷۷ء -

- (۱۵) ایڈمنڈ برک : تصانیف - ہونز برٹش کلاسکس - ۸ جلدیں - لندن - سنہ ۷-۱۵۴۴ع -
- (نوٹ : ولون ہسٹنگز کے مقدمے میں ان کی تقریریں جلد ۷ اور ۸ میں درج ہیں - اور نیپا کا بیان جلد ۷ صفحہ ۳۶-۳۲ میں درج ہے) -
- (۱۶) جیمز فوربس : اوٹوگرافل میٹائرس - ۲ جلدیں - لندن - سنہ ۸۳۴ع -
- (۱۷) ہامول : سیمونل جانسن کی سوانح عمری : مولفہ جی - بی - ہل ، ۴ جلدیں - آکسفورڈ - سنہ ۸۸۷ع -
- (۱۸) روبہرت آورم : ہندوستان کی حکومت اور اس کے باشندے - مطبوعہ کتاب ہسٹاریکل ٹریکیمینس آف دی مغل ایمپائر - لندن - سنہ ۸۰۵ع -
- نوٹ : کہلوں کی اور ہندوستانی پوادہ سپاہ کی قوت برداشت کا ذکر صفحات ۶۳-۴۹۳ پر ہے -
- (۱۹) ایس - سی - ہل : یوسف خان ہامی کھدان - لندن - سنہ ۹۱۴ع -

دوسرے باب کے متعلق کتابیں

- (۱) میکالے : ایسے آن ولون ہسٹنگز -
- (نوٹ میکالے کے ایسیز کے کئی ایڈیشن ہیں - آکسفورڈ میں فارسی چوہانے کی تصویز کے لئے دیکھو ایڈیشن لندن سنہ ۸۵۲ع - صفحہ ۵۹۳) -
- (۲) سر جیمز گھنن : نند کمار اور سر ایلائچا امہی کے مقدمے کے حالات - لندن - سنہ ۸۸۵ع -
- (۳) سید فلام حسن خاں : سہرالمخاخرین - انگریزی ترجمہ دیوانہ (حاجی مصطفیٰ) سنہ ۷۸۹ع جدید طبع کلکتہ - سنہ ۹۰۲ع -
- (نوٹ : دیکھو جلد ۳ - صفحہ ۱۵۷ لغایت ۲۱۳) -
- (۴) مشہور مستشرقین : مصنفہ مختلف مصنفین - مطبوعہ جی - اے - ناتھن - مدراس -
- (نوٹ : سر ولیم جونز نے ولکس اور کولہروک کی زندگی کے کچھ حالات ایسی میں درج ہیں) -
- (۵) رابرٹ سلیکوریٹ : انگریزی ادب میں ہندوستان کا ذکر - لندن -

- (۶) ایشیاٹک رجسٹر : ۱۲ جلدیں - لندن - سنہ ۱۸۰۰ع لغایت سنہ ۱۸۱۰ع -
- (۷) سر ولیم جونز : تصانیف - ۶ جلدیں - لندن - سنہ ۱۸۹۹ع -
- (۸) سر ٹی - ای - کولبروک : سوانح عمری ایچ - ٹی - کولبروک - لندن - سنہ ۱۸۷۳ع -
- (۹) فریدرک کارنہگنر : ایدوسن اور ایشیا - کیمبرج ممالک متحدہ امریکہ - سنہ ۱۹۳۰ع -
- (۱۰) کعب صلوۃ السواعی : مصلفہ گریگوریس قی گریگوری [۱] - فانی - سنہ ۱۵۱۳ع -
- (۱۱) قی - سی - ایف - قی شلورا : بیلوونہکا آرابیکا [۲] (لاطینی زبان میں) - حالے - سنہ ۱۸۱۰ع -
- (۱۲) دنیس چندرا سنن : بلکالی زبان اور ادب کی تاریخ - کلکتہ - سنہ ۱۹۱۱ع -

تیسرے باب کے متعلق کتابیں

- (۱) ایچ - ڈی - سلوڈینسن : انتخابات کلکتہ گزٹ سنہ ۱۸۰۶ع تا سنہ ۱۸۱۵ع جلد ۳ - کلکتہ - سنہ ۱۸۶۸ع -
- (۲) راجہ بلایا کرشنا دیب : کلکتہ کی ابتدائی تاریخ - کلکتہ - سنہ ۱۹۰۵ع -
- (نوٹ : لاٹری کے لئے صفحہ دیکھو ۳۷-۳۸ اور نہی کلکتہ گزٹ مذکورہ بالا) -
- (۳) پانچویں رپورٹ دارالعوام کی سیلینٹ کمیٹی متعلق امورات اہست انتہیا کمیٹی : ۲۸ جولائی سنہ ۱۸۱۲ع - مع تشریح و تہجد مصلفہ قبلہو - کے فرمیلچر - ۲ جلدیں - کلکتہ - سنہ ۱۹۱۷ع -
- (۴) ایچ تھوپرا : ہندوؤں کے اخلاق ، عادات اور رسومات - مؤلفہ ایچ - کے - بیچم - آکسفورڈ - سنہ ۱۸۹۹ع -

[۱]—Gregorius de Gregorii—

[۲]—D. C. F. de Schnurrer : Bibliotheca Arabica—

(۵) چارلس گرانٹ : برطانیہ کی ایشیائی رعایا میں سوسائٹی کی حالت پر مشاہدات - مصنفہ سنہ ۱۷۹۲ع - بطور مقدمہ ایک پارلیمنٹری رپورٹ سہلیکٹ کمیٹی دارالعوام متعلق ایسٹ انڈیا کمپنی - سنہ ۳۲-۱۸۳۱ع میں مطبوع ہوا -

(۶) تھامس ٹواننگ : ہندوستان کا سفر ایک سو سال پہلے - لندن - سنہ ۱۸۹۳ع -

(۷) این - این - گھوش : مہاراجہ نب کسن بہادر کی سوانح عمری - کلکتہ - سنہ ۱۹۰۱ع -

(۸) اے - میکڈانلڈ : نائٹ فرنیس کی سوانح عمری - سنہ ۱۸۵۱ع کے انڈیشن سے جدید طبع - تمہید ایچ - جی - رالسن - آکسفورڈ - سنہ ۱۹۲۷ع -
(۹) ولیم ہاجز : ہندوستان کا سفر - سنہ ۸۳-۱۷۸۰ع - لندن - ۱۷۹۳ع -
(۱۰) محمد سعید احمد مارہروی امرائے ہند : کانپور - سنہ ۱۹۱۰ع -
(نوٹ : دیکھو صفحہ ۱۸۱ بابت تعمیر جدید شہر جے پور) -

(۱۱) سید علی بلگرامی : تمدن ہند - آگہ - سنہ ۱۹۱۳ع - ڈاکٹر گسٹاؤ لیون کی فرانسیسی کتاب کا اردو ترجمہ -

(۱۲) جیمز فرگوسن : ہندوستانی و، شرقی علم تعمیر کی تاریخ - توہم شدہ ہے - برجس اور آر - پی سہرس -

(۱۳) انڈین سائنس کانگریس کی لکھنؤ کی ہولڈ بک - ممسور - سنہ ۱۹۲۲ع -

(۱۴) محمد حسین آزاد : آب حیات - لاہور - سنہ ۱۹۱۷ع -

(۱۵) ریمزے میور : مہملک آف برٹش انڈیا -

(نوٹ : دیکھو صفحہ ۱۹۵ بابت ہسٹریکلز کی موسیقی کی گہری واقعہ بلارس) -

(۱۶) رسالہ انڈین آرٹس اینڈ لیٹرز : جلد ۴ - نمبر ۱ - لندن - سنہ ۱۹۳۰ع -

(۱۷) سی - آر - لو : ہندوستانی بھڑے کی تاریخ - ۲ جلدیں - لندن - سنہ ۱۸۷۷ع -

• (نوٹ : دیکھو جلد ۱ صفحہ جات (۵۱-۱۵۰) ۷۷-۱۷۹ ۲۹۸ اور نوٹ اور ۴۱-۵۳۷) -

- (۱۸) رادھا کمبھ مکرجی : ہندوستانی جہاز سازی - بمبئی - سنہ ۱۹۱۲ء -
 (۱۹) قی - قی - ہروتن - ایک مہنگہ کھمپ ہے - مکتوبات سنہ ۱۸۰۹ء -
 لندن - سنہ ۱۸۹۲ء -

چوتھے باب کے متعلق کتابیں

- (۱) جارج نکولس : ہنداس پانت شالے کی نشو و نما اور ترقی کا خاکہ
 مصلحہ ۱۸۳۸ء - مطبوعہ گورنمنٹ پریس الہ آباد - سنہ ۱۹۰۷ء -
 (۲) مستند پتھری نلہا : سیرالصلحہیں - جلد ۱ - دہلی - سنہ ۱۹۲۲ء -
 (۳) پلذت ملوہر لال زشی : گلدستہ ادب - الہ آباد -
 (۴) سید عبداللطیف : اردو ادب پر انگریزی ادب کا اثر - لندن -
 سنہ ۱۹۲۳ء -
 (۵) ولیم وارڈ : ہندوؤں کی تاریخ ' ان کے ادب اور ان کے دیوتاؤں کے
 قصوں کا بیان - ۳ جلدیں - لندن - سنہ ۱۸۲۲ء -
 (۶) عبداللہ یوسف علی : ہندوستان میں تین سیاح - لاہور - سنہ ۱۹۲۶ء -
 (۷) ٹامس روپک : فورٹ ولیم کالج کی تاریخ - کلکتہ - سنہ ۱۸۱۹ء -
 (۸) منٹگمری مارٹن : مارکوئس ویلزلی کے ہندوستان کی حکومت کے
 دوران کے مراسلات و مکتوبات - جلد ۲ - لندن - سنہ ۱۸۳۶ء -
 (۹) رسالہ خیمالستان لاہور : مضمون بابت ابتدائی فارسی اخبار - اپریل
 سنہ ۱۹۳۰ء -
 (۱۰) ایف - ای - کے : ہندی ادب - کلکتہ - سنہ ۱۹۲۰ء -
 (۱۱) منصور اکبر آبادی (سید مستند مصروف رضوی) روح نظیر آکرہ :
 سنہ ۱۹۲۲ء -
 (۱۲) پروفیسر شہناز : کلیات نظیر -
 (۱۳) جے - سی - مارشمن : (کیری) مارشمن اور وارڈ کی سوانح عمری
 اور ان کا زمانہ - ۲ جلدیں - لندن - سنہ ۱۸۵۹ء -
 (۱۴) جی - آر - گلیک : ولون ہیسٹنگز کی سوانح عمری - ۳ جلدیں -
 لندن - سنہ ۱۸۴۱ء -
 (۱۵) ولیم ٹیلہٹ : ہندوستانی تقریحات - ۲ جلدیں - ایڈنبرا -
 سنہ ۱۸۰۳ء -

- (۱۶) ہندوستانی انتیلمپلر : کلکتہ - ہرکارہ پریس - سنہ ۱۸۰۱ع -
 (۱۷) سوشل کمار دے : بلکال ادب کی تاریخ - سنہ ۱۸۰۰ع لغایت
 سنہ ۱۸۲۵ع - کلکتہ - سنہ ۱۹۱۹ع -
 (۱۸) رام بابو سکھنا : اردو ادب کی تاریخ - الہ آباد - سنہ ۱۹۲۵ع
 (انگریزی زبان میں) -

پانچویں باب کے متعلق کتابیں

- (۱) قبلو ایتم : رپورت دیسی زبانوں کی تعلیم بلکال اور بہار میں
 سنہ ۱۸۳۵-۱۸۳۶ اور ۱۸۳۸ مولفہ پادری جے - لونگ - کلکتہ - سنہ ۱۸۶۸ع -
 (۲) سی - ای - تریپلہن : ہندوستان کے لوگوں کی تعلیم - لندن -
 سنہ ۱۸۳۸ع -
 (۳) بشب ریچلہڈ ہیبر : ہندوستان کے بالائی صوبجات کا دورا
 سنہ ۱۸۲۳-۲۵ع - ۳ جلدیں - لندن - سنہ ۱۸۲۸ع -
 (۴) سر جی - او - تریپلہن : لارڈ میکالے کی سوانح عمری اور اُن کے
 مکتوبات - ۲ جلدیں - لندن - سنہ ۱۹۰۸ع -
 (۵) سر رچرڈ ٹومپل : جیمز - جیمز ٹاماسن : اکسفورڈ - سنہ ۱۸۹۳ع -
 (۶) ایس - سی - دت : تواریخی مہامہن - ۲ جلدیں - لندن -
 سنہ ۱۸۷۹ع -
 (نوٹ : دیکھو جلد ۲ ' باب دس ' بابت ترقی تعلیم) -
 (۷) سر ولیم - قبلو - ہلٹر : مارکونٹس آف قلموزی - اکسفورڈ - سنہ ۱۸۹۰ع -
 (۸) پیارے چند مہرا : سوانح عمری قیوہ ہیبر - کلکتہ - سنہ ۱۸۷۷ع -
 (۹) جے - جی - اے - بھرت : مارکونٹس آف قلموزی کے نجی مکتوبات -
 ایڈنبرا - سنہ ۱۹۱۱ع -

چھٹے باب کے متعلق کتابیں

- (۱) آر - ایف - گولڈ : فریمسنری کی تاریخ - ۶ جلدیں - لندن -
 سنہ ۱۸۸۳-۸۷ع -

- (۲) سوفلیا ڈائمن کلہٹ : راجہ رام موہن رائے کی سوانح عمری اور ان کے
مکتوبات - مؤلفہ ہیم چندر سرکار - کلکتہ - سنہ ۱۹۱۳ء -
- (۳) راجہ رام موہن رائے : انگریزی تصنیفات - الہ آباد - سنہ ۱۹۰۶ء -
- (۴) راجہ رام موہن رائے : انگریزی تصنیفات - مؤلفہ جوگندر چندر
گھوش - ۳ جلدیں - کلکتہ - سنہ ۱۹۰۱ء -
- (۵) دیوچندا داس دتا : بی ہولڈ سی مہن یا کھشب اور سادھارن برہمو
سماج - گومہلہ بنگال - ۱۹۳۰ء -
- (۶) انجیا افس ریکارڈز لندن ہوم مسٹریس : جلد ۷۰۸ (مغل شہنشاہ
کی طرف سے راجہ رام موہن رائے کی سفارت کی بابت گفتات اُن میں
درج ہیں) -
- (۷) ایم - ٹی - ہوتسما وفہرہ : انسانیکریہتیا آف اسلام - جلد ۲ -
صفحہ جات ۵۳-۱۷۵۲ - (اس میں کرامت علی اور اس کی تصویر پر ایک
مضمون مصلحہ عبداللہ یوسف علی کا ہے) -
- (۸) مولانا شبلی نعمانی : موازنہ انیس و دبیر - لکھنؤ - سنہ ۱۹۲۱ء -
- موائلی انیس : مؤلفہ سید علی حیدر طباطبائی - ۲ جلدیں - بدایوں -
سنہ ۱۹۲۳ء -
- (۹) مہر مہدی حسن احسن : واقعات انیس - لکھنؤ -
- (۱۰) گراند لوج آف انگلش فریہسلز کے ساتھ خط و کتابت -
- (۱۱) مولانا شاہ عبدالقادر دہلوی : ترجمہ قرآن شریف مع شرح -
احمدی پریس - کلکتہ - سنہ ۱۸۲۹ء -
- (۱۲) عبداللہ یوسف علی : موجودہ ہندوستانی قراما - (دیکھو
قرآنیکشز آف سی رائل سوسائٹی آف لٹریچر ، دوسرا سلسلہ - جلد ۳۵ -
صفحہ جات ۹۹-۷۹ - لندن - ۱۹۱۷ء -
- (۱۳) خود نوشت سوانح عمری مہارشی دیونندرا ناتھ ٹیکور : سیکندرا ناتھ
ٹیکور اور اندرا دیوی نے اس کتاب کا بنگالی سے انگریزی میں ترجمہ کیا -
لندن - سنہ ۱۹۱۳ء -
- (۱۴) نکول مہکلیکول : مہنگ آف موقرن انجیا - آکسفورڈ - سنہ ۱۹۲۴ء -

ساتویں باب کے متعلق کتابیں

- (۱) سر سید احمد خاں : آثارالصادید -
- (۲) جیمز پیگ : برطانوی انسانیت سے ہندوستان کی فرہاد - لندن -
سنہ ۱۸۴۲ع -
- (۳) ولیم ایڈم : برطانوی ہند میں اسلامی قانون اور رواج - لندن -
سنہ ۱۸۴۰ع -
- (۴) سی - ایف - انڈریوز : ذکاء اللہ دہلوی - کیمبرج - سنہ ۱۹۲۹ع -
- (۵) سائڈرز کا ملنگہلی مہکزیں : دہلی - سنہ ۱۸۵۴ع -
- (۶) ایلہمڈینڈر ڈف : انڈیا ایمڈ انڈین مشن - لندن - سنہ ۱۸۳۹ع -
- (۷) والٹر ہملٹن : ڈسکریپشن آف ہندوستان - ۲ جلدیں - لندن -
سنہ ۱۸۲۰ع -
- (۸) من متھ کھوش : اقتباسات از تحریرات گریس چندر کھوش -
کلکتہ - سنہ ۱۹۱۲ع -
- (۹) منشی موہن لال : پنجاب ، افغانستان ، ترکستان ، خراسان اور
ايران کے کچھ حصے کے سفر کا جرنل - کلکتہ - سنہ ۱۸۳۴ع -
- (۱۰) کپٹن ایم - گرنڈلے : ہندوستان کے ساتھ ستیم کوہونیکیشن
کے مسئلہ کی موجودہ صورت - لندن - سنہ ۱۸۳۷ع -
- (۱۱) جی - اے - پرنسپ : دخانی جہازوں اور دخانی جہاز رانی کے
حالات - کلکتہ - سنہ ۱۸۳۰ع -
- (۱۲) جے - جی - اے - بھرت مارکونیس آف دہلوزی کے نجی خطوط :
لندن - سنہ ۱۹۱۱ع -
- (۱۳) بشپ ریجنہالت ہوپر : ہندوستان کے بالائی صوبجات کا سفر ،
سنہ ۱۸۲۴-۲۵ع - ۳ جلدیں - لندن - سنہ ۱۸۲۸ع -
- (۱۴) اے - ٹی - وچی - اور آر - ایوانز : لارڈ ایمہرسٹ - آکسفورڈ -
سنہ ۱۸۹۴ع -
- (۱۵) ایملی ایڈن : خطوط از ہندوستان - ۲ جلدیں - لندن -
سنہ ۱۸۷۲ع -
- (۱۶) ٹی - سی - ہولچر : لارڈ ولیم بنہٹک : آکسفورڈ - سنہ ۱۸۹۲ع -

- (۱۷) راجہ رام موہن رائے : وہ شہادت جو کہ انہوں نے ہندوستان کے دیہاتی اور مالی نظام کی عملی صورت اور اُس کے باشندوں کے علم چال چلون اور حالت کے متعلق انگلستان کے وزراء کے سامنے پیش کی - لندن : سنہ ۱۸۳۲ء -
- (۱۸) ڈاکٹر ولیم ٹواننگ : ہنگال کے امراض - کلکتہ - سنہ ۱۸۷۵ء -
- (۱۹) ڈبلیو - ٹی - تھارنٹن : انڈین پبلک ورکس اینڈ گورنمنٹ سبجیکٹس - لندن - سنہ ۱۸۷۵ء -

آٹھویں باب کے متعلق کتابیں

- (۱) سر سید احمد خاں : رسالہ اسباب بغاوت ہند - دوسرا ایڈیشن - آگرہ - سنہ ۱۹۳۰ء -
- (۲) سر سید احمد خاں کے رسالہ اسباب بغاوت ہند کا انگریزی ترجمہ سر اکلینڈ کلون اور کرنل جی - ایف - آئی - گرہیم : بیلارس - سنہ ۱۸۷۳ء -
- (۳) مغل شاہشاہ کے ساتھ معاہدہ ' سنہ ۱۸۰۵ء : مدرچ انڈیا آفس ریکارڈز - ہوم مسٹینس - جلد ۷۰۸ - صفحہ جات ۱۵-۶۰۹ -
- (۴) سر جان کے اور کرنل جی - بی - مہلسن : تاریخ بغاوت ہند - ۹ جلدیں - لندن - سنہ ۱۸۸۸ء -
- (۵) ٹی - او - ای - ہولمز - تاریخ بغاوت ہند - سنہ ۱۹۱۳ء -
- (۶) الطاف حسین حالی : حیات جاوید - آگرہ - سنہ ۱۹۰۳ء -
- (۷) سی انکھن پٹیج : مہرتہ - سنہ ۱۸۵۹ء -
- (۸) ایڈورڈ تھامسن : تصویر کا دوسرا رخ - لندن - سنہ ۱۹۲۵ء -
- (۹) کرنل ہوو پھرس : وائسکونٹ لہک کی زندگی اور فوجی خدمات کے حالات - ایڈنبرا - ۱۹۰۸ء -
- (۱۰) ایف - ڈبلیو - بکلو : بغاوت ہند کا سیاسی نظریہ مندرجہ وائل ہسٹاریکل سوسائٹی کی ٹرانزیکشنز ' سلسلہ ۳ - جلد ۵ - لندن - سنہ ۱۹۲۲ء -
- (۱۱) ڈی - ڈیور اور ایچ - ایل - گھرت : ایف - ڈبلیو - بکلو کے استدلال کا جواب - جلد ۷ - لندن - سنہ ۱۹۲۴ء -
- (۱۲) جی - ایف - آئی گرہیم : سر سید احمد خاں کی سوانح عمری - لندن - سنہ ۱۹۰۹ء -

- (۱۳) احمد حسین خاں : حیات ذوق - لاہور - سنہ ۱۸۹۵ء -
 (۱۴) الطاف حسین حالی : یادگار غالب - دوسرا ایڈیشن - آگرہ -
 (۱۵) کلیات غالب : لکھنؤ - ۱۸۶۸ء -
 (۱۶) کافیات متعلقہ بغاوت ہند : پریس لسٹ امپریل ریکارڈ تیار تملت
 گارسہوندنسی، سپاہیوں کی ریمپورٹس - کلکتہ - ۱۹۱۱ء -
 (۱۷) شہنشاہ دہلی کے مقدمے کی شہادت کی نقل جو کہ عدالت کے
 سامنے پیش کی گئی - انڈیا آفس - لندن ۲۴ مارچ سنہ ۱۸۹۵ء -
 (۱۸) لیفٹننٹ کرنیل جی - ایچ - تلی - گملہٹ : اے پوسٹ سکرپٹ
 ٹو دی ریکارڈز آف دی انڈین مہوٹیلی - لندن - سنہ ۱۹۲۷ء -
 (۱۹) کلاب : ماتم شاہ ظفر - مطبع عثمانی - مدراس - سنہ ۱۹۰۸ء -

نویں باب کے متعلق کتابیں

- (۱) دوچ داس دتا : بی ہولڈوی مین یا کھسب اور سدھارن برہموسماج -
 کلکتہ - سنہ ۱۹۳۰ء -
 (۲) لاجپت رائے : آریا سماج، اُس کا آغاز، اصول اور لائحہ عمل - اُس کے
 بانی کی مختصر سوانح عمری - لندن - سنہ ۱۹۱۵ء -
 (۳) تصانیف احمدیہ : علیگڑہ انسٹیٹیوٹ پریس - ۸ جلدیں -
 (۴) انڈین ایجوکیشن کمیشن کی رپورٹ : کلکتہ - سنہ ۱۸۸۳ء -
 (۵) سر رابندر ناتھ ٹیگور : مہری سرگزشت کی یاد داشتیں - لندن -
 سنہ ۱۹۱۷ء -
 (۶) محمد یحییٰ لکھا : سہرا المصلحین - جلد ۲ - دہلی - سنہ ۱۹۲۸ء -
 (۷) پی - سی - موزم دار : برہموسماج کے عقائد اور اُن کی ترقی -
 کلکتہ - سنہ ۱۸۸۲ء -
 (۸) پی - سی - موزم دار : کھسب چندر سہن کے اصول اور سوانح عمری -
 کلکتہ - سنہ ۱۸۸۷ء -
 (۹) جی - اے - ناتھان : سوامی دیا نند سرسوتی کی سوانح عمری اور
 اصول - مدراس - سنہ ۱۹۱۲ء -
 (۱۰) سوامی دیا نند سرسوتی : ستھارتھ پرکاش - لاہور - سنہ ۱۹۰۸ء -

- (۱۱) کیشب چندر سہن : ہندوستان میں انکی تقاریر - ۲ جلدیں -
لندن - سنہ ۱۹۰۳ء اور سنہ ۱۹۰۴ء -
(۱۲) کیشب چندر سہن : برہمو سماج - ۲ جلدیں - کلکتہ - سنہ
۱۹۱۵ء -

- (۱۳) پی - گوہاتھا کرتا : ہنگالی ڈراما ، اُس کی ابتدا اور اُس کی ترقی -
لندن - سنہ ۱۹۳۰ء -

- (۱۴) رومیش چندر دت : ہنگال کا ادب - کلکتہ - سنہ ۱۸۹۵ء -
(۱۵) ہلکم چندر چیتر جی : کرشنا کانت کی وصیت -
(۱۶) ہلکم چندر چیتر جی : انند مٹھ -
(۱۷) تریش چندرا سہن گیتا : انند مٹھ کا انگریزی ترجمہ -
(۱۸) ایم - اس - نانت : کرشنا کانت کی وصیت کا انگریزی ترجمہ -
لندن - سنہ ۱۸۹۵ء -

- (۱۹) دیوان غالب ، مع شرح : تیسرا ادیشن - مقدمہ مصلحت سید
فضل الحسن حسرت موہانی - علیگڑہ - سنہ ۱۹۱۱ء -
(۲۰) دیوان غالب ، مع شرح : تیسرا ادیشن - مقدمہ مصلحت ڈاکٹر
سید محمود - غازیپوری - بدایوں - سنہ ۱۹۲۲ء -

- (۲۱) غالب : اردو معنی - دہلی - سنہ ۱۸۹۱ء -
(۲۲) مرزا فرحت اللہ بیگ : ڈاکٹر نذیر احمد کی کہانی - دیکھو رسالہ
اردو - جولائی سنہ ۱۹۲۷ء ، اورنگ آباد -

- (۲۳) تورودت : ہندوستان کے پرانے گیت اور افسانے - لندن - سنہ ۱۸۸۲ء -
(۲۴) تورودت : مادہ سوازل ڈارویر کا روز نامہ - پورس - سنہ ۱۸۷۹ء -
(۲۵) دکن نانہہ سرشار : فسانہ آزاد - ۴ حصے - پانچول ادیشن -
لمہلو - سنہ ۱۸۹۸ء -

- (۲۶) محمد حسین آزاد : آب حیات - لاہور - سنہ ۱۹۱۷ء -
(۲۷) محمد حسین آزاد : دربار اکبری - لاہور - سنہ ۱۹۲۱ء -
(۲۸) محمد حسین آزاد : نیرنگ خیال - لاہور - سنہ ۱۹۱۳ء -
(۲۹) الطاف حسین حالی : مسدس ، مدو جزو اسلام - آگرہ - سنہ ۱۹۱۶ء -
(۳۰) رادھا کرشن داس : بہارِ ہندو ، تریش چندرا ، جہوں چرتوا -
بندارس - سنہ ۱۹۰۳ء -

- (۳۱) رادھا کرشن داس : پرسدہ مہاتماؤں کا جیون چرترا - ۲ حصے -
بائکپھور - سنہ ۱۸۸۵ع -
(۳۲) رادھا کرشن داس : قرآن شریف اور دوشن قرآن چکرا - بائکپھور -
سنہ ۱۸۹۷ع -
(۳۳) افتخار احمد بلگرامی : حیات النذیر (سوانح ڈاکٹر نذیر احمد) -
دہلی - سنہ ۱۹۱۲ع -

دسویں باب کے متعلق کتابیں

- (۱) من مہتہ ٹھوس : گریہ چندر ٹھوس کی سوانح عمری - کلکتہ -
سنہ ۱۹۱۱ع -
(۲) ناگندرا نانہ ٹھوس : کرشن داس پال - کلکتہ - سنہ ۱۸۸۷ع -
(۳) ایف - ایچ سکرین : ایک ہندوستانی جرنلسٹ ' ڈاکٹر سمبھوسی
مکرجی - کلکتہ - سنہ ۱۸۹۵ع -
(۴) آر - پی - کار کاریا : ترقی اور اصلاح کے چالیس سال ' بہرامچی
ایم - مالابادی کی سوانح عمری اور ان کا زمانہ' - لندن - سنہ ۱۸۹۹ع -
(۵) لیوسین وولف : لارڈ رین کی زندگی - ۲ جلدیں - لندن - سنہ ۱۹۲۱ع -
(۶) سر ڈبلیو - ڈبلیو ہنٹر : آرل آف میو کی آکسفورڈ - سنہ ۱۸۹۲ع -
(۷) سر ڈبلیو - ڈبلیو ہنٹر : آرل آف میو کی سوانح عمری - ۲ جلدیں -
لندن - سنہ ۱۸۷۵ع -
(۸) سر جارج ویت : کومرشل پروڈکٹس آف انڈیا - لندن - ۱۹۸۰ع -
(۹) ایل - ایس - وود اور اے ولسون : انگلستان میں روئی کی صنعت
کی رومان - لندن - سنہ ۱۹۲۷ع -
(۱۰) نواب عبداللطیف : محققان لغوی سوانحی آف کلکتہ کے ۲۵
سال سنہ ۱۸۹-۱۸۶۳ع - کلکتہ - سنہ ۱۸۸۹ع -
(۱۱) سی - آر - گھٹگل : موجودہ زمانے میں ہندوستان کا صنعتی
ارتقا - آکسفورڈ - سنہ ۱۹۲۹ع -
(۱۲) لالیت چندو مترا : نپل کے فسادات کی تاریخ - کلکتہ - ۱۹۰۹ع -

گیارہویں باب کے متعلق کتابیں

- (۱) ویبرا انہیسے : ہندوستان کی اقتصادی ترقی - لندن - سنہ ۱۹۲۹ء -
- (۲) جی - اے - ناٹھسن : انڈین نیشنل کانگریس - سنہ ۱۸۸۵ء تا سنہ ۱۹۰۸ء - مدراس -
- (۳) سر سرندرا ناتھ بھٹرجی : اے نیشن این دی میکنگ - اکسفورڈ - سنہ ۱۹۲۵ء -
- (۴) سرور نے لوہٹ : ہندوستانی نیشنلسٹ تحریک کی تاریخ - لندن - سنہ ۱۹۲۱ء -
- (۵) سر ویلنگٹن چرول : انڈین انریلیٹ - لندن - سنہ ۱۹۱۰ء -
- (۶) سر ولیم ویڈر برن : آلن اکتیویس ہوم ' انڈین نیشنل کانگریس کے بانی ' ۱۹۱۲-۱۸۲۹ء - لندن - سنہ ۱۹۱۳ء -
- (۷) ایس - کے - ویٹکاف : سر ولیم ویڈر برن اور ہندوستان کی اصلاحی تحریک - لندن - سنہ ۱۹۲۳ء -
- (۸) سوامی ویواکا نندا کی زندگی : مصلحہ انکے پترو - ۴ جلدیں - مہاروی المورا - سنہ ۱۹۱۲-۲۸ء -
- (۹) سوامی ویواکا نندا : انکی تقاریر اور تصانیف - پانچواں ایڈیشن - مدراس - سنہ ۱۹۱۹ء -
- (۱۰) سوامی ویواکا نندا کی زندگی اور اصول ' مصلحہ سیکرٹری رام کرشنا مشن : دھاکہ - سنہ ۱۹۰۳ء -
- (۱۱) بہن نوادتا (مس مارگریٹ نوبل) : انکی زندگی اور ہندوستان کی خدمات کا خاکہ - مدراس - سنہ ۱۹۱۲ء -
- (۱۲) جاپوٹس چلدرا داس گپتا : اے نیشنل بانکرائی قار انتہا - دھاکہ - سنہ ۱۹۱۱ء -
- (۱۳) بہن نوادتا : وہب آف انڈین لائف - لندن - سنہ ۱۹۰۳ء -
- (۱۴) بہن نوادتا : کریڈل تھلز آف ہندوئزم - لندن - سنہ ۱۹۰۷ء -
- (۱۵) بہن نوادتا : فٹ فالر آف انڈین ہسٹری - لندن - سنہ ۱۹۱۵ء -
- (۱۶) مسز ایفی بسنت : خود نوشت سوانح عمری - لندن - سنہ ۱۸۹۳ء -
- (۱۷) مسز ایفی بسنت : پاپیولر لکچرز اون تھوسوئی - مدراس - سنہ ۱۹۱۰ء -

- (۱۸) جے - این - فارتھار : هندوستان میں موجود مذہبی تحریکات - لندن - ۱۹۲۹ع -
- (۱۹) مرزا غلام احمد : براہین احمدیہ - ۴ حصے - امرتسر - سنہ ۸۴-۱۸۸۰ع -
- (۲۰) مرزا غلام احمد : کشف القعا - قادیان - سنہ ۱۸۹۸ع -
- (۲۱) ایچ - اے - والٹر : احمدیہ تحریک - کلکتہ - اکسفورڈ - سنہ ۱۹۱۸ع -
- (۲۲) بیہن چندر پال : انڈین نیشنلزم - اس کے اصول اور اُس کی شہصہتیں - مدراس - سنہ ۱۹۱۸ع -
- (۲۳) جی - اے - ناتھسال : راوی روما ، هندوستانی مصور - مدراس - سنہ ۱۹۱۲ع -
- (۲۴) مولانا شہلی نعمانی : موارثہ انیس و دہر - لکھنؤ - سنہ ۱۹۲۱ع -
- (۲۵) مولانا شہلی نعمانی : رسائل - علیگڑہ - سنہ ۱۸۹۸ع -
- (۲۶) مولانا شہلی نعمانی : الفاروق - کابوور - ۱۸۹۹ع -
- (۲۷) مولانا شہلی نعمانی : الماسون - دہلی -
- (۲۸) مولانا شہلی نعمانی : شعر العجم - ۵ حصے - لکھنؤ - ۱۹۲۲ع -
- (۲۹) عبدالکلیم شرر : بلکم چندر چوہدرجی کے ناول درگدھی نلدنی کا اردو ترجمہ - لکھنؤ - سنہ ۱۸۹۹ع -
- (۳۰) عبدالکلیم شرر : ملک العزیز اور ورجنا - لاہور - سنہ ۱۸۹۳ع -
- (۳۱) عبدالکلیم شرر : فردوس بریں - لکھنؤ - سنہ ۱۸۹۹ع -
- (۳۲) عبدالکلیم شرر : فلورا فلورینڈا - لکھنؤ - سنہ ۱۸۹۹ع -
- (۳۳) عبدالکلیم شرر : منصور اور موہنا - لاہور - سنہ ۱۸۹۳ع -
- (۳۴) حکیم سید عبدالعلی : گل رعنا - اعظم گڑہ - سنہ ۱۹۲۳ع -
- (۳۵) تصدق حسین خالد : اکبر کا عصر - (دیکھو رسالہ خیالستان، لاہور - جولائی اور اگست سنہ ۱۹۳۰ع) -
- (۳۶) اول آف رونہلڈ شے : لارڈ کرزن کی سوانح عمری '۳ جلدیں - لندن - سنہ ۱۹۲۸ع -
- (۳۷) لارڈ کرزن کی ناکامیابی مصنفہ "ترویجی اہمیت ٹیپرز این انڈیا" - لندن - سنہ ۱۹۰۳ع -

بارہویں باب کے متعلق کتابیں

- (۱) لارڈ مورلے : ہندوستانی معاملات پر تقاریر - دوسری ایڈیشن - مدراس - سنہ ۱۹۱۷ء -
- (۲) وائسکوانٹ مورلے آف بلیکبرن : ریگولیشنز - ۲ جلدیں - لندن - سنہ ۱۹۱۷ء -
- (۳) اول آف ملگو (چہارم) : تقاریر - کلکتہ - سنہ ۱۹۱۱ء -
- (۴) جون ہوچن : لارڈ ملگو کی سوانح عمری - لندن - سنہ ۱۹۲۳ء -
- (۵) گسپال کرشنا گوکھل : تقاریر - تیسری ایڈیشن - مدراس - سنہ ۱۹۲۰ء -
- (۶) ہال گنگا دھر تلک : ان کی تحریروں اور تقاریر ، مع تہجد - مصنفہ اراہندو گھوش - تیسری ایڈیشن - مدراس - سنہ ۱۹۲۲ء -
- (۷) ہندوستانی آئینی اصلاحات کی رپورٹ (مونٹیگو چیمسفورڈ اصلاحات) بلہریک نمبر ۹۱۰۹ - لندن - سنہ ۱۹۱۸ء -
- (۸) اول آف رونالڈسٹے : دی ہارٹ آف آریا ودا - لندن - سنہ ۱۹۲۵ء -
- (۹) سی - ایف - ایلنڈریوز : مہاتما گاندھی کی اپنی کہانی - لندن - سنہ ۱۹۳۰ء -
- (۱۰) سی - ایف - ایلنڈریوز : مہاتما گاندھی کے خیالات مع ان کی تحریروں سے اقتباسات - لندن - سنہ ۱۹۲۹ء -
- (۱۱) مسز ایلنی ہسلٹ : گاندھی کا عدم تعاون - مدراس - سنہ ۱۹۲۰ء -
- (۱۲) سٹیوانڈ اگنیہوتری : مسٹر گاندھی اِن دی لائٹ آف ٹروتھ - لاہور - سنہ ۱۹۲۲ء -
- (۱۳) پرتھوی چندرا رائے : سی - آر - داس کی زندگی اور زمانہ - اکسفورڈ - سنہ ۱۹۲۷ء -
- (۱۴) تاج برطانیہ اور ہندوستانی ریاستیں : لندن - سنہ ۱۹۲۹ء -
- (۱۵) ایڈین ٹیکسٹن انکوائری کمیٹی کی رپورٹ : ۳ جلدیں - مدراس - سنہ ۱۹۲۶ء -
- (۱۶) مس ایم - سوسل مینٹھسن : ہندوستانی صنعت ، گذشتہ موجودہ اور آئندہ - اکسفورڈ - سنہ ۱۹۳۰ء -

- (۱۷) قی - آر - گھڈگل : ہندوستان کی صنعتی ارتقا - اکسفورڈ -
 سنہ ۱۹۲۹ء -
- (۱۸) سر تھامس ہالینڈ کی صنعتی کمیشن کی رپورٹ : لندن -
 سنہ ۱۹۱۸ء -
- (۱۹) رپورٹ آف دی رائل کمیشن اون انڈین لیبر : لندن -
 سنہ ۱۹۳۱ء (بلویک نمبر ۳۸۸۳) -
- (۲۰) اے - آر - کھٹن : ترقی کی کلید - اکسفورڈ - سنہ ۱۹۳۰ء -
- (۲۱) موجودہ ہندوستان کی عورتوں ' مصنفہ ہندوستان کے نسوانی
 مورخ : بمبئی - سنہ ۱۹۳۰ء -
- (۲۲) ایف - آر - مہرس : جومستجی نسوانجی تاتا - اکسفورڈ -
 سنہ ۱۹۲۵ء -
- (۲۳) ولیم آرچر : ہندوستان اور مستقبل - لندن - سنہ ۱۹۱۷ء -
- (۲۴) اے - مہیو : ہندوستان کی تعلیم (سنہ ۱۸۳۵ء - سنہ ۱۹۲۰ء) -
 لندن - سنہ ۱۹۲۶ء -
- (۲۵) انتھرم رپورٹ آف (سر فلپ ہارٹوک) ایگزیکٹوری کمیٹی آن
 دی گروتھ آف ایجوکیشن ' انڈین سٹیٹوٹری کمیشن : لندن - ستمبر
 سنہ ۱۹۲۹ء -
- (۲۶) بلگٹن آف دی ورلڈز ایسوسی ایشن فار ایڈلٹ ایجوکیشن '
 نمبر ۴۷ : لندن - فروری - سنہ ۱۹۳۱ء
- ایڈلٹ ایجوکیشن ان انڈیا - مصنفہ عبداللہ یوسف علی -
- (۲۷) عبداللہ یوسف علی : ہندوستان کی تعلیم ' ایک نیا نظریہ -
 دیکھو رسالہ ناٹھتھ سہلچری ایلڈ آفٹر) - لندن - دسمبر سنہ ۱۹۲۹ء -
- (۲۸) جے - ایچ کزنز : جگن موہن چٹرا شالا مہسور کی بابت یادداشتیں
 اور تاریخ تمہید -
- (۲۹) وی - اے - سمٹھ : ہندوستان اور لکا کے فلون لطیفہ کی تاریخ -
 اکسفورڈ - سنہ ۱۹۳۰ء -
- (۳۰) ای - بی - مہول : ہندوستانی سنگ تراشی اور مصوری - دوسری
 ایڈیشن - لندن - سنہ ۱۹۲۸ء -
- (۳۱) جے - ایچ - کزنز : اسہت کمار ہلدار - کلکتہ - سنہ ۱۹۲۳ء -

- (۳۲) ای - بی - ہیرل : ہندوستانی مصوری کا نیا اسکول : دی سگوتیو ،
لندن - جلد ۳۳ ، صفحہ ۱۰۷ (سنہ ۱۹۰۸ء) -
- (۳۳) ایم - ایچ - سیلمن : ایک شہیدہ کھیلچلے والا ہندوستانی مصور ،
ایس - رحمان سیمونیل - دی سگوتیو ، لندن - جلد ۵۲ ، صفحہ جات ۶-۳۰۲ -
سنہ ۱۹۱۱ء) -
- (۳۴) آرکھیکچرل ریویو - لندن - جنوری سنہ ۱۹۳۱ء -
- (۳۵) موقع چغتائی : ایم - اے - رحمان چغتائی - لاہور - سنہ ۱۹۲۸ء -
- (۳۶) ای - جے - تھامسن : دہلوا ناتھ ٹیکور - ان کی زندگی اور
تصنیفات - لندن - سنہ ۱۹۲۸ء -
- (۳۷) دہلوا ناتھ ٹیکور : جیتنچلی - لندن - سنہ ۱۹۱۳ء -
- (۳۸) دہلوا ناتھ ٹیکور : فروت گیدرنگ - لندن - سنہ ۱۹۱۶ء -
- (۳۹) دہلوا ناتھ ٹیکور : پرسنلیٹی - لندن - سنہ ۱۹۱۷ء -
- (۴۰) دہلوا ناتھ ٹیکور : کریٹوویونیٹی - لندن - سنہ ۱۹۲۲ء -
- (۴۱) دہلوا ناتھ ٹیکور : مائی ریملیسنز - لندن - سنہ ۱۹۱۷ء -
- (۴۲) دہلوا ناتھ ٹیکور : ریلمین آف مین - لندن - سنہ ۱۹۳۰ء -
- (۴۳) دہلوا ناتھ ٹیکور کا مذہب ، مدرجہ ٹرانزیکشنز آف دی رائل
سوسائٹی آف لٹریچر - لندن - مضامین مصنفہ مختلف مؤرخین - جلد ۹ -
سنہ ۱۹۳۰ء -
- (۴۴) پی - گوہانہا کرنا : بلکالی دواسا - لندن - سنہ ۱۹۳۰ء -
- (۴۵) کمود ناتھ داس : بلکالی ادب کی تاریخ - نوگلون ، واج شاہی -
سنہ ۱۹۲۶ء -
- (۴۶) سر محمد اقبال : بانگ درا - دوسری ایڈیشن - لاہور - ستمبر
سنہ ۱۹۲۶ء -
- (۴۷) نور الہی محمد عمر : نالک ساگر - لاہور - سنہ ۱۹۲۳ء -

